

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) خدا کی طرف بلائے اور اچھے اعمال
کام کرے اور کہے کہ میں بھی یقیناً (خدا کے) فرمانبردار بندوں میں سے ہوں

مکتبہ مستطاب

احسن الفوائد

فی

شرح العقائد

اصل رسالہ اعتقادیہ

از قلم حقیقت رقم

حضرت صدوق العلماء العالمین رئیس الفقہاء والمحدثین جناب
شیخ ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسین بن موسی بن بابویہ القمی اعلی اللہ اقامہ

مترجم رسالہ

فاضل محقق مولانا سید منظور حسین بخاری مرحوم

شارح رسالہ

صدر المحققین سلطان المحکمین سرکار علامہ آیت اللہ الشیخ محمد حسین النجفی مجتہد العصر والزمان مدظلہ

منیجر مکتبۃ السبطین ۲۹۶ سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک ۱۱ سرگودھا

ناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم
موسى عليه السلام
الكتاب المستطاب

اَحْسَنُ الْفَوَائِدِ
شَرْحُ الْعَقَائِدِ

تمام شیعہ عقائد و سلمات کو قرآن کریم، احادیث معصومین اور عقل معین کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے اور دیگر فرقہ بنائے اسلام کے مخالفین و لائل قاطعہ و باجین ساطعہ سے شیعہ اصول و عقائد کی برتری واضح کی گئی ہے اور ہر ہر موضوع پر علاحدہ و منکسرین کے جھڑکنے و شبہات کو عقلی و نقلی اور قسے و عوالم و قیام و جدیدہ کی روشنی میں رد کیا گیا ہے

سکر صدق العلماء العالمین شمس النعمان والمحدثین شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بابویه القمی علیہ الرحمۃ

سرکارِ حضرت سلطان المتکین خیر الاسلام ادا میں حضرت علامہ محمد حسین صاحبِ مدد العالی علیٰ سبیلہ العزیزین
۲۹۶۔ بی سیدہ سٹامون سرگودھا

ششانی پریس بلاک نمبر 1 سرگودھا

تقاریظ

۱۔ مریخ اکبر تقلید شہدایان جہان سرکار آیت اللہ العالیٰ محمد علی رضا علیہ السلام نے روایت فرمائی کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ ایک احسان نامہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

جناب مستطاب علامہ الامام محمد باقر علیہ السلام نے مسلمانوں کو آقا شیخ محمد حسین دامت برکاتہم پس از ابلاغ سلام انشاء اللہ تعالیٰ صوبہ مسند دیودہ خواہید بود و تالیف مفید احسن الفتاویٰ یوسلہ جناب مستطاب لہذا السلام و المسلمانین آقا شیخ محمد صادق علی نقوی دامت برکاتہم وصل گردید البتہ خدمات حضرت تعالیٰ و در راہ دین و ایمان و تہجد عقاید نزد حضرت ولی عصر ارواحنا فدوا و خیرہ خواہ بود خداوند بر تائیدات حضرت تعالیٰ نظر نماید کتاب اور کتابت مولوی امین جانپ جہاں وادیم نامور استفاہہ عموم گردو التماس دعا وادیم کما لا نفسکم و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ (حسن الاطہا علیٰ الہکیم ۶ شوال ۸۶ھ)

۲۔ سرکار استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد باقر صاحب اعلیٰ اللہ مقالہ شفقت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں تسلیم بعد تعلیم کتاب مستطاب کا کافی مٹی ہے حد شکر گزار ہوں۔ خداوند کریم تربیت انجام آل محمد علیہم السلام و افتادہ اعانت سادات و مومنین کے لیے تادیر زندہ و سلامت رکھے۔ حرمت جیسہ محمد و آلہ الطاہرین علیہم افضل صلوٰۃ المسلمانین میں نے آپ کی کتاب مستطاب کو حرف بحرف سنا تھا لیکن اس وقت اجمالی طور پر اس قدر یاد ہے کہ کتاب نہایت مفید ہے اور اس سے میری معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ (دعا گو محمد باقر زیدہ در جہانہ یکم جنوری ۱۹۶۵ء)

۳۔ سرکار خلیفہ اعظم جناب مولانا سید محمد صاحب قبلہ دہلوی صدر مطالبات کتب آل پاکستان تحریر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم O والحمد للہ والصلوٰۃ علی اہلہا اما بعد فقیر نے عامیان ملت جعفریہ کے شاہکار احسن الفتاویٰ کا جگہ جگہ سے مطالعہ کیا اور ناشر و محترم مترجم اور حضرت جہاں اسلام مولوی محمد حسین صاحب قبلہ کی جانگاہی کو عبارات میں دیکھا اس زمانہ میں جب کہ مذہبی امور پر لوگوں کو عبور نہیں رہا۔ ضروری مسائل ملت جعفریہ کو جس انداز میں حل کیا گیا ہے وہ لائق ہزار ستائش ہے۔ نیز مکتبہ ہدائی کی محنت پر آفرین ہے کہ اس نے چھوٹے ناتمام رسالوں کی جگہ ایک ضخیم تحقیقی کتاب قوم کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت جہاں اسلام نے اس مختصر عہد میں جو قلمی جہاد فرمایا ہے اور بلا خوف جس انداز سے مخالفین کے اعتراضات کو دفع فرمایا ہے وہ انہی جناب کا حصہ ہے۔ عامیانہ اعتراضات کو سنجیدہ اور مہذب طریقہ سے دفع کرنا ان جناب کا امتیازی کارنامہ ہے جن مومنین کے دل محبت مذہب حقیقی میں سرشار ہیں جو معلومات مذہبی کو ذریعہ نجات تصور کرتے ہیں جو محض مین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بتائے ہوئے مذہب کو قتل و علم و قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں ان پر اس کتاب کا مطالعہ واجب ہے کہ جن میں ہر عقیدہ پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور عقائد کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کو شیعہ تحقیق کی روشنی میں جا کر نہ کیا ہو۔ (شکر اللہ سبحانہ)

(السید محمد دہلوی فردوس کالونی کراچی نمبر ۱۸)

۴۔ عمدہ المحققین علامہ مفتی جعفر حسین صاحب گوجرانوالہ ممبر اسلامی مشاورتی کونسل پاکستان تحریر فرماتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم O الحمد للہ الفرد الصمد الواحد الذی اقام علی لہودا نیتہ الشواہد و تعالیٰ فی عنود ناته من ان تحویہ المشاہد و الصلوٰۃ الزکیہ البیتہ علی رسولہ المبعوث بمجموع

الكلم و توضيح المقاصد الذى رفع لا دين قواعد و انشا للعلم معاهد و نصب الاعلام لمفسد
مفسد من العقائد و جدا لنا و لا قضاء اثارهم نفائس الفوائد و احسن الفوائد و على اله السفر الا
لباب الا ما جدار لى القواضل و الفضائل و لمعاهد ما طلع النجوم و لمع الضرائف

شیعی اصول کی بنیاد عقل پر ہے عقل ہی ایک خالق و صانع کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ عقل ہی تصدیق انبیاء
کی دعوت دیتی ہے اور عقل ہی حافظان دین کی ضرورت بتاتی ہے جب عقل اللہ کی الوہیت و وحدت پر غلبہ اسلام کی نبوت و
صدقت اور آخر معصومین کی امامت و ولایت کی طرف رہبری کرتی اور توحید و نبوت و امامت کے اقرار پر مجبور کرتی ہے تو
ان کی تصدیق کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صحت حدیث رسول کی محبت اور آخر معصومین کے اقوال کی صداقت پر
یقین کیا جائے شیعہ اتباع رسول اور قرآن و آخر ائمہ سے تمسک و وابستگی ہو تو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور انہی کو
احکام شریعہ کا سرچشمہ مانتے ہیں اور ان کے اصول و مسلمات جہاں عقل کی تائید حاصل ہے وہاں قرآن و حدیث اور آثار
معصومین بھی ان سے متفق ہیں۔ مگر کچھ تعصب و تنگ نظر افراد نے شیعہ مقدمات کی غلط تعبیر کر کے اصل عقائد کو بھیانک
صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور حد کو زنا سے قید کو جھوٹ سے اور بداء کو عقیدہ جہل سے تعبیر کر کے اور تحریف
قرآن و سب صحابہ و غیرہ کی ان کی طرف نسبت دے کر نہ صرف ان سے نفرت کدورت کی داغ بیل ڈالی ہے بلکہ بعض
حضرات نے انہیں خارج از اسلام قرار دینے میں بھی ہنگامہ ہٹ محسوس نہیں کی یہ کچھ تو بار و اعصبت کی بنا پر ہے اور کچھ شیعہ
کتب و فہمی مقدمات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے ضرورت تھی کہ شیعوں کے عقائد و مسلمات کو اولہ و براہمین کے ساتھ
پیش کیا جائے تاکہ عیدہ کا صحیح تعارف ہو سکے اور طالبان حق کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو سکیں۔ اگرچہ عربی زبان میں کافی روایتی
سرمایہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ عامہ مسلمین کے لیے اردو زبان میں ایسا مواد مہیا کیا جائے جو شیعہ ضد و خال کو واضح کر
سکے۔

الحمد للہ کہ العلامة المحمد جناب مولانا محمد حسین صاحب دامت برکاتہ صدر مدرس مدرسہ محمدیہ سرگودھا نے اس
ضرورت کو محسوس فرمایا اور اعلم العلیم الشیخ الاکرم ابو جعفر الصدوق رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب اعتقاد یہ شیخ صدوق کی
اردو میں بسیط شرح لکھ کر عصر حاضر کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ حقیر نے اس کتاب مستطاب کو من الہاب الی
اکثر ان دیکھا اور اس کے مطالب عالیہ سے مستفید و شرف یاب ہوا ہر بحث جامع و مانع اور ہر لحاظ سے مکمل ہے شارح مدح
نے ابتداء میں علم کلام کی تدوین و تاریخ پر ایک سیر حاصل تبصرہ فرمایا ہے اور شیعہ علماء متکلمین کا ایک مختصر و مجمل تعارف بھی
تحریر کیا ہے اگرچہ بیجاچہ میں تفصیلی حالات کی گنجائش پیدا نہیں کی جاسکتی تاہم بعض افراد کی علمی رفعت و جلالت کا تقاضا یہ
ہے کہ آئندہ اشاعت میں جتنا اضافہ ان کے متعلق ہو سکے کر دیا جائے۔ خصوصاً حضرت استاذ النکل العالم المحکم مولانا سید
غلیور حسین الباہروی طاب ثراہ کے علمی و کلامی خدمات کا مزید تعارف کرایا جائے اور اس سلسلہ میں ان کے بسیط موالات
کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ان کی عظیم خدمات کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ بہر حال یہ بیجاچہ مفید اور معلومات افزاء ہے اور چالیس
صفحات تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اصل کتاب کا آغاز توحید باری سے ہوتا ہے توحید کے معنی انکو احد ہستی کے
اعتراف کے ہیں۔ اس لیے مصنف نے اثبات صانع عالم کے دلائل درج کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ ہستی باری
کے اعتراف کا لازماً عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ کا لازماً اعتراف ہستی باری ہے اور جن دلائل سے اثبات توحید ہوتا ہے انہی
دلائل سے ہستی باری کا اعتراف ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مگر شارح دام فضلہ نے صانع عالم کی ہستی کا ثبوت بدیہی ہے کہ عنوان

سے علماء متسکین عرفاء و سالکین کے دلائل بھی سادہ واضح عبارت میں تحریر فرمادیے ہیں نور ماوین و دہرین کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی فرمادیا ہے۔ علم کلام میں صفات باری کا مسئلہ بھی جو لا نگاہ افکار اور محل نزاع رہا ہے اس طرح کہ کوئی ذات و صفات میں تغایر کا قائل ہے اور کوئی ان دونوں میں مغایرت کا قائل نہیں ہے اور دنگی لائین و لا غیر کا متقابل فہم عقیدہ رکھتا ہے۔ مولانا نے مصوف نے اس مسئلہ کو بھی پوری وضاحت سے تحریر کیا ہے اور عینیت صفات پر عقل و نقل سے روشنی ڈالی ہے اسی طرح تمام اصول دین اور ان سے متعلقہ امور پر تفصیلی بحث فرمائی ہے اور ہر مسئلہ کو متعدد دلائل و براہین سے واضح کیا ہے خصوصاً غلو و تقویٰ کی رد احسن طریقہ سے کی گئی ہے اور خطبہ البیان اور غالیوں کے دوسرے متمسکات کی پوری تردید فرمائی ہے غرض یہ کتاب شیعہ عقائد کا آئینہ دار ہے اور مذہب حق کی صداقت کا شاہکار ہے ہر پڑھے لکھے شیعہ کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے معتقدات کو بدلائل جان سکے اور دوسرے طالبان حق کے لیے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ تلاش منزل میں یہ یحیدان کے لیے شمع راہ ثابت ہو۔

خداوند عالم مصنف مدوح کے توفیقات میں از دیاہ فرمائے تاکہ وہ مذہبی منبری مشاغل کے ساتھ ساتھ تحریری مشاغل بھی جاری رکھ کر مذہب حق کی خدمت کرتے رہیں اور حامیان ملت بیض اور ناصران آل طہ میں محسوب ہوں۔
جزاء اللہ عنا خیر الجزاء فقد اجاء فیہما اللہ والہی بما هو لوق المراد (علامہ مطلق جعفر حسین گوہر انوار)
۵۔ مجاہد ملت حسین پاکستان مولانا مرزا احمد علی صاحب قبلہ غلطہ تحریر فرماتے ہیں۔

حضرات اہل بیت علیہم السلام کے واسن مقدس سے متسکین علماء و فقہاء میں سے جن بزرگواروں کے اسما گرامی سرفہرست نظر آتے ہیں۔ ان میں حضرت صدوق علیہ السلام کا اسم مبارک ہے جنہوں نے تقریر و تدوین و تحریر سے مذہب حق کی اشاعت میں حتی الامکان کوئی کسر اٹھانہ رکھی آپ کی تصنیفات جلیلہ میں سے رسالہ اعتقاد یہ مشہور ہے جس میں آپ نے قری چہارم میں حقانی عقائد کو احسن اسلوب سے بیان کیا۔ مجھے تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ خاندان نبوت کے مبارک اراد کے ذریعہ ابتداء ہی میں ادھر افریقہ میں اسلام کی آواز پہنچی تھی اور ادھر ایران عراق و علاقہ پاکستان میں بھی حق کی آواز پہنچی تھی۔ اس کے بعد قرون وسطیٰ میں پہلے تو حضرت قاضی نور اللہ سوری اعلیٰ اللہ مقامہ کو شہنشاہ اکبر نے لاہور میں مملکت محل کا قاضی القضاہ چیف جسٹس مقرر کیا۔ غلطہ آشیان قضا کے علاوہ راتوں میں اعلیٰ درجہ کی مذہبی کتابیں لکھتے رہے جن میں سے حقائق الحق اول درجہ کی کتاب ہے اور مجالس المؤمنین متسکین کے کوائف میں ہے اشاعت حق ہی کی وجہ سے غلطہ آشیان درجہ شہادت پر فائز ہوئے پھر ایک دور آیا جس میں مثال کے ہمدانی مساوات کا خاندان تمام لوگوں کے لیے مرکز تعلیم بنا پھر انقلابی دور میں اسطو جاہ حضرت علامہ سید رجب علی شاہ صاحب بھاکری نے دین حق کی بڑی خدمت کی اور پاکستان کے سادات و مؤمنین کی بیداری آپ ہی کی توجہ کا نتیجہ بھی آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت شریف العلماء مولانا سید شریف حسین صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ کو اپنا جانشین چھوڑا جنہوں نے جگروں صلح لحد پانہ میں مختلف علوم کے درس جاری کیے اور وہاں سے سینکڑوں مستفید ہوئے ان میں سے استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد باقر صاحب قبلہ ابھی تک زندہ ہیں اور باوجود نابینائی کے خدمت دین کر رہے ہیں۔ انہیں کے علاوہ نے پنجاب میں دینی علوم کی آبیاری کی اور کر رہے ہیں جن میں ایسی قابل قدر ہستیاں موجود ہیں جن جیسا علوم عربیہ کا درس بھارت و پاکستان میں نہیں ملتا موالیان اہل بیت کے دینی مدارس میں سے سر تاج دار العلوم محمد یہ سرگودھا ہے جس کی سرپرستی شروع ہی سے حضرات سادات عظام جہانیاں شاہ فرما رہے ہیں انہی کی سر زمین سے یہ درجے بھاٹکا۔ جس نے یہاں اور مرکز علوم نجف اشرف سے فیوض علوم پا کر دارالعلوم

محمد یہ کو چار چاند لگا دیئے حضرت شیخ الجامعہ محمد یہ سرگودھا ان کا مل قدر و لائق فخر و جودوں میں سے ہیں جن کے وجود و بقا پر موالیان اہل بیت جتنا فخر کریں کم ہے آپ کے زیر سایہ کئی افاضل کرام جامعہ میں کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے پرستار ہیں طلباء کی تعداد بہت کافی ہے حضرت شیخ الجامعہ مگرانی کے علاوہ خود بھی اہم علوم کے درس دیتے ہیں اور لطف بہ لطف یہ ہے کہ آپ صرف زبان مبارک ہی سے علوم عربیہ و دینیہ کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ ترویج و تبلیغ دین حق میں آپ کا دست مبارک بھی چلتا رہتا ہے اور دارالعلوم محمد یہ کے ماہوار قسواً مبلغ میں آپ کے علمی و تبلیغی شاہکار ہوتے رہتے ہیں اس پر مزید یہ ہے کہ اتنی مصروفیتوں کے باوجود آپ نے حال ہی میں مذکور الصدر العظیم کتاب شائع کی ہے جس کا حجم ۵۲۰ صفحہ ہے۔ ابتداء میں ۸۸۳ الفاظ کل کتاب میں قریباً تین لاکھ ساڑھے چار ہزار الفاظ ہیں جو ترجمہ اعتقاد و فاضل کامل جناب مولانا سید منظور حسین صاحب بخاری نے کیا ہے اور مکمل شرح کتب المومنین صدر المومنین سلطان المومنین زین العہد شین جید الاسلام والمسلمین حضرت علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد مدظلہ علی روس المومنین نے فرمائی ہے کتاب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کے مواد کو جمع کرنے اور کتاب کو تالیف کرنے میں اپنے آرام و راحت کو قربان کر کے اپنا کتنا قیمتی وقت صرف کیا ہوگا۔ اس چھوٹے سے رسالہ کی شرح میں آپ نے کتنا زور لگایا ہے کتنی دماغی قوت صرف کی ہے حقیقت ہے کہ اعتقاد یہ کی شرح میں اتنی ضخیم شرح ایک ہزار سال میں بھی نہیں لکھی گئی۔

آپ نے اس شرح میں تمام مذہبی اصول پر سیر کن بحث کی ہے اور اصول اسلام و ایمان کو پرانے علوم ہی سے نہیں بلکہ موجودہ زمانہ کی نئی تحقیقات سے بھی مویہ فرمایا ہے اور اسلام کے اصول کو براہین عقلیہ و نقلیہ سے ایسا مضبوط و موکد کیا ہے کہ مصنف مزاج کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ زبان اردو کو بھی شاید اسی طریق سے استعمال کیا ہے اور جو سب سے مضامین کو دور کرنے کے لیے جا بجا موزوں اشعار کا انتخاب بھی موجود ہے اپنی قوم کو امر بالعرف و اور نہی عن المنکر کرنے میں کوئی وقت نہیں چھوڑا اور دوسروں کو اپنی باتیں سمجھانے کے لیے جاوید باتیں حق و حسن پر عمل کرتے ہوئے احسن طریق پر عمل کیا ہے کاغذ۔ کتابت لطافت ویدہ زیب ہیں۔ غرض کتاب اس شعر کی مصداق ہے۔

ذکر تاجا ہر کجا کہ سے محرم
کرشمہ دامن دال می کشد کی جا انتہاست

مکتبہ امدانی دارالعلوم محمد یہ پلاک ۱۹ سرگودھا نے اسے چھپوایا ہے ہدایہ قسم اول دس روپے قسم دوم سات روپے ہے۔ ہم جلیل القدر مصنف علام کی خدمت میں اس بے نظیر تالیف و تصنیف کے لیے ہدیہ تحریک پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علوم و فضل و عمل میں برکت دے اور ان کی زبان اور ان کے قلم سے اہل اسلام کو ہمیشہ مستفید کرے اور ان کو باقیات الصالحات عطا فرمائے۔ (آمین)

(اقل خدام دین مرزا محمد علی ۲۰ جولائی ۱۹۶۵ء)

۶۔ استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ مدظلہ تحریر فرماتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم O عونک اللہم وتبرک و صلی علی الفضل الخلق مطلقاً و علی الاصغیاء من عترتہ اما بعد فاننا طالعا اکثر مقامات احسن القوائد لوجودناہ کمتہ کتابا فیما یوئضہ العالم الاواء البصیب و یحیل عند الفجر الجاہل المریب والذی فلق الجتہ و یوء عالسمتہ یعرض علی القاری خلاصتہ الاسلام کما هو عن جانبہ بلا اطراط و تضریط لا یحبہ الا مومن ولا یغضہ الا

مناہق جذی اللہ الشارح ودفقه لكل خير وهو الفاضل الا المعنى الوعى العالم الكيس الفقيه الشيخ
 محمد حسين الجہانپاں شاہی رئیس الاساتذہ فی الکلیۃ المحمدیہ سرگودھا
 خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے کتاب احسن الفوائد..... کے اکثر مقامات کا مطالعہ کیا ہے اور اسے تین مقامات پر تصحیح و ترمیم کی
 طرح ایک گرانقدر کتاب پایا ہے جسے ہر عالم عامل پسند کرتا ہے اور جاہل مطلق ناپسند اس ذات کی قسم جس نے داندہ کو شکاف
 کیا اور روح کو پیدا کیا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والے پر لاکھ و کاست بانی اسلام کے حقیقی اسلام کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ یہ
 ایسی کتاب ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ مگر مومن اور ناپسند نہیں کرتا۔ مگر منافق خدا اس کے شارح فاضل اہل عالم عقل نقیہ الشیخ
 محمد حسین جہانپاں شاہی کو جو کہ دارالعلوم محمدیہ سرگودھا میں رئیس المدرسین ہیں۔ جزاء خیر دے اور ہر عمل خیر کے لیے انہیں
 موفق فرمائے۔

(السید محمد یار)

۷۔ امداد الملہ حضرت مولانا سید امداد حسین صاحب قبلہ کالمی مدظلہ تحریر فرماتے ہیں۔
 رئیس المتقہاء المحدثین صدوق الملہ والدین سرکار نظام الشیخ ابو حفص محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی
 اعلیٰ اللہ مقامہ التوفیٰ ۳۸۱ ہجری کا جو مقام اور مرتبہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ کو کثر ہم اللہ فی البریہ کے نزدیک ہے۔ وہ محتاج
 تعارف و بیان نہیں ان کی ذات باہر کات ہر قسم کی تعریف و توصیف سے مستغنی ہے۔ آپ عظیم الامانی مناظر ربانی عالم اجل
 محقق بے بدل محدث بے بدل نقیہ نقیہ کا ضل مقبول اور جامع مقبول و مقبول گزرے ہیں یوں تو آپ قریباً تین سو
 کتابوں کے مصنف ہیں اور علم کلام میں بھی آپ کی کئی تصنیفات ہیں لیکن علم کلام میں آپ کی ایک ہی تصنیف اعتقاد یہ ہے جو
 اعتقاد یہ شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہے اسے آپ نے ۳۶۸ ہجری یعنی اپنی وفات حسرت آیات سے قریباً تیرہ سال
 قبل لکھا تھا جسے علماء ذوی الاحرام نے آج تک حرز جان بنائے رکھا کیوں کہ اس میں مذہب حق کے عقاید کا مکمل احصاء کیا
 گیا ہے۔ ہر دور میں اس کے مندرجات سے استفادہ کیا جاتا رہا۔ لیکن چونکہ یہ کتاب مستطاب عربی زبان میں ہے اور مجمل
 ہے اس لیے عام مومنین اس کے استفادہ سے محروم تھے اردو زبان میں اس کا صرف ایک ہی ترجمہ نظر حقیر سے گزرا ہے
 جو مولانا الحاج شیخ محمد اعجاز حسین بدایونی اعلیٰ اللہ مقامہ نے کہیں کہیں نہایت مختصر حواشی کے ساتھ کیا تھا جسے آپ کی وفات
 کے بعد مع عربی متن اب مکتبہ امایہ اردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے اور اس سے قبل مطبع یوسفی دہلی میں چھپا تھا۔ اب اس
 کتاب کا ایک اور ترجمہ جناب مستطاب مستغنی عن العفوات مولانا مولوی السید منظور حسین صاحب بخاری مدظلہ العالی و
 دامت برکاتہم نے نہایت شستہ سلیس اور با محاورہ اردو زبان میں کیا ہے یوں تو اس نا در در روزگار کتاب کی بہت شریں نکھی جا
 چکی ہیں لیکن اردو زبان میں کوئی شرح نہیں لکھی گئی اب جناب معنی الالقاب رئیس المحکمین عمدہ التحقین حضرت سرکار شہر
 بہتہ علامہ محمد حسین مدظلہ العالی علی روس اللوائی پرنسپل مدرسہ محمدیہ سرگودھا نے مولانا السید منظور حسین صاحب کے ترجمہ کے
 ساتھ اردو زبان میں اس کی ایک فصیح و بلیغ شرح الموسومہ بدو الحسن الفوائد فی شرح العقاید تحریر فرما کر قوم شیعہ پر احسان عظیم
 کیا ہے۔ یہ شرح کیا ہے؟ علوم مقبول و مقبول کا ایک بحر ذخار ہے اصل کتاب تو صرف بیس ابواب پر مشتمل ہے جس
 میں مذہب اہل بیت کے ہر عقیدہ کا مختصر بیان ہے لیکن شارح علام نے اسے پانچ سو بیس صفحات اور تین سو اکانوے
 عنوانوں پر مشتمل فرمایا ہے میں نے اس مجلہ شریفہ اور مجاز حنفیہ کو بعض مقامات سے بنظر معاون دیکھا اور میں بلا خوف تردید
 کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مدوح نے محنت شاقہ اور کاوش دماغی سے اسے چار چاند لگا دیے ہیں جس سے اصل کتاب کی

افادیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس جامع کتاب میں جملہ شیعہ عقائد پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور ایسے ایسے چھوٹے سندلال اور مباحثات درج کئے گئے ہیں جو فی زمانہ بڑے بڑے علماء کرام کے اذہان میں بھی مستحضر نہ ہوں گے الاما شاء اللہ آخر میں ثقافت و صداقت احادیث آئمہ علیہم السلام پر مدلل تبصرہ فرمایا ہے جو ان نئی روشنی کے دلدادوں کی آنکھیں کھولنے کو کافی ہو گا جو ایک عرصہ سے اخبارات میں شور مچا رہے ہیں کہ کتب مذہب شیعہ کی بے شمار احادیث بھی وضعی اور پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔

مولانا ممدوح نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب خطبہ البیان پر بھی محاکر فرمایا ہے اور اسی قسم کے دیگر شبہات بھی رد فرمائے ہیں۔ جو حضرت علی علیہ السلام کی ذات اور آپ کے مافوق العادات واقعات سے منسوب کیے گئے ہیں نیز غلو اور تقویض کی بھی تردید فرمائی ہے۔

کتاب مذکور کی صرف فہرست مضامین پرے چھ صفحات پر مشتمل ہے اور شروع کتاب میں علم کلام کی تدوین اور علمائے شیعہ کے عنوان سے ایک مفید مقالہ پر دم فرمایا ہے جس میں علم کلام کی تعریف اس کی فضیلت محکمین کی فضیلت احادیث آئمہ علیہم السلام کی روشنی میں علم کلام کی تدوین اس پر شبہات اور ان کا ازالہ چند محکمین مذہب شیعہ کے مختصر حالات اور ان کی بعض بعض تصانیف کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

بہر حال یہ شرح ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ ہر مومن مسلمان کو خواہ وہ عالم ہو یا معمولی اردو خواندہ اسے خرید کر حرز جان بننا چاہیے ورنہ بعد میں کف افسوس ملتا پڑے گا بادیو اس قدر خوبیوں اور عجوبہ روزگار ہونے کے قیمت نہایت قلیل رکھی گئی ہے تاکہ ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے۔ یعنی قیمت درجہ اول دس روپے اور درجہ دوم سات روپے۔ (السید انداز حسین الکاکلی الشہید کی صدر ادارہ محاف اسلام لاہور الحال ہجرات ۶۲ جنوری ۱۹۶۶ء)

۸۔ شمس الوافطین ادیب اعظم حضرت مولانا سید طر حسن صاحب قبلہ مدظلہ امر وہی اپنے مجلہ علیہ نور میں تحریر فرماتے ہیں احسن الفوائد فی اشرح القامد شارح جناب سرکار محمد الاسلام مولانا مفتی علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد العصر دامت لیوفہ پر پبل دارالعلوم محمدیہ سرگودھا۔

صندوق علیہ الرحمہ نے شیعوں کے اصول عقائد میں یہ ایک مختصر مگر نہایت جامع رسالہ عربی زبان میں تحریر فرمایا تھا اس کے جملہ مسائل شرح طلب تھے خدا جزائے خیر دے سرکار شریعت محمد ارعلامہ محمد حسین صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے غیر معمولی تحقیق و کاوش کے بعد رسالہ مذکور کی ایسی مبسوط اور مکمل شرح تحریر فرمائی کہ کوئی مسئلہ تشکیلی نہ رہا اور اب علم و فہم جانتے ہیں کہ علم کلام کے مسائل کس قدر دقیق و عمیق و پیچیدہ ہیں بالخصوص اہیات کے مسائل کو عقل و فہم کی ذرا سی لغزش انسان کو قعر ضلالت میں دھکیل دیتی ہے۔ سرکار علامہ نے کمال کیا ہے کہ ہر مسئلہ کو عقل و فہم کی روشنی میں ۱۳۵ ابواب کے اندر بے شمار حقیقی سرخیوں کے ساتھ قریب الفہم مثالوں سے محکم دلائل و براہین سے دل نشین توضیحات سے ایسے دل کش پیرا میں سمجھایا ہے کہ کسی صاحب عقل سلیم کو جائے دم زون باقی نہیں رہتی ہر مسئلہ کے متعلق زندیقوں ائمہ دین حکماء اور فلاسفر کی طرف سے جو شبہات وارد کیے جاتے رہتے ہیں سرکار علامہ نے ہر شبہ کے جوابات نہایت تسلی بخش تحریر فرمائے ہیں۔ کتاب مذکور کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شارح علامہ نے اس شرح کے لکھنے میں بہت سی متعلقہ کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے اور ترتیب مضامین میں ایک خاص سلیقہ سے کام لیا ہے افسوس ہے کہ نور کے صفحات میں زیادہ گنجائش نہیں ورنہ ہم ان تمام مسائل کو درج کرتے ہیں جن کا بیان اس کتاب میں ہے یہ کتاب ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے کیونکہ ایسی ہی

چیزیں ہمارے لیے سرمایہ ایمان ہیں ایسے خطرات آئیں دور میں جب کہ مادہ پرستی اور دہریت نوازی نے روح اسلامی کو مفلک بنا دیا ہے اور ہر چار طرف سے اسلامی عقاید پر ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ یگانے بیگانے بن رہے ہیں۔ مسلمان مغربی تہذیب کے پرستار بن کر اپنا ایمانی سرمایہ لادینیت کے کھوٹے سکوں سے فروخت کر رہے ہیں۔ ایسی کتابوں کے شائع ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہی وقت کی صحیح آواز ہے سرکار علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد و دامت فوضہ ہمارے علماء کرام میں ایک بڑی ممتاز شخصیت کے مالک ہیں وہ اپنے پند و رقم سے جس طرح نصرت دین میں اور حمایت مذہب حصہ فرما رہے ہیں وہ قابل صد تحسین و آفرین ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔

۹۔ بابائے صحافت ابوالمشیر حضرت مولانا سید حمایت علی شاہ صاحب مدظلہ اپنے جریدہ در نجف میں تحریر فرماتے ہیں احسن الفوائد فی شرح العقائد یہ ایک سارے پانچ سو صفحات کی ضخیم کتاب زمانہ حال میں منصفہ شہود پر لائی گئی ہے جسے دیکھ کر کار پردازان دارالعلوم مدرسمہ یہ سرگودھا کے عزم مصمم کا ثبوت ملتا ہے ہم نے اس کتاب مستطاب کا اول سے آخر تک کئی دنوں میں مطالعہ کیا ہے اور دینا امتداری سے کہا جاتا ہے کہ ایسی جامع علمی کتاب دور حاضر میں شائع نہیں ہوئی۔

ہم اس پر مفصل تقریر اس لیے نہیں لکھ سکے کہ کا حق تقریر کے لیے بھی ایک کتاب کی ضرورت ہے اس جامع کتاب میں اسلامی معتقدات پر وہ استدلال عام فہم عبارات میں پیش کئے گئے ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفوں مجددوں اور دہریوں کو بھی لا جواب کر دیا ہے۔ کتاب ہذا کے عناد دین کی فہرست بھی پورے چھ صفحات پر مشتمل ہے اس نادر روزگار کارنامہ پر افرین و تحسین کے لیے بھی قلم میں پوری طاقت درکار ہے۔

آخر میں مسئلہ تحریف پر بھی نہایت معقول و مدلل بحث کی گئی ہے بہر حال کتاب احسن الفوائد کی حقیقت بیان کرنے کی بجائے صرف اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ ہر ایک مومن جو اپنے اعتقاد کے حصار کو مضبوط کرنا ہے یا اپنے مذہب و ایمان کے حقائق سے واقفیت کا خواہاں ہے ہماری سفارش سے ایک ایک جلد حاصل کرے اگر خدا نخواستہ اسے معلومات عملیہ کا پیش بہا خزانہ محسوس نہ ہو تو ہم سے قیمت واپس لے سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ نافدری دنیا کا یہ عالم کہ جب کوئی کتاب فہم ہو جاتی ہے اور وہ گنا قیمت پر بھی دستیاب نہیں ہوتی تو دست تاسف مل کر حرمان نصیبی کا اظہار کیا جاتا ہے ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ احسن الفوائد کی موجودگی میں کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے بھی آپ کے کتب خانہ کی زینت ہوگی۔ آخر میں ہم حضرت گرامی منزلت سرکار عالی وقار مولانا شیخ محمد حسین قبلہ پر پہل مدرسمہ یہ سرگودھا کے قلم حقیقت رقم کی داد دیتے ہوئے ان کے اس علمی کار نمایاں پر مبارک باد عرض کرتے ہیں۔

۱۰۔ جریدہ فریدہ رضا کار لاہور کے تبصرہ نگار رقمطراز ہیں۔

احسن الفوائد شرح العقائد مصنف رسالہ سرکار صدوق العلماء حضرت شیخ ابو جعفر بن علی بن حسین بن موسیٰ بن ابویہ رحمۃ اللہ علیہ مترجم عمدہ اکتھن مولانا سید منظور حسین شاہ بخاری شارح علامہ محمد حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودھا صفحات ۵۲۰ صفحات کاغذ سفید کتابت و طابعت پسندیدہ قیمت قسم اول دس روپے قسم دوم سات روپے ملنے کا پتہ مکتبہ الہمدانی دارالعلوم محمدیہ سرگودھا۔

یہ کتاب حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے عربی رسالہ اعتقاد یہ کی اردو شرح ہے۔ مترجم نے عربی متن بھی ساتھ دے دیا ہے۔ شروع میں پیش لفظ کے طور پر سرکار صدور اکتھن علامہ محمد حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ کا پر مغز مقالہ علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کے خدمات کے عنوان سے شامل ہے علم کلام کی تعریف علم کلام کی فضیلت علم کلام کی بلاغت

فہرست مضامین احسن الفوائد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۴	ہستی باری کے موضوع پر دلچسپ مقالہ	۳	علم کلام کی تدوین اور علمائے شیعہ کی خدمات
۷۵	استدلال بروجود خدا بطریق عرفانہ	۰	علم کلام کی تعریف
۷۷	فوق دہریہ کے چند شکوک و شبہات کا ازالہ	۰	علم کلام کی فضیلت عقل کی روشنی میں
	ایہاں پانچ قوی شبہات کے مکمل جوابات دیئے گئے ہیں۔	۰	علم کلام و متکلمین کی فضیلت احلیث کی روشنی میں
۸۱	حدوث علم پر پانچ دلائل	۵	ائمہ اہلسنت کی مخالفت علم کلام
۸۷	انسانی جسم کے معجزات	۸	علم کلام کی تدوین
۸۹	چھوٹی سی کائنات	۹	حضرت صادق علیہ السلام کو ترقی دینے کے اسباب
۹۳	ڈاکٹرن کے نظریہ ارتقاء کا بطلان		بعض علماء متکلمین متقدمین و متاخرین کے جامع حقائق
۱۰۱	سابقہ ابحاث کا خلاصہ		اور خدمات کا تذکرہ از ص ۳۱ تا ص ۱۰۵
۱۰۲	اثبات صانع پر ایک تقاضی دلیل		ایک سو علماء اہل علم کا ذکر کیا گیا ہے۔
۱۰۳	ایمان باللہ کے اخلاقی فوائد		باب اول توحید باری تعالیٰ کے متعلق شیعہ
	ایہاں آٹھ فوائد سے ذکر کئے گئے ہیں۔	۵۶	کا اعتقاد
۱۰۸	خداوند عالم کی کونسی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے؟	۵۷	صانع عالم کا وجود جبر ہی ہے یا نظری؟
۱۱۱	کم از کم کس قدر معرفت خدا ضروری ہے۔	۰	خالق کائنات کی ہستی کا اجمالی اقرار جبر ہی ہے؟
۱۱۳	صفات شہوتہ اور ان کے عین ذات ہونے کا بیان	۶۲	استدلال بروجود خدا بطریق فلاسفہ و حکماء
	خداوند کی صفات کمالیہ غیر محدود ہیں۔	۶۴	حدوث عالم کی پہلی دلیل
۱۱۷	چند صفات شہوتہ کا بیان (ایہاں بارہ عدد صفات)		دیہاں پانچ دلیلیں ذکر کی گئی ہیں۔
	کا ذکر کیا گیا ہے۔	۶۷	استدلال بروجود خدا بطریق متکلمین
۱۲۲	چند صفات سلبیہ کا بیان (ایہاں چودہ عدد	۶۸	قرآنی طرز استدلال سے اس کی تائید
	صفات کا ذکر کیا گیا ہے)	۷۱	ائمہ طاہرین کے طرز استدلال سے تائید مزید
		۷۳	ایک عجیب حکایت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۶	نقض جبر و تفویض کے متعلق اعتقاد	۱۳۳	توحید ذاتی کے دلائل و براہین
۱۸۸	اسلام میں امور میں کی تحقیق		ایہاں آٹھ دلائل ذکر کئے گئے ہیں
	چھٹا باب	۱۳۸	توحید صفاتی کا بیان
۱۹۱	خدا کی مشیت و ارادہ کا بیان	۱۴۲	توحید افعالی کا بیان
۱۹۲	شیخ مفید کی تنقید اور اس کا جواب	۱۴۹	توحید جہادی کا بیان
۱۹۲	بعض متنازعہ آیات کے متعلق توضیحی بیان	۱۵۶	توحید کے بعض دیگر مراتب کا اجمالی بیان
	ساتواں باب	۱۵۲	فرقہ مجبر کا تذکرہ
۱۹۹	قضا و قدر کے متعلق اعتقاد	۱۵۶	آیات متشابہات کا صحیح مفہوم
۲۰۰	اس مسئلہ کی حقیقت سوائے دانشمندان فی العلم		سوائے خدا، رسول اللہ آلہ رسولی کے اور کوئی
	کے اور کوئی نہیں جانتا۔		نہیں سمجھ سکتا۔
۲۰۲	اس نازک مسئلہ کی پُر تشنیع و دلربا	۱۶۲	دوسرا باب صفات ذات اور صفات فعل
۲۰۸	مکمل و فساد قند کی تقسیم	۱۶۲	تیسرا باب تکلیف شریعہ کے حسن اور اس کی
	آٹھواں باب		مستارہ کا بیان
	فطرت و ہدایت کا بیان اور مسئلے فطرت کی	۱۶۶	شرعی تعلیم کے شرائط
	وضاحت		چوتھا باب
۲۱۱	معیار صداقت	۱۶۹	بندوں کے افعال کے متعلق اعتقاد
۲۱۲	دین اسلام کے فطری ہونے کا اثبات	۱۷۰	افعال نکرہ کی و تشکیلی کا باہمی فرق
	نواں باب		نظر جبرکہ رد اور بندوں کے فاعل مجبور ہونے پر
۲۱۵	بندوں کی استطاعت کے متعلق اعتقاد		ادائیہ علیہ
۲۱۶	اس مسئلہ میں اختلاف اور حضرات شیعہ کے	۱۷۲	اس موضوع پر ازلہ شرح
	نظر کا بیان	۱۷۵	تکلف تفویض کی رد
	دسواں باب	۱۷۶	چند شکوک و شبہات کا ازالہ
۲۱۸	مسئلہ جہاد کی حقیقت اور اس کے متعلق اعتقاد		دیباچہ پانچ عدد شبہات قریر کے جوابات دیئے گئے ہیں
۲۲۲	خداوند عالم کو کسی بوجہ جہل یا انہی ہوتا	۱۸۲	اعلایہ طہنت کا حل
۲۲۳	عقیدہ جہاد کی تحقیق ائین	۱۸۵	اشاعرہ کے مسئلہ کسب پر تنقید
۲۲۴	براہمہ مخدوم میں ہوتا ہے نہ مکشوف میں		پانچواں باب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۸	اطلاعات روح	۲۲۶	روح محفوظ اور روح محمدات کا بیان
۲۲۹	روح کے متعلق چار اہم اقوال کا بیان	۲۲۷	اجل محترم و غیر محترم کا بیان
	اور احقاق ماہر الحق و باطل	۲۲۹	روایات اہلسنت سے جا کی تائید
۲۵۴	روح کے جسم لطیف و فدائی ہونے پر دلائل		گیارہواں باب
۲۵۸	روح کے قدم و حرث کی بحث	۲۳۱	مجادد کا بیان
۲۵۹	خلقت اجسام سے قبل خلقت ابداح کا بیان	۲۳۲	ازالہ اشتباہ اور تہذیب
۲۶۰	عالم قدوس و است کا احوال ذکر		بارہواں باب
۲۹۱	بعض شبہات کے جوابات	۲۳۵	روح و قلم کا بیان
۲۹۲	تساخ کا صحیح مفہوم اور اس کا بطلان	۰	شیخ سلیمان کی تنقید
۲۹۶	روح کے فنا و بقا کی بحث	۲۳۱	قول فیصل
۲۹۰	روح کے بعض حالات کا بیان		تیرہواں باب
	سو اہول باب	۰	کرسی کا بیان
۲۹۱	موت اور اس کی حقیقت کا بیان	۲۳۶	کرسی کے معنی ذکر کی کتب لغت
۰	فائدہ موت و حیات کا بیان		سے تائید مزید
۲۹۶	موت کو بکثرت یاد کرنے کے فوائد		عرش کا بیان
۲۹۸	مسیار صداقت و تمانے موت سے	۲۳۸	عرش کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مسلمانوں کے اشتباہ
۲۸۰	حادثۂ انیس کے موت سے گزرنے کی وجہ	۰	کی وجہ
۲۸۴	موت کے یہ استنباط کیے مگر حاصل ہوتی ہے		عرش کے معانی کی تفصیل جمیل
۲۸۹	بیاری کے فوائد	۰	استوار علی العرش کے مفہوم کی تحقیق
۲۸۸	موت اور حسیہ میں مشابہت	۲۳۹	موجودہ نظام تعلیم کے ناقص ہونے کا بیان
۲۹۷	خاتمہ ہجرت و حضور ائمہ علیہ السلام مختار	۲۴۱	عرش الہی میں کیا ہے ؟
۲۹۳	موت طبعی و اعتدالی کا بیان	۲۴۲	اظهار حقیقت
	تارہواں باب	۲۴۵	پندرہواں باب
۲۹۴	قبر میں سوال و جواب کے متعلق اعتقاد		نفس و روح کے متعلق اعتقاد
۲۹۵	عالم برزخ اور اس کے بعض شواہد کا بیان	۲۴۶	حقیقت نفس و روح کا معلوم کرنا مشکل ہے
۲۹۶	موت کے بعد روحانی حیات میں مرنے والے پر کیا ہوتی ہے ؟	۰	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	درجہ پانچ دیلیں ذکر کی گئی ہیں	۲۹۷	منکر و نکیر کے سوال کی کیا ضرورت ہے ؟
۳۳۷	اعتقاد آخرت کے اخلاقی پہلو	۲۹۸	آیا ہر شخص سے قبر میں سوال ہوتا ہے ؟
۳۳۹	معاد جسمانی و روحانی کا اثبات	۳۰۰	کئی چیزوں کے متعلق سوال ہوتا ہے ؟
۳۴۱	منکرین کے چند شبہات مع جوابات	۳۰۱	نشاۃ قبر کا اثبات !
۳۴۶	فنائے عالم کبیر کا عقلی امکان علوم جدیدہ کی روشنی میں	۳۰۲	مغرب زدہ مسلمانوں کے رویہ پر تنقید
		۳۰۳	بعض آیات کے جوابات
۳۴۷	قیامت کبریٰ کا سماں اور مشرور شرکی کیفیت	۳۰۶	نشاۃ قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے ؟
۳۵۰	تفصیل قیامت پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے	۳۰۸	عالم برزخ میں روحیں کس حال میں رہتی ہیں ؟
		۳۱۰	بعض شبہات کے جوابات
	بیسواں باب		اٹھارواں باب
۳۵۱	حوض کوثر کا بیان		رجعت کے متعلق اعتقاد
۳۵۲	حوض کوثر کی کیفیت کا بیان	۳۱۲	مفہوم رجعت کی تعیین
۳۵۳	حضرت امیر کے منافی کوثر ہونے کا اثبات		رجعت کا اثبات قرآن کریم کی روشنی میں
۳۵۴	حوض کوثر سے بعض صحابہ کے دور ہٹانے جانے کا بیان	۳۱۵	اثبات رجعت احادیث معصومین کی روشنی میں
	اکیسواں باب	۳۲۰	کیفیت رجعت کے متعلق اجمالی اعتقاد رکھنا کافی ہے۔
۳۵۷	شفاعت کا بیان	۳۲۱	اس سلسلہ میں بعض شبہات کے جوابات
	شفاعت کا شرعی مفہوم اور اس کا اثبات	۳۲۲	زمانہ رجعت میں کیا ہوگا ؟
۳۶۰	مقام محمود کی توضیح	۳۲۳	وفات عیسیٰ پر کئے گئے استدلال کے جوابات
۳۶۱	کون حضرات شفاعت کریں گے ؟	۳۲۶	متناسخ کا مفہوم اور اس کے اقسام
۳۶۳	کن لوگوں کی شفاعت ہوگی اور کن کی نہ ہوگی ؟	۳۲۷	اس کے بخلاف پر دو نقل دیباچہ اس فلاسفہ کے لیے
۳۶۵	ایک فردی و عامت		ایسواں باب
۳۶۶	توبہ بھی باعث نجات ہے		قیامت کبریٰ کا بیان
۳۶۷	قبولیت توبہ کے شرائط کا اجمالی بیان	۳۳۱	اس کے شرعی مفہوم کی تعیین نیز جسمانی و روحانی کا بیان
۳۶۸	شفاعت کے متعلق چند شبہات اور ان کے جوابات		قیامت کے فردی ہونے کا اثبات
	الحمد للہ	۳۳۲	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹۵	کے گ	۳۷۱	وعدہ اور وحید خداوندی کے متعلق اعتقاد
۳۹۵	تیسواں باب	۳۷۲	تیسواں باب
۳۹۶	حجراتِ محشر کے متعلق اعتقاد	۳۷۳	ناجائز اعمال کے کئے جانے کا بیان
۳۹۶	ان حجرات کا اثبات	۳۷۴	ملائکہ کے موجود ہونے اور ان کے اقسام کا بیان
۳۹۷	ان سے بہانے یا غیر حمان ہونے کی بحث	۳۷۵	عبادت کا بیان
۳۹۸	اٹھائیسواں باب	۳۷۶	کرنا کا تین کے تکرار کا وقت
۳۹۸	حساب و میزان کے متعلق اعتقاد	۳۷۷	شبِ دروز کے کاتب اعمال علیہ طہیۃ ہیں
۳۹۹	حساب کا مفہوم کیا ہے؟	۳۷۸	کرنا کا تین ناجائز اعمال سرکارِ محمد کو کمالِ محکم
۴۰۰	حساب لینے کا مترادف کون ہوگا؟	۳۷۹	خدمت میں پیش کوئے ہیں۔
۴۰۱	کون کون کا حساب لیا جائے گا؟	۳۸۰	کتابت اعمال کے بعض اسرار کا بیان
۴۰۲	کون چیزوں کا حساب ہوگا؟	۳۸۱	چالیس برس کے بعد نگرانی کا شدید ہونا
۴۰۳	حقوق الناس کی شدت کا بیان	۳۸۲	حالتِ مرض میں دستورِ اعمالی صالحہ کا لکھا جانا
۴۰۴	ادائیگی حقوق کی ترغیب	۳۸۳	پچیسواں باب
۴۰۵	بروز قیامت خدا نے تمہارے لئے کیا محتاج کا بیان	۳۸۴	عدل خداوندی کے متعلق اعتقاد
۴۰۶	ناجائز اعمال کا انھوں میں دیا جانا	۳۸۵	یہ عقیدہ فردیات مذہبِ شیعوں میں صحیح ہے۔
۴۰۷	حقیقتِ میزان کا بیان	۳۸۶	افعال خداوندی کا جنی بر تفضل ہونا۔
۴۰۸	حدیثیات اور ان کے جوابات	۳۸۷	پچیسواں باب
۴۰۹	قیامت میں تمہارے اعمال کے بعض دلائل	۳۸۸	مقامِ اعراف کے متعلق اعتقاد
۴۱۰	اعباد و تکفیر اور موازنہ	۳۸۹	اصحابِ اعراف کون ہوں گے؟
۴۱۱	انہیسواں باب	۳۹۰	اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟
۴۱۲	جنت و دوزخ اور ان کے ضروریات میں سے	۳۹۱	پچیسواں باب
۴۱۳	ہونے کا بیان	۳۹۲	پہلے اس کے متعلق اعتقاد
۴۱۴	جسائی جنت و جہنم کا اثبات اور دیگر آراء	۳۹۳	ایک تاویل علیہ
۴۱۵	فاسدہ کا ابطال	۳۹۴	پہلے اس سے گزرنے کی وجہ!
۴۱۶	جنت و جہنم کے مخلوق و موجود ہونے کا اثبات	۳۹۵	روایتِ خداوندی کے لئے کوئی شہدہ نہ ہوگا۔
۴۱۷	۱۱۱۱۱۱۱۱	۳۹۶	۱۱۱۱۱۱۱۱

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۷۳	قرآن عظمت کا اقرار زبانِ اخیر	۴۷۹	بہشت اور اس کے بعض لوازمات کا بیان قرآن کی روشنی میں
۴۷۷	تقیسواں باب مختلف قرآن کے متعلق اقتداء	۴۸۱	بہشت کے بعض اوصاف کا بیان احادیث کے روشنی میں
۴۷۸	مسئلہ قرآن قرآن کو ناجائز اختلاف بنانے کی وجہ؟	۴۸۳	شہادتِ قرآن کی اجمالی کیفیت
۴۸۸	منہج تحریف کی تعیین	۴۸۸	عذابِ جہنم کا مختصر بیان زبانِ حضرت ائمہ علیہ السلام
۴۸۱	موجودہ قرآن کی توثیق از ائمہ اہلبیت	۴۹۱	جنت و جہنم کا مفہوم و نام
۴۸۲	شیعہ علماء و اعلام کی تصدیق	۴۹۲	سبب خلود اہل جنت و جہنم
۴۸۶	شیعہ روایات تحریف کا الزامی جواب	۴۹۵	انذار ضروری الانظار
۴۸۷	روایات اہلسنت سے قرآنی حدود میں تحریف	۴۹۶	بعض اہم شکوک و اداام کا انذار
۴۸۷	روایات اہلسنت سے قرآنی آیات میں تحریف	۴۹۷	تیسواں باب
۴۸۹	ایک تاویل عیسیٰ کا ابطال	۴۹۷	کیفیت نزول وحی کا بیان
۴۹۱	تائید تحریف کی دیلیں	۴۹۷	وحی کی فلسفی و شرعی حیثیت
۴۹۵	بعض اہل حق کی توثیق و تشریح	۴۹۷	قرآن و حدیث قدسی اور عام حدیث کا باہمی فرق
۴۹۷	لوگوں سے مٹھت و مدارات کرنے کا حکم	۴۹۷	وحی شیطانی کا تذکرہ
۴۹۸	آیات متشابہہ کی تاویل لازم ہے	۴۹۷	وحی کے اقسام ثلاثہ کا بیان
۴۹۹	چوتھیاں باب	۴۹۷	اکیسواں باب
۵۰۵	انبیاء و رومیاء کی مادہ پر فضیلت کا بیان	۴۹۷	یلۃ القدر میں نزول قرآن کا بیان
۵۰۷	سجۃ تنفیس کا تاجاز ہونا	۴۹۷	دو جہول کا ازالہ
۵۰۸	اس کا حکم جہنم کے لئے قرآن کریم	۴۹۷	تیسواں باب
۵۰۹	اس کا حکم جہنم کے لئے قرآن کریم	۴۹۷	قرآن کے متعلق اقتداء کا بیان
۵۱۰	ایک عظیم شہر کا ازالہ	۴۹۷	قرآن جناب رسولِ نسا کا سورۃِ خلد ہے
۵۱۱	مادہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے	۴۹۷	قرآن کی سورۃ حیثیت کیا ہے؟
۵۱۳	مادہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے	۴۹۷	فضائل قرآن اور اس کے ساتھ تسک کرنے کی تاکید
		۴۹۷	تلاوت قرآن کا ثواب
		۴۹۷	قرآن حادث ہے نہ قدیم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۴۰	اللہ الہیت کی امامت عنفوت کا اثبات	۵۱۳	حاکم کی کثرت بقدر
۵۴۲	حقیقۂ مہدی کا اتقانی ہونا	۵۱۴	حاکم کے انواع و اقسام کا اجمالی بیان
۵۴۵	حضرت مہدیؑ رسول سے ہوں گے !	۰	بعض شکوک و شبہات کا ازالہ
۵۴۶	حضرت مہدیؑ کی شکل و شمائل	۵۱۵	پینتیسواں باب
۰	دست باسدات	۵۱۶	انبیاء و اولیاء کے اور صیاد کی تعداد کے متعلق اعتقاد
۵۴۷	ہر نماز میں حجت خدا کا واحد ضروری ہے	۰	حجیت نبوت کا اجمالی بیان
۵۴۸	بعض شکوک و شبہات کا ازالہ	۵۱۸	شرائط و خصال نبی نبوت کا بیان
۵۴۹	چھتیسواں باب	۵۱۹	ابشیت انبیاء علیہم السلام
۵۵۰	عصمت انبیاء و اولیاء اور طائفہ کلیان	۰	انبیاء و اولیاء دو چہرے رکھتے ہیں
۵۵۱	ہر مسئلہ میں مسلمانوں کے اختلاف کلیان	۵۲۰	کفار کے منشاۓ اشتباہ کی نشاندہی
۵۵۲	عصمت کی اصطلاح	۵۲۱	تصویر کے دو فن رخ
۰	عصمت انبیاء کے دلائل	۵۲۲	ایک مشہور غلط فہمی کا ازالہ
۵۵۳	عصمت اللہ کا اجمالی بیان	۵۲۳	بعثت انبیاء کی ضرورت اور فرض و طاعت
۵۵۴	ستیسواں باب غلو و تنویف کا بیان	۵۲۴	انبیاء کی شناخت کا معیار
۵۵۵	شرک کی بدظہریاں شخصیت پرستی کا خیر ہیں	۵۲۵	معجزہ کی تعریف ؟
۰	دنیا میں شرک کی ابتداء	۰	معجزہ اللہ سر میں فرق ؟
۵۵۶	بست پرستی میں تبدیلی کی ترقی	۵۲۶	نہی و رسول میں کیا فرق ہے ؟
۵۵۷	عام لوگ ہمیشہ زندگانی دین کے متعلق افراط	۵۲۷	انبیاء کی تعداد کتنی ہے ؟
۵۵۸	اللہ تعالیٰ میں جبار ہے یا نہیں	۵۲۸	اولیاء العزم کا مطلب کیا ہے ؟
۵۵۹	مقام معرفت میں میاں و روی لازم ہے	۰	افضلیت رسول خدا پر جمیع انبیاء
۰	خالیوں کی خدمت اور اشارات معصومین کی روشنی میں	۵۲۹	شریعت اسلامیہ کی بعض خصوصیات
۵۶۰	قلو کے انواع و اقسام	۵۳۰	ختم نبوت قرآن کریم کی مدہنی میں
۵۶۱	قرآن معجزہ کے حقائق کا بیان	۵۳۱	ختم نبوت احادیث نبویہ و ائمہ طہارین کی مدہنی میں
۵۶۲	مغوضہ کی خدمت اور اشارات اللہ کی مدہنی میں	۵۳۲	ختم نبوت عقل سلیم کی روشنی میں
۵۶۳	قرآن معجزہ قرآن خالی کی ایک قسم ہے	۵۳۳	چند شکوک و شبہات کا ازالہ
۵۶۴		۵۳۴	بجز ختمی مرتبت دیگر انبیاء پر اللہ ہی کی افضلیت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	انشائیسواں باب اسلام آباد البنی	۵۶۷	ابطال تفریق قرآن کی روشنی میں
	والوصی کا بیان	۵۶۹	دینی اصولوں تفریق کا بیان
۶۱۸	اس مسئلہ میں اختلاف کا بیان	۵۷۴	متعلقہ مسئلہ میں صحیح شیعہ حقیقہ
۶۱۹	اسلام آباد البنی پر اولہ نقلیہ	۵۷۵	بارگاہ رب العزت میں حاجت طلبہ کوئے کا طریقہ
۶۲۲	اولہ عقلیہ پر اسلام آباد البنی	۵۷۷	چند شکوک و شبہات کا ازالہ ایمان تائید پورے
	چالیسواں باب تقیہ کا بیان		بارہ حد شبہات کا صحیح ازالہ تذکرہ کیا گیا ہے
۶۲۵	مفہوم تقیہ کی تعین اور اس کا اثبات		ارٹیسواں باب
۶۳۱	تقیہ پر بعض مائذ کردہ اعتراضات کے جوابات		ظالموں کے متعلق اعتقاد کا بیان
۶۳۳	تقیہ کے اقسام	۵۹۸	حق و باطل کی باہمی سرکردگی
۶۳۴	اثر ظاہری کے افسان میں ظاہری اختلاف کی وجہ	۶۰۰	خلافت طوطی کا اجمالی بیان
	اکترالیسواں باب	۶۰۱	ائمہ اہلبیت اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت
	سادات کرام کے متعلق اعتقاد کا بیان	۶۰۲	برائت و بیزاری کا عقلی و نقلی ثبوت
۶۳۸	اولہ عقلی اور دینی ہے	۶۰۵	مذہب شیعہ میں کسی کو گالی دینا بائز نہیں
۶۴۰	آلہ رسول علی محبت واجب ہے	۶۰۶	مذہب شیعہ میں اصحاب باصفا کی محبت جزا
۶۴۲	بدعتیہ جوئے سے شروع سیادت ختم ہو جاتا ہے		ایمان ہے
۶۴۷	صحیح النسب سادات کا نائب ہو کر مرنا	۶۰۸	صحابہ رسول میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے
۶۴۸	آلہ رسول پر حد حرام ہے		حدیث اصحابی کا انجم وضعی ہے
۶۴۹	سادات کے لیے ثواب و حساب و گناہ ہوتا ہے	۶۱۰	مگر بنی بامت ائمہ اہلبار کا انجام
	سیالیسواں باب	۶۱۱	اہلبیت رسول کے ساتھ امت کا سلوک
	بجمل اور مفصل احادیث کے بارے	۶۱۳	متقلبین کے ساتھ حضرت امیر کے جنگ نہ
	میں اعتقاد		کرنے کی وجہ
۶۵۰	بجمل و مفصل حدیث کی تعریف		حضرت علی سے جنگ رسول خدا سے جنگ
	ان حدیثوں کا حکم		کے مترادف ہے
	تینالیسواں باب	۶۱۴	قائمین انبیاء و ائمہ کا کفر
	حرمت و اباحت کے متعلق		افضالیت جناب سیدہ ہر زمانہ بالیان
	اعتقاد کا بیان	۶۱۵	مسئلہ مذکور پر مختصر تبصرہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۵۸	حدیث کی تعریف	۶۵۱	اس مسئلہ میں اختلاف اقطار
۶۵۹	فہم حدیث کی فضیلت	-	مصنف کی تائید
۶۶۲	فتنہ منکار حدیث	-	ضروری وضاحت
۶۶۶	ضرورت حدیث کے وہ مثل		پچوالیسواں باب
۶۶۹	احادیث الہدیت میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں		طب کے بارے میں وارد شدہ احادیث کے متعلق اعتقاد کا بیان
۶۷۱	اختلاف احادیث کے علل و اسباب	۶۵۷	مرض و شفا کا منہا نب اللہ ہونا
۶۷۲	اقسام قداح حدیث کا بیان	۶۵۳	اطباء کی طرف رجوع کرنے کا حکم
۶۷۵	تبادل و تراجم کا بیان	۶۵۴	حفظان صحت کے بعض زریعہ اصول
۶۷۵	سکام جہد کی طرف رجوع کرنے کی ممانعت	۶۵۵	طب روحانی و جسمانی
۶۷۶	علماء کرام کی عمومی نیات کا بیان	۶۵۶	اللہ اطباء کی تعلیم کردہ ادویہ سب لوگوں کے لیے مفید ہیں
۶۷۸	تحدید ہر قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے		پینتالیسواں باب
۶۷۹	ایک عجیب واقعہ		مختلف حدیثوں کے بارے میں اعتقاد
۶۸۱	کلام نام سے بعض جمل آیات کا تشریح کا بیان		
۶۸۶	خاتمہ کتاب		

قطعہ تاریخ کتاب ہذا

نتیجہ فکر۔ شاعر اہل بیت سید ذریعین صاحب دذیر شیرازی۔ سرگودھا

اب تک چھیڑ ہوگی ایسی کتاب شاید
تفصیل سے ہوں جس میں شیعوں کے سب حقائق
جس سے دذیر ہر رک کرتا ہو استفادہ
وہ عزیز ہر ایسا ہے احسن الغایہ

باسمہ سبحانہ

پاک سربے قیاس

نہایت ناشکر گزاری ہوگی کہ اگر کتاب کی موجودہ طباعت
کے سلسلہ میں بناب اخلاص مآب اصحاب محمد مشتاق صاحب
آفٹ گورنمنٹ ہالہ حال وارد نیو پبلش برطانیہ کا شکریہ ادا نہ کیا
ہوئے جنہوں نے کتاب کی اس اشاعت میں کافی مالی تعاون
کیا ہے۔ جزا جملہ حسن جزا رقی الدارین و شکر اللہ سیم فی الحنین
بحسب ما نسبہ فی قائم الطاہرین ۔

والا الاحقر محمد علی حسین الہی
مجتہد العصر والزمان
۲۰ مئی ۱۹۹۹ء

اظہار تشکر و امتنان

فرمان رسولؐ کے مطابق یہ ناشکر گزاری ہوگی کہ کتاب مستطاب
 احسن الفوائد فی شرح العقائد کی اس پانچویں طباعت کے سلسلہ میں پاشا قوم آف
 چکوال کے سربراہ جناب الحاج منظور حسین پاشا چکوال حال وارد کراے (انگلینڈ)
 کا شکر یہ ادا نہ کیا جائے جن کے مخلصانہ تعاون سے یہ کتاب اس وقت زیب شکل و
 صورت میں ابتداء ملت کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی
 اس سعی جمیل کو شرف قبول سے نوازے اور ان کو ان کی اولاد و امجاد کو اپنے حفظ و امان
 میں رکھے اور توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرمائے۔ بجاوالنبی والہ

مخلص دعا گو

دانا الاحقر محمد حسین انجمی

مجتہد العصر والزمان مدظلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آناں کو خاک را بنظر کیسے کنسند
آیا بود کہ خوشتر پیشے با کنسند

عمرنا مستغنی و مرتضیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ = اپنی تعلیمات و تعلیمات کو بعض بزرگ شخصیات کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کی خدمت میں ہدیہ کر کے اسے اپنے لئے سرمایہ قرار دیتے دیکھتے ہیں۔ چونکہ میں اس سلسلہ میں سرکارِ دہلی عصرِ تاسوس و ہر آیت اللہ العظمیٰ جتہ اللہ اکبر ہی صاحب العصر و الزمان حضرت جتہ بن الحسن علیہ السلام تعالیٰ فرجہ و سہل فرجہ سے زیادہ سزاوار و مناسب کسی اور شخصیت کو نہیں سمجھتا۔ اس لئے اپنی اس ناپید کتاب کو انہی کی بادشاہِ قدس میں پیش کر کے اسے شرفِ قبولیت بخشنے کی تمنا و آرزو رکھتا ہوں۔ ع

مگر قبولِ اُمّت نہ ہے عتد و شرف

فأقول يا مولانا جنتك بمناعة مزجاة تفضل علي بالقبول والاحسان
بحق ايمانك الكوام عليك وعليهم الصلوة والسلام - ع
زچشم آستین بردار و گوهر راناشاکن

انا لاجی رحمتہ رب الکوین

الاعتر محمد حسین علی عتد

۱۲ ذی الحجہ ۱۳۹۹ بمطابق ۱۱ اپریل ۱۹۷۹ء

بروز شنبہ

پیش لفظ

علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کے خدمات

مقدمہ ذیلی مضمون میں کا عنوان آپ نے ذکر ہے۔ آج سے چند سال قبل رسالہ طیف المبتغی کے خصوصی نمبر نمبر ۱۰۰ میں شائع ہو کر قوم سے غریب تحفیں حاصل کر چکا ہے اب جب کہ ہماری کتاب احسن النوافذ فی شرح النفاۃ بھی جاری ہے۔ ہم نے موضوع کی مناسبت کے لحاظ سے اس مضمون کو بطور مقدمہ اس میں شامل کرنا مناسب خیال کیا چنانچہ مفید اشارہ کے بعد مقدمہ کر کے اس سے وہ لکھا گیا ہے اور اس مضمون کے آخر میں حضرت شیخ صدوق علیہ السلام کے مختصر حالات اور ان کے رسائل اعتقادیہ کی اہمیت پر کچھ تبصرہ بھی کر دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا ہے کہ حتی الامکان ہماری پہلی پیش کش پر حیثیت سے قتل و غارت ہو۔ و ما توفیق الا باللہ۔

علم کلام کی تعریف | علم کلام وہ علم ہے کہ جس میں اعتقادات، عقائد ایمانیہ اور معارف اسلامیہ زبانہ کا ادوار و براہین تفصیلی تفسیر سے اثبات اور ان پر وارد شدہ اعتراضات کے جوابات دیے جائیں۔ ان اعتقادات و معارف کا اصل الاصول مسئلہ توحید ہے۔

علم کلام کی فضیلت عقل سلیم کی روشنی میں | ارباب دانش و دانش پرستی دستور نہیں ہے کہ کسی علم کی قیمت بلند ہی یا خستہ و پستی کا سیارہ میزان اس علم کے موضوع کی شرافت یا خاست ہوتی ہے جس علم کا موضوع جس قدر عظیم و عظیم ہو گا اسی قدر وہ علم عظیم و عظیم الشان ہو گا اور جس علم کا موضوع جس قدر خستہ و خستہ ہو گا اسی قدر وہ علم بے قدر و قیمت و خستہ ہو گا۔ بنا بریں چونکہ علم کلام کا موضوع ذات باری و عاقل متعلق جہ ہے ظاہر ہے کہ ذات باری ہر شے سے اشراف و اعلیٰ اور افضل و ارفع ہے جبکہ باقی اشیاء کو اس ذات ذوالجلل کے فضل و کمال کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ ابن التوابع و رب الادبالباب تو جس علم کا موضوع یہ ذات باری ہو گی وہ علم یقیناً دیگر سب علوم و فنون سے اشراف و اعلیٰ ہو گا۔ کہہ سکتے ہیں۔

علم کلام و تکلمین کی فضیلت احادیث مصونہ کی روشنی میں | اس علم کی عظمت و جلالت اور

اس کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لئے حافظانِ دین و حامیانِ شرع متین حضرات آئمہ معرین علیہم السلام نے مختلف طرق و اسالیب سے اس علم کی عظمت و بکالت لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی مسلسل کوشش فرمائی ہے۔ کبھی تو براہِ راست اس علم کی شرافت و بزرگی بیان فرمائی اور کبھی اس علم کے علماء کی عظمت شان و رفعت بیان کرتے ہوئے چنانچہ پہلے سلسلہ میں سرکارِ ختمی رحمتِ مسلم فرماتے ہیں اَوَّلُ الَّذِينَ مَعْرِفَةُ الْجَبَابَرِ - دین کی اصل بنیاد معرفتِ باری ہے۔ کتابِ توحید الشیخ الفہر و آلہ علیہ الرحمہ اسی طرح حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اَوَّلُ الَّذِينَ مَعْرِفَةُ دِينِ حَقِّ کی پہلی کڑی معرفت خالق ہے۔ دینی ابلاغ ان حقائق سے ظاہر ہے کہ اس علم کو باقی سب علوم پر ترجیح و تقدیم حاصل ہے اور دوسرے سلسلہ میں حضرت مسعودین علیہم السلام نے اس علم کے علماء کی رفعت و عظمت بیان کرتے ہوئے انہیں جبار و زائد بکہ دیگر سب علوم کے علماء و فضلاء پر فضیلت و اشریت کی سند عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ معاویہ ابن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کے شیعوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو آپ کی فرمائشات و تعلیمات کو کثرت کے ساتھ نقل کرتا ہے اور اس کے ذبیحہ مخالفین کے دلوں میں غریب حق کو جاگوں کرتا ہے اور کبوتر شیعوں کے اعتقاد کو محکم و مطہر و آیا و افضل ہے یا وہ عبادت گزار و نماز شب زندہ دار جو اس سابقہ فضیلت سے محروم ہے۔ ان جنابت نے فرمایا کہ وہ عالم جو مخالفین کا دفاع کرے اور ہمارے نصیب و اعتقاد شیعوں کے اعتقاد کو محکم کرے وہ ایسے ہزار مجاہدوں سے بہتر و تر ہے۔ (امثال کالی) اسی طرح انہی حضرات کے منقول ہے کہ۔

عَلَاءُ شِيعَتِنَا مَبْطُونٌ فِي الشَّعْرِ الَّذِي يَلِي ابْلِيسَ وَ عَارِجَتُهُ يَمْنَعُو نَهُمْ
عَنْ الْخُرُوجِ عَلَى فَضْلٍ وَ شِيعَتِنَا وَ عَنْ اَنْ يَتَسَلَطَ عَلَيْهِمْ ابْلِيسُ وَ شِيعَتُهُ النُّوَاصِبُ
اَلَا فَمَنْ اَنْتَ هَبْ لَدَاكَ مِنْ شِيعَتِنَا كَاَنْ اَفْضَلَ مِمَّنْ جَاهِدَ الزُّوْمَ وَ التُّوَكَّ وَ الْخُذْرَ
اَلْفَ صَرَقَ لَانْهَ يَدْفَعُ عَنْ اَدِيَانِ عَجَّتِنَا وَ خَالِكٌ يَدْفَعُ عَنْ اَبْدَانِهِمْ

فرمایا ہمارے شیعوں کے علماء اسلام اس سرحد پر ڈیرہ زن ہیں جو شیطان اور اس کے سرکش، احراب و انصار سے ملتی ہے وہ شیاطین کو اور ان کے پیروکار و غواص و نواصب کو ہمارے کبوتر شیعوں پر فوج کرنے اور ان پر مسلط ہونے سے روکتے ہیں۔ آگاہ و مجاہد ہمارے علماء و شیعہ ہیں جو شخص اس مجہم کو سر کرنے کے لئے سینہ سپر ہو جائے وہ ترک و غدر کے کفار سے جہاد کرنے والوں سے ہزار ہزار مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے کیونکہ یہ عالم دین ہمارے بہتروں کے دین کی حفاظت و حرارت کرتا ہے اور وہ مجاہدان کے بدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پس جو فرقہ دین اور جہاد میں ہے وہ ہی تقاربت ان کی مخالفت کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی جہاد اور جہاد علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے۔ لَوْ لَا مِنْ يَتَقِي بَعْدَ غَيْبَةِ قَائِمِكُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الدَّاعِينَ إِلَيْهِ وَ الدَّالِّينَ عَلَيْهِ الدَّالِّينَ

کرنے میں مشغول تھے۔ اگر تحقیق نہ آئے تو جناب شبلی نعمانی کی کتاب علم الکلام حصہ اول مشطلاحظہ کریں۔ وہ کہتے ہیں علم الکلام کے پیدا ہونے کے ساتھ تہذیبیں اور ادب باپ ظاہر ہوئے نہایت زور شور سے مخالفت کی۔ امام شافعی احمد بن حنبل۔ سفیان ثوری اور اکثر محدثین نے اس علم کو حرام بتایا۔ امام غزالی احیاء العلوم میں عقائد کے ذکر میں لکھتے ہیں والی التخریج ذہب الشافعی ومالك واحمد بن حنبل وسفيان وجميع اهل الحديث حسن السلف۔ امام شافعی کا قول تھا کہ اہل کلام کو دوسے دکانے چاہئیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اہل کلام نہایت ہیں لیکن ایسی ہر آئمہ اہل بیت علیہم السلام جو کہ دین اسلام کے صحیح محافظ و نگہبان اور اس کی حفاظت و مراست کے طور طریق سے کا حق واقف و آگاہ تھے وہ جہاں خود بھی تعلیم الہی اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے وہاں وہ اس کی سرپرستی فرماتے ہوئے اپنے شیعوں کو بھی اس علم کا عالم بنانا چاہتے تھے اس لئے مختلف طریقوں سے اس کی طرف ترغیب و تحریص دلاتے رہتے جیسا کہ ابھی اور اس کا ایک شہید بیان پر چکا ہے انداسی کی کچھ تفصیل فقیر کی آبرہی ہے۔ ناظر۔

ایک عظیم شہید اور اس کا ازالہ | جیساں مبسوط امادیث مغبرہ میں اس علم کی عظمت و بکالت اور اس کے علاوہ کی رخصت اور ہندی تہذیب کا ذکر موجود ہے۔
 وہاں ان کے بالمقابل چند ایک امادیث ایسی بھی مل جاتی ہیں جن سے بعض اصحاب تشریاد باپ ظاہر علم کلام کی مذمت لکھتے ہیں۔ ان امادیث میں سے ایک حدیث دوسرے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔
 ویل لا صحاب الکلام یقولون هذا ابتداء وهذا لا یعتقد وهذا لا یعتقد وهذا لا یعتقد وهذا لا یعتقد
 وهذا لا یعتقد وهذا لا یعتقد۔ فرمایا اصحاب کلام کے لئے افسوس ہے کہ (جو دینی مسائل میں روش گنیاں کرتے ہوئے) کہتے ہیں یہ منہ سے ہے اور یہ غیر صحیح اور یہ اسباب سے قاصر کلام پر (پڑا اترتا ہوا نہیں اترتا)۔ اور یہ ہم کہتے ہیں اور یہ نہیں کہتے (محمول کافی) نیز ان ہی مسابہ تفسیر و عبارت سے مروی ہے کہ فرمایا هلك المتكلمون ونجى المسلمون اہل کلام نالک اور تسلیم کرنے والے نائی ہیں (یعنی) الى غير ذلك من الاخبار۔ اس شبہ کا جواب باصواب کنی طرح دیا جاسکتا ہے۔

جواب اول۔ بموجب الاحادیث یقتضی بعضها بعضا کہ بعض امادیث دوسری بعض کی تفسیر و تشریح کرتی ہیں۔ خود ان ہی بزرگواروں کے کلام میں ترجمان میں انی کل امادیث کی توضیح و تشریح موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ متکلمین دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ جو اپنے دماغ کے اثبات اور مقابل کے اسکاٹ میں اس امر کی پیدا نہیں کرتے کہ آیا ان کے اول و براہین معادنی علم دینی سے ماخوذ ہیں یا نہیں بلکہ جو کہ غلط یا صحیح ان کے اذہان ناقصہ و آرائے کا سدہ میں ہے وہ بھی کہہ گرتے ہیں۔ اور دوسرے ایسے مشرعی اور متدین متکلم ہوتے ہیں

جو اس سلسلہ میں پیغمبر اسلام اور ان کی اولاد اطہار علیہم السلام کے تعلیمات و ارشادات سے سرسبز تبارز و تخیلی نہیں کرتے۔ حضرات معصومین نے ان دو گروہوں کے اختلافات طائفہ کے پیش نظر اقل الذکر کو روکی نہ تسلیم اور ثانی الذکر حضرات کی مدح فرمائی ہے۔ اس تاویل کی شاہد و ردایت ہے جو اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب کہ ایک شامی ان جناب کے اصحاب سے مناظرہ کرنے کے لئے آیا تو آپ نے جناب یونس بن عبد الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا یونس لو کنت تخصن الکلام۔ اسے یونس کا شتم علم کلام میں مہارت نہ کہتے ہوتے اور آج اس شامی سے بحث کرتے۔ اس پر یونس نے غصہ خواہی کرتے ہوئے عرض کیا کہ آقا میں نے اس لئے اس کے مائل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے آپ کو اہل کلام کی ذمت دے کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انہ قلت لہذا ویل از ائمہ کو اہل اقول و صان و الی ما یرید و ی (اسے یونس نے طلب کچھ میں غلط ہوئی ہے) میں نے ان کی ذمت اس صورت میں کی ہے کہ اگر وہ اسے تک کر دیں جو کچھ میں کہتا ہوں۔ اور وہ اپنی.... خود ساختہ دلیلوں سے کام لیں۔

(اصول کافی ص ۹۷ طبع نو کشر)

پس معلوم ہوا کہ اگر اس علم کا سرچشمہ آئمہ ہی کو قرار دے کر انہیں سے فیض حاصل کیا جائے تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ یہ علم جائز۔ بلکہ مستحب بلکہ بعض حالات میں واجب ثابت ہوتا ہے۔ یاں ان کی تعلیمات تقدس کو پس پشت ڈال کر اپنے نیاسی و اختراعی دلائل سے کام لینا جائز نہیں ہے۔ ورنہ ان تمام لوگوں کو ناجی تسلیم کرنا چاہئے مگر ہر مانتہم سے مغفرت ہیں مگر وہ اپنی گمراہی کو اپنے قیاسات سے عین رشد و ہدایت تصور کرتے ہیں۔ ولایت قول برآمد۔

جواب دوم۔ متکلم دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ غلط فہمی سے گزردہ واقع ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ حق کی تائید کرنا چاہیں لیکن وہ اس عہدہ پر آئیں ہو سکتے بلکہ مخالف سے مغلوب و متہور ہو کر بھائے حق کی نصرت و تائید کے الٹ اس کی تڑپ و تزلزل کا باعث بن جاتے ہیں دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس ہم سے گناہ عہدہ پر آہونے کی اہلیت نہ کہتے ہیں اور مخالفین کا ناطقہ با صحر و جہنم نہ کہتے ہیں۔ حضرات معصومین نے اول الذکر کو اس کی مخالفت فرمائی ہے اور ثانی الذکر کو اس کی ترقیب و تحریم فرمائی ہے۔ اس کا ثبوت بھی کلام معصوم سے ملاحظہ ہو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کو کلام سے روکا اور بعض کو اس کا حکم دیا تو حاضرین میں سے بعض نے یہ استفسار کیا کہ مولانا میں کیا ماننا ہے کہ آپ نے ایک کو کلام کی مخالفت فرمائی ہے اور دوسرے کو اس کا حکم دیا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا ہذا ابھی بالحبیب و اذنی عنہ۔ کہ میں نے اس لئے اسے اجازت دی ہے کہ یہ ارادہ قائم کرنے میں اس پہلے شخص سے زیادہ با بصیرت اور کلام کرتے ہیں زیادہ رفیع و اعلیٰ بات بتنے والا ہے۔ پس ان حضرات سے واضح ہو گیا کہ ان حضرات کی مخالفت فقط بعض خصوص لوگوں کے لئے بعض خصوص و جہہ کی بنا پر ہے نہ علی الاطلاق۔ کمالا

يُخْفَى عَلَى مَنْ لَهٗ اِنْ اَفِي السَّامِ بِالْكَلَامِ اس کے اہل کو تریدان تک اس طرف توجہ فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا
 خَاصُّوْهُمْ وَبَيِّنُوْا لَهُمُ الْهُدٰى الَّذِى اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَبَيِّنُوْا لَهُمُ ضَلٰلٰتَهُمْ وَبَاْهِلُوْهُمْ
 فِيْ عَلٰى عَلَيْهِ السَّلَام۔ تم مخالفین سے مباحثہ کرو اور ان کے سامنے اپنی بابت و حقائق کا بیان کرو میں پر
 تم جو۔ اور ان کی ضلالت و گمراہی کو ان پر واضح کرو اور علی علیہ السلام کے سلسلہ میں مبالغہ بھی کرنا چاہئے تو کہ گزرو۔
 (کتاب الیوم والیاسین شیخ المبین)

جواب سوم۔ آثار اطہار کے بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جس کلام و جدال کی ممانعت
 و قبح وارد ہوئی ہے اس سے مراد وہ کلام ہے جو بطریق غیر احسن ہو۔ اور جس کی مدح و ثناء وارد ہوئی ہے اس سے مراد
 وہ جدال ہے جو بطریق احسن ہو چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام کی خدمت میں یہ روایت پیش کی گئی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جدال و کلام کرنے کی
 ممانعت لڑائی ہے یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: لہٰذا نہ یہ مطلقاً و لکنہ نفی عن الجدال التي هي خير
 احسن اما تسمعون قول الله ولا تقاد لولا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقوله
 تعالي فادع الی سبیل مبینك بالحكمة والموعظة الحسنة ووجه دلہم بالتي هي احسن۔ الخ
 یعنی ان حضرت نے علی الاطلاق جدال و کلام کی ممانعت نہیں فرمائی بلکہ اس جدال کے وہ کلمہ ہے جو خیر احسن طریقہ پر
 ہو۔ کیا تم خداوند عالم کا یہ ارشاد نہیں سنے ہو کہ اہل کتاب کے ساتھ جدال ذکر و مکر احسن طریقہ سے۔ دوسرے مقام پر
 ارشاد فرمایا ہے۔ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی قوم کی ممانعت اور مخالفت و حسد کے ساتھ دعوت دو۔ اور احسن طریقہ کے
 ساتھ تلامذہ و جہال کرو۔ (اخراج طبرستانی) اس سے معلوم ہوا کہ صرف جدال طیار احسن ممنوع ہے نہ جدال احسن بکراہ
 تو شرنا مرغوب و مطلوب ہے۔ و ہذا المقصود۔

علم کلام کی تدوین اگرچہ علم کلام کے شروع و مریب کے بارے میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا ہے اور ہر شخص
 نے اپنی اپنی تفسیر کے مطابق اس فضیلت کا تاج کسی شخص کے سر پر رکھا ہے بعض نے
 واصل ابن عفا کو اس شرف سے نوازا ہے اور اہل سنی علی، اور بعض نے ابراہیم بن عوف کو اس فضیلت کا تاج پہنایا ہے
 و الکلام شہلی، لیکن ہماری ناقص رائے ان سب حضرات سے مختلف ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیگر اسلامی علوم و مشاغل
 فقہ و تفسیر و منطق و غیرہ کی طرح اس جلیل القدر علم کا سرچشمہ بھی خود صاحب شریعت قرآن و مبلغ قانون اسلام مدینہ العلوم
 حضرت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اگر کسی صاحب کو اس امر کی صداقت میں کچھ شک و شبہ ہو تو وہ
 ان حضرات کے ان احتجاجات و استدلالوں کو ملاحظہ کرے جو ان جناب نے مختلف مذاہب و ادیان کے لوگوں کے
 سامنے پیش فرما کر ان کے مذاہب یا ملل کا بطلان اور مذہب اسوم کا اثبات بطریق احسن فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں

استباح طبرستی اور باج بھاد اور نور کا مطالعہ ہی کافی ہے اور آں جناب کے بعد اس علم کی اہمیت و عظمت کے پیش نظر ان کے حقیقی ہائیش حضرات اکثر عظیمی صلاحات اور عظیمی عظیمی کے بعد دیگرے اپنے اپنے دور میں بحسب تقاضائے فطرت زمان و مکان اس علم کی نشر و اشاعت فرماتے رہے اور اپنے دور ساریہ سے متفقہ یکاں کا دہ پیداکر کے لوگوں کی رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کے سلسلہ میں کام لیتا فرمادیا۔

اس سلسلہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے دگر خضائی و فاضل کے دیگر سب مصروفیت سے پیش نظر کہتے ہیں کہ صاحب ایمان انہی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے جو اقل حد میں حق مایستی علیہ السلام آپ پہلے وہ زندگی ہیں جنہوں نے علم کلام کی طرح ڈالی۔ صاحب ایمان انہی نے اعلیٰ مقامہ کی یہ راستے گرائی جاری تا جس پہلے سے کہ تضادہ تبیین نہیں رکھتی کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام کو ہی اس علم جلیل کا مجدد و مقرر تعلیم کر لیا جس نے تو یہی مطلب وہ ہی ہے جو ہم نے عرض کیا کہ اگر آں جناب کا علم ہی تو مشکوٰۃ نبوت کے نور سے ہی متعین و کتب ہے۔ اور انہی سے وہ ہی کہ غائبہ جو مکان کے اندر ہو۔ (انعامینہ العار و علی بابہا) اس علم میں آں جناب کے وہ مضامین و احتجاجات جو آپ نے لکھ کر کتابت فرماتے تھے ان کے سامنے مختلف مضامین پر باہر اور اپنی خلافت و مہاربت کے اثبات اور اپنے مد مقابلین کے مدعائے خلاف کے ابطال میں ارشاد فرماتے ہیں۔ بالخصوص اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ آں جناب ابو اور انہی کے علم کی طرح اس کے بعد دیگر سب آثار و اشیاء میں اس علم کی ترقی و ترقی میں ہمارے حصہ ملنے سے ہیں خاص کر حضرت امین ہا میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور پھر ان میں سے بھی حضرت صادق علیہ السلام میں وہ ذریعہ خداست انعام دی ہیں جو رہتی دنیا تک سبھی مخلوق کے کفایتی ہائیں کی اور ہمیشہ اہل علم و افاضات سے طراحتیں مافری حاصل کرتی رہیں گی۔

اس کی مستند دیکھو ہیں۔

حضرت صادق علیہ السلام کے علم کلام کو یاد ترقی دینے کے علل و اسباب | وجہ اول۔ چونکہ اس وقت حکومت بنی امیہ کو زوال آ رہا تھا اور حکومت بنی عباس کا سبب بنیاد رکھا ہوا تھا۔ اول الذکر اپنی حکومت کو بچانے اور ثانی الذکر اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر میں مشغول و مہلک تھے اس طرح حضرت صادق علیہ السلام کی علمی حقائق کے نشو و اشاعت اور بالخصوص علم کلام کی ترقی کا پتہ تاریخ مل گیا۔

وجہ دوم۔ اب تک کلام کلام صرف اسلامی حائے نظریات و کتابت تھا لیکن جب حضرت صادق علیہ السلام کے عصر میں منصور وائل نے دنیا کی تمام زبانوں کی علمی و فنی کتب کا عربی زبان میں ترجمہ کما شہرہ کیا تو ان کو پڑھ کر مسلمانوں کے عقیدے میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ اس لئے اس وقت علم کلام کے دوسرے شعبے کی طرح ڈالی گئی اور یہ دوسرا شعبہ علم کلام وہ تھا جو فلسفہ و زبان کے مقابلہ کے سلسلے میں پیدا ہوا اس طرح علم کلام اگرچہ ابتدا میں ایک مختصر اور

سادہ سا علم تھا لیکن رفتہ رفتہ اس میں بھی چیزوں کا ان ذریعہ آگیا ان کے اعتبار سے اب علم کلام و چیزوں کے عبس و کلام ہے۔

۱۔ اسلامی عقائد کا اثبات۔

۲۔ فلسفہ عامہ و دیگر نامہد بہ باطلہ کا رد اندر میں معلوم ہو کر مسلمانوں کے حق میں تزلزل پیدا ہو رہا تھا اس کے ازالہ کے لئے حضرت صادق علیہ السلام نے اس طرف خاص توجہ مبذول فرمائی اور علم کلام کی ترویج و ترقی میں نمایاں حصہ لیا۔
و جملہ علوم و دین کے اہل اولی اسلام نقطہ عربوں تک ہی محدود تھا جن کی فہم میں ایک قسم کا جہود و محدود پایا جاتا ہے لیکن جو لوگ اسلام کو زیادہ وسعت دینی اعدایانی و دینی انتہائی و غیر اقسام اسلام کے حلقہ میں آئی شروع ہوئی تو عقائد کے متعلق نقطہ آفرینیوں اور ایک بنیادیں زیادہ شروع ہو گئیں اس طرح اس علم کی اہمیت و عظمت اور بڑھتی اور عام و خاص اس کی اہمیت و اہمیت کو ماننے یا چھوڑ کر گئے۔ حضرت صادق نے صلوات اللہ علیہ کی نشر و اشاعت کے لئے جو حد و ثانیہ قائم کیا تھا جس میں اطراف و اکناف عالم سے آئے ہوئے تقریباً چار ہزار متعلمین علم و تفسیر یعنی طلبہ علوم و دین کسب فیض کر کے اپنی تشنگی علم و معرفت کو بجھاتے تھے و ان متبعین متعلمین علی علیہ السلام علیہ السلام اس دور میں عالیہ سے جہاں اور اسلامی علوم و فنون میں فخر و مدیہ و تفسیر و انشراح کے ہزاروں فضلا و فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ان اس سفر میںوں بالکمال مشغول رہتے تھے، ان میں سے چند نمایاں شخصیات کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔

ایضاح۔ یعنی نہ رہے کہ جو علم کے اس مسئلہ میں صرف انہی اصحاب و علماء کا دعائیہ فکر کیا ہے جنہوں نے صرف تقریر سے نہیں بلکہ بذریعہ تحریر بھی اس علم میں کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا، اسی طرح یہاں ان کی صرف انہی کتب کا تذکرہ کیا جائے گا جو انہوں نے اسی موضوع پر لکھی ہیں۔

۱۔ عیسیٰ بن روح غفرہ۔ جناب نجاشی نے اپنی کتاب رجال نجاشی مشہور پر کتابت کا نام منکحاً حیدر الکلاہر ولہ کتاب فی الامامۃ کہ یہ نہ سے ہند پایہ تسلیم تھے، انہوں نے مسئلہ امامت میں ایک کتاب لکھی ہے۔ اگرچہ ابن ندیم نے اور بعض دیگر ارباب رجال نے یہ لکھا ہے کہ جناب علی ابن اسماعیل مثنیٰ اول من تکرر علی مذہب الامامیہ و حضرت عکتابانی الامامۃ سماء بالکامل کہ یہ پہلے بزرگوار میں جنہوں نے مذہب امامیہ میں مسئلہ امامت پر کتاب لکھی جن کا نام انہوں نے کامل رکھا و فہرست ابن ندیم لیکن صاحب اعیان الشیعہ نے اس میں اختلاف کرتے ہوئے جناب عیسیٰ بن روح کو یہ مؤلف قرار دیا ہے اور بظاہر انہی کی رائے گرامی یہ معلوم ہو چکا کہ یہ جناب مثنیٰ پر مقدم میں کیونکہ یہ بزرگ منصف و رافضی کے عہد میں تھے۔ اور جناب مثنیٰ ہمدانی و ہمدانی کے دور میں۔

(مترقی انداز قرن دوم)

۲۔ عبد الرحمن بن احمد العسکری۔ جناب نجاشی نے اپنے رجال میں کتاب طبع مثنیٰ پر ان کے متعلق لکھا ہے

بعض علماء کرام لکھتے ہیں

متکلم من اصحابنا احسن ۔ یہ کتاب سے حضرات شیعوں سے بڑے متکلم اور عمدہ مصنف ہیں انہوں نے امامت کے موضوع پر ایک کتاب بنام کامل تصنیف فرمائی۔ (قرن دوم)

۳۰۔ ابو جعفر محمد ابن علی المعروف بمومن طاق۔ علم کلام کے بڑے ماہر تھے۔ ابن ندیم نے فہرست میں مذکور ہے ان کے متعلق لکھا ہے کہ کان متکلمنا حافظا کہ وہ بڑے ماہر اور حافظ متکلم تھے۔ انہوں نے اپنے مناظرات کی وجہ سے مخالفین پر قافیہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ اسی لئے وہ ان کو مومن طاق کی بجائے شیطان طاق کہتے تھے سواد اعظم کے امام اعظم کے ساتھ مختلف موضوعات و مسائل پر ان کے بڑے دلچسپ مناظرات کتب سیر و تاریخ میں موجود ہیں جو خوب لطاوت ان سب کا بیان تو یہاں نہیں ہو سکتا۔ البتہ باعدائین ایمانی کے جاننے والوں کی خاطر ان کا ایک مختصر سا ساغر و یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

مومن طاق کا ایک دلچسپ ساغر ایک تربیہ امام اعظم نے اس سے طرز انکبا کو تم چکر رجبت کے قائل ہے۔ اس لئے مجھے پانچ سو دینار قرض دے دو۔ زمانہ رجبت میں جب ہم وہاں آئیں گے اس وقت وہاں لے لیتا۔ مومن طاق نے رجبت کہا کہ مجھے قرض دینے میں تو کوئی تامل نہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ رجبت کے اسلام میں سے ایک حکم بھی ہے کہ اس زمانہ میں دشمنان اہل بیت کچھ کرنا نہیں گئے۔ بلکہ تم مجھے اس امر کا کوئی حکم دے دو کہ جب تم اس وقت اٹھو گے تو انسان ہی ہو گے و جاملس المؤمنین ابن ندیم نے ان کی آٹھ تصانیف کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کتاب اللغات۔ کتاب الرد علی المعتز۔ کتاب الرد علی الفوہ۔ کتاب الاستطاعت (مترقی اور اس قرون دوم)

۳۱۔ زرارہ ابن اعین۔ جناب بخاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ شیخ اصحابنا فی زمانہ و مقدمہ و کان قاریا فقیہا متکلمنا شاعرا و دینا۔ یہ جناب اپنے زمانے میں ۴۵۰ اصحاب شیعوں کے بزرگ اور فضل کمال میں ان پر مقدم تھے اور وہ بیک وقت قدی و فقیہ متکلم شاعر اور ادیب تھے جناب شیخ صدوق کا بیان ہے کہ میں نے ان کی ایک کتاب استطاعت و میر کے سند پہنچی ہے اور اس قرون دوم)

۵۔ محمد ابن اعین۔ صاحب احیاء الشیو نے لکھا ہے کان معروفا بعلمہ الکلاہ۔ بزرگوار علم کلام میں بہت مشہور و معروف تھے۔ انہوں نے امامت کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی (اور اس قرون دوم)

۴۔ ہشام ابن الحكم۔ وہ بھی بزرگوار ہیں جن کے متعلق حضرات صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ لا تسزال صوبہ ابیروح القدس ما نصر قنا بلسانک کہ اسے ہشام جب تک تم اپنی زبان سے جاری نصرت کرتے رہو گے۔ روح القدس سے تمہاری تائید ہوتی رہے گی و اصول کافی ابن ندیم نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ کان حافظا بصناعة الکلام حاضر الجواب۔ کہ جناب ہشام علم کلام میں بہت حافظ و ماہر اور بڑے حاضر جواب

تھے۔ انہیں سب سے پہلے ۲۵ جلدیں ملیں

انہوں نے مخالفین کے ساتھ سیکڑوں مناظرات کئے اور حضرت صادق علیہ السلام کی دکان سے بیادک کا اثر شاکر
 ہمیشہ مخالفین کو پکپکا اندفع و نصرت نے ان کے قدم چمکے۔ ان کے سب مناظرات اور بالفرض عمر و ابن حبیبہ
 بصری و ملا نضرہ بہت مشہور اور کتاب اصول کافی وغیرہ میں مذکور ہے۔ تادمین کرام کی تواضع طبع کے لئے ہم ان کی
 حاضر جوابی کا یہیں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔

بشام کی حاضر جوابی کا ایک عجیب واقعہ

ابن خلفت میں چمکے جناب بشام کے جرم قبیح کا قصہ
 مذکور ہے کہ ایک مرتبہ وہ باہر داری جہاں میں تشریف
 رکھتے تھے کہ کینی ابن خالد برکی نے ان سے پوچھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت علی و
 جہاں نے آنحضرت کی وراثت میں جھگڑا کیا تھا اور ابو بکر کے پاس گئے تھے۔ ان دونوں میں سے حق پر کون تھا جناب
 بشام کہتے ہیں کہ یہ سوال سن کر میں کہہ گیا کہ اگر یہ کہتا ہوں کہ جہاں حق پر تھے تو ایمان و نصرت پر تھے اور اگر
 یہ کہتا ہوں کہ علی حق پر تھے تو جہاں ہاتھی سے لیکن صادق علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ اس کا بہترین جواب خدا میرے ذہن
 میں آگیا۔ میں نے یہی کہہ کر جب جناب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو فرشتے جھگڑا لے کر آئے تھے وہیں
 کاٹنگ و ترقیبیہ سورت میں بالتفصیل مذکور ہے تو بتائیے ان دونوں میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون؟ کہنے لگے
 وہ تو فرشتے تھے دونوں حق پر تھے۔ ان کا آپس میں حقیقت کوئی جھگڑا نہ تھا بلکہ وہ جناب داؤد کو ایک حکم پر تنبیہ کرنے آئے
 تھے۔ جناب بشام کہتے ہیں کہ میں نے کہا بس میرے اسی طرح حضرت علی و جہاں کو بھی وہ حقیقت آپس میں جھگڑا کوئی جھگڑا
 نہ تھا وہ تو خلیفہ اول کو وراثت پر پیغمبر کا مسئلہ سمجھانے کے لئے آئے تھے۔ بارون نے جناب بشام کے اس جواب کو
 بہت پسند کیا اور کہنے لگے کہ یہ کیا سا مسئلہ ہے کہ روگیا (اور جہاں المزمین وغیرہ)

ان جناب نے علم کلام میں متعدد کتب تصنیف فرمائی ہیں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
 کتاب الاماست، کتاب الادوات علی حدود الاشیاء، کتاب الرد علی الزنادقہ، کتاب الرد علی اصحاب الاشعریہ،
 کتاب التوحید، کتاب الرد علی اہل البیاض، کتاب الرد علی ابیہر القندہ، کتاب المعزولہ، کتاب الرد علی من قال بامتنہ
 الفضول، وادامہ فریق دوم

۱۔ ابوالحسن علی بن اسماعیل بن شعیب بن مسلم التمار معروف ہرثمی۔ یہ بزرگوار جناب میثم التمار جو کہ
 حضرت امیر علیہ السلام کے اصحاب و خدام میں سے تھے کہ پوتے ہیں ان کے تعلق ابو ذریم اور دیگر بعض علماء رجال
 مثل ابی علی حائری صاحب فتن للرجال نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اول میں تکلہ علی مذہب الامامیہ و
 حنفیہ مکتا جانی الامامیہ کہ یہ پوچھ شخص ہے جس نے مذہب امامیہ کے مطابق علم کلام میں حدیث لیا اور امامت

کے موضوع پر کتاب لکھی۔

دفتی مقالہ جیشہ و فہرست ابن ندیم ص ۲۲۸ طبع مصر

لیکن ابن کی اولیت پر صاحب احیاء و شیعہ اعلیٰ انداز سے جو دیا گیا ہے۔ ہم اس کا ذکر جناب میثی بن
روند کے حالات میں کر چکے ہیں۔ یہ جناب بڑے سکرم و مناظر تھے۔ ابو البزلی عقول و نظام و غیر جم کے ساتھ ان کے
بڑے سرگزشتا مناظرات کتب میر و تاریخ میں مذکور ہیں۔ ان کا فقط ایک مناظرہ جو انہوں نے ابو البزلی عقول کے
ساتھ کیا تھا قارئین کرام کی دریافت جن کے لئے یہاں دیا گیا ہے۔

جناب میثی کا ابو البزلی کے ساتھ ایک عجیب مناظرہ۔ جناب میثی نے ابو البزلی سے پوچھا کہ یہ ٹیک
ہے کہ شیطان سب اچھے کاموں سے روکتا ہے اور سب بڑے کاموں کا حکم دیتا ہے؟ ابو البزلی نے کہا کہ ان یہ ٹیک ہے
کیا یہ جو کہتا ہے کہ وہ سب اچھے کاموں سے روکتا ہے اور سب بڑے کاموں کا حکم دے۔ لیکن ان سب اچھے یا
بڑے افعال کی معرفت نہ رکھتا ہو؟ (میثی نے کہا)

نہیں ایسا ہرگز نہیں جو کہتا (ابو البزلی نے جواب دیا)

تو اس سے ثابت ہوا کہ شیطان تمام اچھے اور بڑے افعال کا عالم ہے (میثی نے کہا)

ہاں اس سے تو یہ ہی معلوم ہوتا ہے (ابو البزلی نے جواب دیا)

کیا جے تم اپنا نام کہتے ہو وہ تمام امور خیر و امور جد سے واقف ہے؟ (میثی نے استفسار کیا)

نہیں وہ ان سب امور کے عالم نہیں (ابو البزلی نے جواب دیا۔)

تو معلوم ہوا کہ شیطان ابن سے زیادہ عالم ہے (میثی نے کہا)

یہ سن کر ابو البزلی بہت شرمندہ ہوا اور غامض ہو کر رہ گیا اور ابھاس الرشید وغیرہ

دل چاہتا ہے کہ یہاں جناب میثی کا ایک اور دلچسپ اور مفید مناظرہ

میں قارئین کرام کی جگہ دیال کی خاطر درج کر دیا جائے یہ جناب جیسا کہ

آپ ذکر ہو چکا ہے۔ اس میں دعویٰ عباسی کے عہد میں تھے ابو البزلی کے صاحبزادے ابو خالین کے ساتھ آپ

کے سرگزشتا مناظرے ہوتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ جب حسن بن سہل (وزیر مامون اسکے دربار میں گھسے تھے حسن

کے پاس ایک ابرو بیٹھا تھا جناب میثی نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا: حضرات! آج میں نے ایک

عجیب چیز دیکھی ہے۔ سب حاضرین نے یہ یقین کیا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا ایک کشتی ہے جو کسی طاع کے بغیر لوگوں

کو دریائے وبل کے آ پار لے جا رہی ہے اور وہی ہے۔ دہرے میں حسن بن سہل کو خطاب کرتے ہوئے کہا: حضور! آپ

اس شخص کی باتوں پر تو حیرت میں کیونکہ تو یہ وہ معلوم ہو تا ہے جو بلا یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل و شعور نہ رکھنے والی کشتی طاع

جناب میثی کا دوسرا مناظرہ

کے بغیر لوگوں کو ایک کلاس سے دوسرے کلاس تک لے جانے، جناب شیخ نے خود سے فرمایا جو بات میں نے بیان کی ہے یہ زیادہ تعجب خیز ہے یا وہ میں نے تم قابل ہو کہ آسمان سے بارش خود بخود برستی ہے، آسمان سے بارش خود بخود برتی جا رہی ہے، اور یہ تمام نظام عالم بغیر کسی پلانے والے کے خود بخود چل رہا ہے۔ جناب شیخ کا کلام سنی کر دہرے مہرے اور لاجواب ہو گیا۔

ابن خلیم نے ان کی دو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کتاب الامارات اور کتاب الاستحقاق (قرن دوم) مذکورہ بالا حضرات کے بعد علم کلام کی خدمت کے سلسلہ میں خاندان نوکبخت کا ذکر آتا ہے یہ خانوادہ ولایت اہل بیت میں مشہور و معروف ہے اور علم کلام میں انہوں نے جو ترقی خدمات انجام دی ہیں ان کا اپنا اور بیگانوں سب کو اقرار ہے۔ چنانچہ اپنی میں سے صاحب یا من نے اس خاندان کے متعلق لکھا ہے بنو نوکبخت طائفة معروفہ من متکلمی الامامیۃ۔ اور بیگانوں میں سے شبلی نعمانی صاحب نے اپنی کتاب علم الکلام ص ۱۰۰ لکھا ہے: علم کلام کی ترقی کے ذکر میں خاندان نوکبخت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ فضل بن نوکبخت ہمدانی الرشیدی کے خداداد الکو کا فر تھا۔ اد فارسی زبان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا۔ اس کا سلسلہ اہل بیت ہمدانی کا عالم اور علم کلام کا ماہر تھا۔ اس کے ماں ایک خاص مجلس مقرر ہو کرتی تھی جہاں متکلمین بیٹھ کر سنتے تھے اور مسائل کلام پر مناظرے کرتے تھے۔ علم کلام میں اس کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں کتب نزل کا ذکر ابن خلیم نے کیا ہے کتاب اہل اقیاس۔ نقض کتاب حبشہ، الکشف علی الراۃ، نقض اتالی علی الراۃ، کتاب تھیث الرسائل اسماعیل کا بھانجا من بن موسیٰ اس خاندان میں سب سے زیادہ نامور ہوا۔ ابن خلیم نے اس کی نسبت لکھا ہے کہ وہ متکلم بھی تھا وہ فلاسفر بھی فلسفہ یونان کی بہت سی کتابیں اس کے حکم اور انتہام سے ترجمہ کی گئیں۔ ابو عثمان دمشقی اسحاق ثابِت بن قرقہ جو مشہور مترجم گذرے ہیں۔ اس کے ادب میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ اس کی ایک تصنیف کا تذکرہ آگے آئے گا۔

اس جلیل القدر خاندان میں بہت سے نامور متکلم گذرے ہیں جن کی تعداد صاحب احیاء الشیخ نے نو سو تین تک پہنچائی ہے۔ لیکن ان میں سے جو آٹھ حکمت پر کتاب بن کر چکے وہ یہ ہیں۔

۸۔ فضل بن نوکبخت۔ جس کا تذکرہ شبلی کے کلام میں ابی اور پر ہو چکا ہے۔ (امام الخلیفۃ الثانی)

۹۔ فضل ابن شاذان۔ جناب شیخ ابو علی حارثی نے اپنی کتاب فہرست المتکلمین ص ۱۰۰ کے متعلق لکھا ہے وكان ثقة اجل اصحابنا الفقهاء والمتکلمین وله جلالة في هذا الطائفة وهو في قدره اشهر من ان ينصف له۔ جناب فضل بہت قابل و ثورق اور حارس نقباء متکلمین میں بہت جلیل القدر تھے۔ اور وہ طائفہ امامیہ میں خاص خلعت و جلالت کے مالک ہیں۔ اور وہ اپنی قدر و خلعت کے طاقت سے اس سے اکثر و احقر ہیں۔ کہ ہم ان کی کچھ تعریف و توصیف کریں۔ شیخ بخاشی نے لکھا ہے کہ انہوں نے مذہب حق کی تائید و نصرت میں

ایک سو اسی کتابیں تصنیف کیں جن میں سے بہت سی کتابیں علم کلام میں ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

کتاب الرد علی ابی القسطل، کتاب الرد علی الشویہ، کتاب الرجوع، کتاب الرد علی الغابہ، کتاب التوحید، کتاب الرد علی الفلاسفہ، کتاب الفضائل فی الامارۃ (قرن سوم سنہ ۳۵۰ھ)

۱۰۔ جناب حسن بن موسیٰ نوکنتی۔ ان کا ذکر وہی سبیل کے کلام میں آگیا ہے۔ ابی نعیم نے ان کی بہت سی کتب شمار کی ہیں جن میں سے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

کتاب الاما۔ والدیات، کتاب الرد علی اصحاب القاسح، کتاب الامارۃ وغیرہ (۲۱۰ ہجری)

۱۱۔ ابوہل اسامیل بن علی ابن اسحاق۔ شیخ طوسی نے فرست اور نجاشی نے اپنے رجال میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ کان شیخ المتکلمین من اصحابنا یفنداد و دجھد۔ کرد و ہنداد میں ہمارے علمائے حقیقین کے شیخ اور ان کے سربراہ تھے۔ ابوہل انہیں نے لکھا ہے۔ کان من حکماء الشیعہ و کان فاضلاً عالماً متکلماً (صفحہ ۷۰) وہ اکابر شیعوں سے تھے۔ ان کی ایک خاص مجلس ہوتی تھی جس میں علماء حاضر ہوتے تھے ابی نعیم نے ان کی متعدد تصانیف کا ذکر کیا ہے جن میں یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کتاب البیہرۃ، کتاب علی المظاہر، کتاب نقص السلاسل، کتاب حدیث الامام، کتاب ابطال القیاس، باقی وہی ہیں جن کا ذکر وہ سبیل نے بھی کیا ہے۔ جب شطرنجی نے دعویٰ مبدویت کیا تو اس نے جناب اسماعیل کو بھی اپنی بعیت کا دعوت نامہ بھیجا اور اس میں اپنے معجزات دکھانے کا بھی تذکرہ کیا۔ جناب اسماعیل کے سر کے اگے حشر پر بال نہیں تھے۔ جب قاصد دعوت نامہ لایا تو جناب اسماعیل نے فرمایا ہیں ان کے دیگر معجزات کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارا عہدی میرے سر کے بال ہی آگادے تو میں اس پر ایمان سے آؤں گا۔ قاصد نے واپس جا کر شطرنجی کو یہ پیام دیا۔ شطرنجی نے ایسی چپا سا دھجی کہ پھر زندگی بھر ان سے خط و کتابت نہ کی۔ رجال نجاشی صفحہ (۲۸۰ ہجری)

۱۲۔ ابراہیم بن اسحاق بن ابی ہل نوکنتی۔ یہ مذکور وہی علم کلام میں یہ طویل لکھتے تھے۔ انہوں نے اس علم میں ایک جلیل القدر کتاب بنام یہاوت، تصنیف فرمائی۔ جس کی شرح حضرت علامہ علی مدنی ارغوانی نے لکھی ہے اور مقدمہ میں اس کے مصنف کی بہت قریب توصیف فرمائی ہے (قرن چہارم)

۱۳۔ محمد ابن عبد الرحمن بن قبیہ رازی۔ یہ وہی ہندو گوار ہیں جن کا کتب اصول فقہ کے بحث اصل بذات میں بکثرت ذکر غیر آتا ہے۔ بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ابی نعیم نے فرست صفحہ ۳۵ پر ان کے متعلق لکھا ہے من متکلمی الشیعہ و حذ افتقار۔ یہ شیعوں کے بڑے مانق اور اہل علمائے متکلمین میں سے تھے۔ جناب نجاشی نے لکھا ہے یہ بزرگوار پہلے قرظی تھے۔ بعد ازاں مذہب امامیہ قبول فرمایا۔ مزید بات نجاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ متکلم

عظیم القدر۔ حسن العقیدہ (ص ۲۹۵)

بخاشی اور ابی ندیم نے علم کلام میں ان کی چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جیسے کتاب الانصاف۔ کتاب الامانات۔ کتاب ہدی علی الزیاد۔ کتاب التثبت وغیرہ اسنوئی احوال قرن چہارم

۱۳۔ ابو الطہسین محمد ابن بشر سوختری۔ محدث و جہانی مشرب۔ آل حلال۔ پہلے مشرک العقیدہ تھے۔ پھر مذہب شیعوں پر اختیار کیا۔ اور اپنے سابق استاد امام قاسم غنی کے نظریات فاسد کی تردید میں ایک کتاب بھی لکھی۔ جناب بخاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے: یتکلم جید الکلام کہ وہ علم کلام کے بڑے جید عالم تھے۔ ابی ندیم نے مسئلہ امامت میں انکی دو کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ الفتح والافتاد۔ ان کے زچہ و روح کا یہ عالم تھا کہ ابن بلین نے اپنی فہرست میں ذکر کیا ہے کہ انتہ حجت علی قدسیہ خمسین حجۃ۔ کہ انہوں نے پیدل پل کر پچاس سو حجۃ کئے۔ احوال قرن چہارم

۱۵۔ حسن ابن ابی حقیل عسائی۔ شہر عالم و فقیہ و مفسر تھے اور حضرت ثقت الاسلام عینی قدس سرہ کے حاضر تھے۔ اگرچہ ان پر فقہ غالب تھا اور افضال آب تلیل وغیرہ۔ بعض مسائل فقہ میں ضرور آراء رکھتے تھے۔ لیکن علم کلام میں بھی صاحب تعلیف ہیں۔ چنانچہ اس علم میں انکی ایک کتاب بنام الفرد الکفر کا تذکرہ ملتا ہے۔ و احوال قریب پیرما ۱۶۔ علی ابن حسین سعودی۔ یہ بزرگوار مولود مودع شیر برکت کے تھے علیل اللہ نہ ہو جس تھے۔ ان کی کتاب اثبات الوصیۃ مروضہ امامت پر مال ہی میں نحمد اشرف میں لکھی ہے۔ ان کے مذہب اور اس کتاب کے ان کی طرف انتساب کے بارے میں اگرچہ قصے اختلاف ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ کتاب ابی کی تالیف ہے۔ علامہ بزرگوار شیخ ملائے کبار میں سے ہیں۔ و لا قاعۃ الدلائل محلل الخوف و ہر علم کلام میں ان کی دو اور کتابوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ ۱۷۔ کتاب الصلوة و صیغہ امامت ۱۸۔ کتاب الاستبصار ۲۱۹۰ قرن چہارم

۱۹۔ ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم الطبری الکوفی۔ ملائے ناسیہ میں سے جلیل القدر عالم و مفسر تھے۔ اکثر کم علم لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جریر طبری صاحب تاریخ طبری و تفسیر ابن جریر کو یہی ابو جعفر ابن جریر اولیٰ کہہ جیتے ہیں اور پھر صاحب تاریخ طبری کے شیخ کاؤ حنفیہ پختے ہیں لیکن حقیقت میں مشہور عالم تاریخ کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی خدمت سہی کہتے ہیں اور اس اشتباہ کی وجہ یہ ہے کہ ہر دو حضرات کی کینتوں اور ان کے اور ان کے دلائل کے اسموں کا اشتراک ہے۔ کیونکہ دونوں کی کینت ابو جعفر اسم محمد و والد کا نام محمد ہے۔ ان کا باپ ہی اقیانہ ان کے دادا کے نام سے جوتا ہے۔ ہمارے ابن جریر کے والد کا اسم گرامی رستم ہے اور ابن جریر (سنی کے) دادا کا نام یزید ہے۔ ان دونوں کو ایک بھنا بھات یا تباہی کی دلیل ہے جناب ابو جعفر کی مسئلہ امامت پر مشہور تعلیف امامت شد فی الامامہ ہے جو مال ہی میں نحمد اشرف میں طبع ہوئی ہے و امامت قرن چہارم

۱۸۔ ابو القاسم علی ابن احمد الکوفی۔ حائے تکلیف میں سے بڑے جلیل القدر عالم تھے اور کثیر التعلیف و التألیف ان کی کتب میں سے زیادہ مشہور کتاب او ستغاثہ فی جرح المکذبین ہے جو ماضی قریب میں نجف اشرف میں چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسئلہ امامت پر ایک کتاب بنام الامامیہ بھی لکھی ہے کہ جانا ہے۔
آخر میں ان کے مذہب میں کچھ اقلویہ برپا تھا۔ واللہ اعلم (قرن چہارم سلسلہ ۴)

۱۹۔ محمد ابن احمد ابن حنبلہ اسکافی۔ بڑے جلیل القدر عالم و مسلم تھے۔ بنیاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے ثقہ جلیل القدر، صنعت فاکثر، مشہور اکابر ابن حنبلہ بڑے قدر اور جلیل القدر عالم اور کثیر التعلیف و تصنیف تھے اگرچہ ان کی زیادہ شہرت فقہی اعتبار سے ہے۔ اور وہ فقہ میں معن مخصوص آراء بھی رکھتے ہیں لیکن علم کلام میں بھی بلند مقام رکھتے ہیں۔ امام ابو حامد غزالی شریف نے شرح بہار میں بہت مقامات پر ان کے مقالات کا ذکر کیا ہے۔ ان کی کتب کلامیہ میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن کا تذکرہ بنیاشی نے کیا ہے۔ اشہب الموترۃ بغير العادۃ نور الیقین اور ازالۃ الزلل۔ (قرن چہارم سلسلہ ۴)

۲۰۔ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی۔ عالم ربانی و ذہن ششانی رئیس القدرین اپنی علمی و علمی جلالت و شہرت کی بناء پر قسم کی تشریف و توصیف سے مستثنیٰ ہے، اگرچہ ان کی زیادہ شہرت ایک عظیم الشان فقیہ اور جلیل القدر محدث ہونے کی حیثیت سے ہے۔ مگر بطور خاص ان کے حالات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگوار تمام علوم متداولہ میں مہارت رکھتے تھے اور جملہ کلام میں بھی یدِ برتری رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت شہید ثالث اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے مجالس المؤمنین میں جناب دکن الدور و دینی وغیرہ سے ان جناب کے بعض مکالمات علیہ کلامیہ کو نقل فرمایا ہے۔ ہم یہاں بغرض افادہ عام ان کے بعض مکالمات علیہ درج کرتے ہیں۔
جب حضرت شیخ صدوق کے فضل و کمال کی شہرت تمام اطراف و اکناف میں پھیل گئی تو بادشاہ دکن الدور آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوا۔ چنانچہ انہوں نے بڑے احترام و مہتمام سے حضرت شیخ قدس سرہ کو اپنے ہاں دعوت دی۔ جب آپ تشریف لائے تو ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور اپنے پہر میں ان کو جگہ دی۔ یہی مزاجی پر ہی کے بعد اسی طرح سلسلہ کلام کا آغاز ہوا۔

رکن الدولہ۔ جناب شیخ اس بزم میں کچھ ایسے فضلاء بھی موجود ہیں جو ان مضمون اشخاص کے بارے میں جن پر حضرات شہید علی و حنیف کیا کرتے ہیں۔ باجم اختلاف دیکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ طعن مندرجہ ہے اور بعض اسے غیر مندرجہ دیکھتا جائز بتلاتے ہیں تاکہ اس مسئلہ میں کیا رائے ہے۔

شیخ صدوق۔ اے بادشاہ خداوند عالم کا یہ قانون ہے کہ اس کے بالعالم جو چھوٹے خدا ہیں۔ بسبب ملک ان کی نفی نہ کی جائے وہ اپنی توحید کا اقرار قبول نہیں کرتا بیکار کن توحید لا الہ الا اللہ اس پر ولایت کرتا ہے۔

اسی طرح اپنے نبی اعظم کی نبوت کا اقرار بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کے بالقابل تمام جھوٹے مدعیان مثل سید کذاب و سوسنی و سحاح و غیرہ کی نبوت باطلہ کا انکار نہ کیا جائے۔ اسی طرح وہ حضرت امیر المومنین کی امامت کا اقرار بھی ہرگز قبول نہیں کرتا۔ جب تک کہ غلطہ مدعیان و متعصبان غلطت سے بیزاری اختیار نہ کی جائے۔

رکن الدولہ نے جناب شیخ کے جناب عتیق کو بہت پسند کیا اور روح و ثناء کے بعد جناب شیخ سے التماس کیا کہ ہم ان لوگوں کا اہتمام معلوم کرنا چاہتے ہیں جو عظم و مستم سے منہ آتے غلطت ہو گئے تھے۔
 شیخ صدوق - سہ ماہی کے واقعہ نے اس امر کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ کہ ان لوگوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے اور یہ کہ حضرت علی کی امامت آسمان سے نازل ہوئی ہے۔
 رکن الدولہ - اس نصرت کی نصیحت سے آگاہ فرمائیں۔

شیخ صدوق - تمام غلطت و مزاحمت مزین اس امر پر متفق ہیں کہ جب سورہ برات نازل ہوئی تو آنحضرت نے ابو بکر کو بلا کر فرمایا کہ اس سہ ماہی کو کفر میں جا کر کفار و مشرکین کے سامنے میری طرف سے طاعن و پڑھ کر سنا دینا چاہئے اور بکر نے کر دیا تو چلتے۔ ابھی تھوڑی ہی راستہ طے کیا تھا کہ جبریل امین نازل ہوئے اور کھنڈہ درود و سلام کے بعد عرض کیا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لا یو دی حنک الا انت اوس جل جلالہ۔ اس سورہ کی تفسیر آپ خود کریں یا وہ شخص کرے جو آپ سے جو چاہے آں حضرت نے حضرت امیر المومنین کو حکم دیا کہ جا کر ابوبکر سے سہ ماہی لے لے اور خود کو ہم ج میں لوگوں کو پڑھ کر سنا دینا چاہئے آں جناب نے تعمیل ارشاد کی اور اس وظیفہ دینی کو اہتمام دیا اور یہ تفسیر کے لئے یہ کتب طے ہو۔ (رد المحتار ۲ ج ۲ صفحہ ۵۵۵)
 منہام امام احمد بن حنبل - ترمذی - دولی بیقی - منہاجی ابی شیبہ - بخاری - مسلم وغیرہ انہماک الہیاء ج ۱

پہلی اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ان حضرات سے تھا اور جب آں حضرت سے نہ ہوا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آں حضرت کا پیر و کار بھی نہ تھا کیونکہ ارشاد قدرت ہے من تبعنی فانہ منی میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہو گا اور جب آپ کا پیر و کار نہ ہو تو پیغمبر کی ربانی خدا و رسول کا دست بھی نہ ہو گا کیونکہ ارشاد رب العزت ہے قل ان کنتمہ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ خداوند بکرم ظاہر ہے کہ جب دست خدا و رسول نہ ہو تو ان کا دشمن ہو گا نیز جو داغ ہے کہ بہت خدا و رسول لیان اعدائے کائنات کفر ہے۔

اور اسی ہدایت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت علی پیر اسعہم میں سے ہیں اور اس ہدایت کے علاوہ اور بھی کثرت ہدایات سے یہ امر ظاہر ہے جیسا کہ آیت مبارکہ انھن کان علی بیۃ من دہب و قیلوا لا شاہد

منہ کی تفسیر میں وارد ہے کہ شاہ مٹ سے مراد حضرت امیر المومنین ہیں۔

اسی طرح جنگ اہل مدینہ میں جب اکثر اصحاب رنہ فرار اختیار کر گئے اور حضرت علیؓ و امیرؓ و ولیمؓ سے وابستگی حق نصرت اور اگر رہے تھے اور بافتن غیبی سلافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی ناکارند تھا تو جناب جبریلؑ نے حاضر ہر عرض کیا یا رسول اللہؐ مرسات و بعد وہی اس کا نام جو علیؓ ادا کر رہے ہیں، ان حضرت نے فرمایا بھلا علیؓ کیونکر ایسا کریں انہ ہنی وانا ہنہ اس وقت جبریلؑ نے کہا وانا ہنکما اہل مدینہ آپ دونوں میں سے ہوں۔ (معارف الشریعہ ج ۲ ص ۶۷)

اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ جس شخص کو خداوند عالم قرآن مجید کی چھ آیتیں لوگوں تک پہنچانے کا حق دار نہیں سمجھتا اسے امامت کہنے سے احتیاط قرآن کی تبلیغ کا اہل کیونکر سمجھ سکتا ہے؟

رکن الدولہ۔ جو کہ آپ نے افادہ فرمایا ہے وہ باطل واضح اور صحیح ہے، رکن الدولہ کے مترجم میں سے ایک شخص ابو القاسم نامی وہاں میں موجود تھا۔ اس سے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت شیخ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اجازت ملی اور وہ اس طرح گیا ہوا۔

ابو القاسم۔ جناب شیخ! یہ کس طرح بادشاہ کا کہنا ہے کہ آتش ظلمات و گمراہی پر اجتماع کرے گا وہ کہ پیروں نے فرمایا ہے لا تجتمع اہل علی علی الظلالہ میری دست گراہی پر جمع ہو جائے گا۔

شیخ صدوق۔ آتش لغت عرب میں سنی جماعت ہے اور جماعت کا کم از کم تین افراد کے مجموعہ پر ہی مطلق ہو سکتا ہے۔ اور جس نے کہا ہے کہ ایک مرد و زن کے مجموعہ کو بھی جماعت کہا جاتا ہے اور خداوند عالم نے ترقی ایک شخص کو بھی امت کہا ہے چنانچہ اپنے نبیل ابراہیمؑ کے بارہ میں فرمایا ہے وکان ابواہیم اقلۃ قانتا للہ حنیفاً لہنا بآء قلیل صحت حدیث میں ملے گی کہ اس سے حضرت علیؓ اہل کے حقیقی پیروکار مراد ہوں۔

ابو القاسم۔ جو کہ یہی حدیث کے ظاہر ہی بتاتا ہے کہ اسے سادہ اعظم کے معنی پر قبول کرنا چاہیے جو تعداد میں زیادہ ہوں۔

شیخ صدوق۔ ہم نے جہاں تک غور و فکر کیا ہے قرآن میں متعدد مقامات پر کثرت کی خدمت اللہ تعالیٰ کی مدح رکھی ہے۔ لکن اکثر ہم یجہلون و لکن اکثر ہم فاسقون اکثر الناس لا یشکرون۔

الذین امنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما ھم و قلیل من عبادی الشکور۔ و ما امن معہ الا قلیل۔ نیز اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے نبی و ائمہ حضرت مرسلین کی قوم پر سے چند ہدایت یافتہ لوگوں پر اظہار کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے و من قوم موسیٰ امۃ یہدوون

بالحق وہ بعد لون ماسی طرح ہوا ہے چیرا سوم کی امت کے بعض افراد کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ و
 مسمی خلقنا امتة یبعدون بالحق وبہ یعدلون۔ حضرت شیخ لادقل وکمل جواب باصواب سن کر
 ابراہیم خاموش ہو گیا و علاوہ بریں اگر لفظ "امت" کو عمومی معنی پر بھی لیا جائے تو بنا برصحت حدیث مطلب یہ
 یہ ہے کہ تمام امت کسی ضلالت و گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی لہذا اگر ایک یا دو فرد بھی مخالفت جو جائیں تو دیگر تمام افراد کی غلطی
 کا امکان باقی رہے گا اور متعلقہ مسئلہ میں تو بنا بر اتفاق فریقین حضرت علیؑ اور ان کے مخصوص اتباع کے تمام بنی مائیں
 مخالفت تھے۔ جیسا کہ ہماری شریعت و احکام میں بقبائلی دلی میں بھی تصریح موجود ہے۔ پھر ان کی الدولہ نے سلسلہ کلام
 جاری کرتے ہوئے کہا:!

رکنی القدرہ۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان حضرت کی وفات کے بعد باوجود قریب عہد آپ کی امت میں سے
 بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہو جائیں۔

شیخ صدوق۔ اس میں کئی بات محل تعجب ہے جب کہ خود خداوند عالم خبر دیتا ہے و ما مہم تھا الا
 رسول قل دخلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم محمد نہیں ہیں مگر
 اللہ کے رسول ان سے پہلے بھی ہندو سبھاد کے رسول گندہ بچے ہیں۔ اگر وہ رجائیں یا قتل کر دے جائیں تو کیا تم اپنے
 پچھلے پاؤں رکھ کر واپس ہٹ جاؤ گے؟۔

ان حضرت کی وفات صریح آیات کے بعد کچھ لوگوں کا اعتقاد قوم مہسنی کے ارتداد سے زیادہ تعجب خیز نہیں
 ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰؑ زندہ تھے۔ فقہائیں دن کا وعدہ کر کے کوہ طور پر گئے اور اس وعدہ
 حضرت امدن کو اپنا جائیشیں بھی مقرر کر گئے تھے مگر بلکہ ایڑی تیس کے بجائے چالیس دن کر دئے گئے اور قوم صبر نہ کر
 سکی۔ حضرت ہارونؑ روکتے رہ گئے مگر سامری نے ایک گوساؤں کو لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ یہ تمہارا خدا ہے اور
 لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی اور حضرت امدن کو اس قدر مجبور کر دیا کہ قریب تھا کہ ان کو شہید کر دیں۔ جیسا کہ
 خداوند عالم نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے یا بنی امی القوم استضعفونی وکاحدا یقتلوننی۔ پس جب
 ایک اور اعراسم نہی کی زندگیاں میں فقہا چہرہ و ذکی نعیت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو سکتے۔ اس کے بعد اس کے نامزد خلیفہ
 کی مخالفت کر سکتے ہیں تو یہ اس امت کے لئے کیونکر ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ کا قتل کر کے
 چاہ مخالفت میں جاگڑے؟ ان کی ہندو نے حضرت شیخ کے جواب باصواب کو بہت پسند فرمایا۔ یہ مکالمہ بہت
 طویل ہے۔ حضرت شیخ نے اور بھی چند اہم اختلافی مسائل کو بڑی عمدگی کے ساتھ حل فرمایا ہے۔ بنظر اختصار مہم
 باقی ماندہ حصہ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کی تصنیفات و تالیفات میں علم کلام کی بھی
 چند کتب کے نام ملتے ہیں جن میں سے بعض مطبوعہ موجود ہیں۔ ۱۔ التوحید۔ ۲۔ الفیوض۔ ۳۔ اثبات ارسیتہ لعلی

(۴) اثبات النص علی الاثر (۵) التبیہ (۶) الشوری (۷) ابطال الخلفہ والتقصیر (۸) ابطال الاختیار واثبات النص
(۹) اکمال الدین (۱۰) رسالہ اعتقادیہ۔ قرن چہارم سلسلہ ۴
۲۱۔ اسماعیل ابن عباد۔ المعروف بالصاحب۔ مشہور و معروف فاضل جلیل اور جامع بین السعادتین الوزارة
الدینیہ والجلالة الصلیہ تھے۔

علامہ اپنی ادبی جہادوں کے وہ عظیم کلام میں بھی خاص مقام رکھتے ہیں۔ علم کلام میں ان کی وہ کتابوں کا نام ملتا ہے
کتاب اسماء اللہ وصفاتہ اور کتاب انوار کتاب الہیہ نامہ ہر دو امامت کے موضوع پر ہیں۔
۲۲۔ محمد ابن محمد الحارثی المعروف بالشیخ المفید۔ یہ بزرگوار اپنی منکلت و بکالت اور معرفت و شہرت
کی وجہ سے محتاج تعارف نہیں اور بظاہر اس شخص کی وصف جوئی کیونکر سکتی ہے جس کو امام زمانہ "الایح الرشید"
کے جلیل القدر خطاب سے مخاطب فرمایا (امتحان طبری) اور ان کی وفات حسرت آیات پر خود مرثیہ لکھیں
افراد رضویہ ج ۲ ص ۱۱ ابن ندیم نے ان کے متعلق لکھا ہے انتہت دیباستہ متکلمی الشیعة الیہ
شیخ کے دور میں شیعہ متکلمین کی ریاست آپ کے پاس تھی۔ میں یہ لکھتا ہوں کہ ان کی ریاست کو فقہ عظیم کلام
میں مختصر قرار دینا ان کی کبر شان کا موجب ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ جناب اپنے عہد میں علی الاطلاق تمام علوم اسلامیات
میں زمین کی تھے خواہ فقہ پر اور خواہ حدیث۔ تفسیر عربی کلام علامہ نے مخالفین کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے
مناظرات کر کے لاد حق کو بلند کیا۔ مذہب حق کی ترویج و ترقی کے سلسلہ میں ان کا یہ دستور تھا کہ وہ جہاں کیسے شین
لیختے تھے کہ نکل جگہ نکل مذہب کا بسبب بڑا عالم رہتا ہے تو باوجود اپنی عظمت و بکالت کے خود اس کے
پاس تشریف لے جاتے اور اس سے باعہر کر کے وہاں شیعہ کے نہ لکھنے والے نقوش چھوڑ آتے اگر خوب
طاقت و دہش گیر نہ ہوتا تو ہم کچھ واقعات ہیہ قارئین کرتے۔ ان محض اس خیال کے پیش نظر کہ ان کے اناراثہ طایر
سے ہمارے قارئین کلام کبیر عروم نہ رہ جائیں۔ ان کا ایک مختصر مگر مکرر احوال، مناظریاں درج کیا جاتا ہے۔

جناب شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار کے ساتھ ایک عظیم الشان مناظرہ

جب جناب شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے قاضی عبدالجبار معتزلی کے متعلق سنا کہ وہ آسمان عظمت و شہرت پر پہنچا
کی طرح چمک رہا ہے۔ جناب شیخ نے حسب عادت اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے رخصت سفر باز ہوا
بروز جمعہ قاضی صاحب سکھانے پہنچ گئے دیکھا کہ قاضی صاحب جامع مسجد میں ممبر پر عبودہ تکی ہیں اور مسجد لوگوں
سے کچھ کچھ بھری ہوئی ہے اور مختلف لوگ ان سے مختلف مسائل پر چھو رہے ہیں اور وہ ان کا جواب دیتے رہے
ہیں۔ جناب شیخ بھی اسی جمیعت میں جا کر بیٹھ گئے اور جب فرستہ میسر ہوئی تو اٹھ کر قاضی صاحب سے یوں

مناصب پر تھے۔

حضرت شیخ - میں ایک سا ذرا ہی ہوں۔ کچھ اجازت ہے کہ میں بھی ایک مسئلہ پوچھ دوں۔

قاضی - ان مسئلوں پر چھو۔

شیخ مرحوم - آپ حدیث غدیر رضی اللہ عنہ سے مراد وہ حدیث ہے جس میں فرمایا کہ میں نے اپنے خلیفہ کو مقرر کیا ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے۔

قاضی - ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔

شیخ - آپ فقہاء سے کیا سنیے مروا دیتے ہیں۔

قاضی - اولیٰ بالتصوف!

شیخ - اگر یہ حدیث صحیح ہے اور مولیٰ کے معنی بھی اولیٰ بالتصوف ہیں تو پھر آپ کے غلام کی طواف کیا ہوئی؟

قاضی - حدیث غدیر اگر صحیح ہے لیکن پھر بھی روایت ہے اور ہمارے غلام کی طواف حدایت ہے اور حدایت حدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی بجز حدایت بہر حال حدایت پر مقدم ہوتی ہے۔

شیخ - جناب شیخ نے بہت کا رخ جھٹکتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص امام ہر حق کے غلام خودی کرے آپ اس کے متعلق کیا فرماتے دیتے ہیں؟

قاضی - وہ کافر ہے اور استبداد کرتے ہوئے کہا نہیں جبر لائق ہے!

شیخ - آپ جو تھے مرتبہ پر علی کی طواف و امامت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟

قاضی - یقیناً وہ امام المسلمین و خلیفہ رسول رب العالمین تھے۔

شیخ - تو پھر آپ حضور و پیغمبر اور صحابہ و ائمہ المؤمنین مانع کے متعلق کیا فرماتے صادر کرتے ہیں جنہوں نے علی کے بر غلام خودی کیا اور اجازت پھینکی۔

قاضی - جنگ جمل اور صفین والوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔

شیخ - قاضی صاحب! ان کا جنگ کرنا یہ حدایت ہے اور توبہ کرنا حدایت - اب آپ خود بھی ابھی کہہ چکے ہیں کہ حدایت بھی توبہ ہے اور حدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور حدایت بہر حال حدایت پر مقدم ہوتی ہے۔

قاضی - جواب ہو کر ہوا آپ کا نام کیا ہے؟

شیخ - میں آپ کا قصہ کہہ رہا ہوں۔

قاضی - انت المفید حقاً - آپ صحیح مسنون ہیں منید ہیں۔ کہا اسرار شکر شیخ کے فضل گیر ہو گیا اور انہیں اپنی

جگر پہنچایا اور دھامس المومنین وغیرہ)

حضرت شیخ مفید نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جیسے الاضاح اور مسئلہ امامت المومنین والاسن۔ وراثۃ الفقہات۔ شرح مختصر شیخ صدوق علیہ السلام وغیرہ۔ یہ سب کتابیں عراق و ایران میں کئی بار چھپ کر دنیا نے علم و فضل سے فراج آفرین و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ مضافاً جناب شیخ کے مناظرات اہل اہل کی عباداد قربت استند لیل اہل اہل کے فضل و کمال سے کس قدر براساں و ناکوں تھے؟ اس کا اندازہ سورج ابن خلکان کے ابن الفاضل سے برکتا ہے جو اس نے حضرت شیخ کی وفات صریح آیات کے تعلق لکھے ہیں۔ مدد کھتا ہے۔ لہذا مات شیعہ ثمانون الف راضی و امیر احمد اللہ عنہ الناس۔ سب شیخ مفید کا انتقال ہوا تو اتنی ہزار راضیوں نے ان کے جنازہ کی تشییع کی۔ بعض نے لوگوں (اہل جاہلیت) کو ان سے راحت پہنچانی اور دنیا سے الہامیان (قرن پنجم)۔

۲۳۔ علی بن الحسین الموسوی المعروف بالشیخ المرحوم علی بن ابی حمزہ۔ یہ عالم جلیل حضرت علامہ شیخ رضی جاح نجی ابو حنیفہ کے بڑے بھائی اور حضرت شیخ مفید علیہ السلام کے ارشد و اکمل تلامذہ ہیں۔ تھے وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل جلیل اور عظیم عقل تھے۔ سرکار علامہ علی نے اپنے خلافت ارجال منصب میں ان کے تعلق لکھا ہے متوحد فی علوم و کثیرۃ مجمع علی فضلہ متقدم فی علم الکلام والفقہ کہ جناب مفید علوم کثیرہ بالفصوص اصول فقہ و فقہ ادب و کلام میں بجا تھے۔ اہل اہل کی عظمت و جلالت اور فضل و کمال سب کا اجماع و اتفاق ہے۔ علم کلام میں ان کی کتب۔ الاثنی عشر۔ جو کہ ماضی ہر بکر یا تلویح کی کتاب النبی کا کافی و شافی جواب ہے اور غرض آج تک بے جواب ہے۔ نیز اسی موضوع پر ان کی دوسری کتاب اصول الفقہ ہے جو کہ ان کے استاد و مجدد حضرت شیخ مفید علیہ السلام کی کتاب المومنین والاسن اور جالس کا گویا ایک جامع خلاصہ ہے۔ بخت اشرف عراق میں دوسرے چھپ چکی ہے۔

جناب شیخ مفید کے بعد ریاست امیر انہی کی طرف منتقل ہوئی تھی۔ علم فضل کا یہ آفتاب شمس میں غروب ہوا۔ (قرن پنجم)۔

۲۴۔ ابو الفتح شیخ محمد بن عثمان کاہکی۔ بڑے جلیل القدر عالم و عظیم تھے۔ شیخ عباسی کی مرحوم نے فوائد غریبہ ج ۱ صفحہ ۲۸ پر ان کے ترجمہ میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ شیخ اجل اقدم اعلام فاضل متکلم فقیہ محدث ثقة جلیل القدر شیخ مشائخ طائفہ و تلمیذ شیخ مفید است الخ اس شیخ جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں جلد ان کے کتاب التعلیل اور کتاب التفضیل ہر دو مسئلہ امامت میں ہیں اور کتاب کثر الفوائد قرآن کے فضل و کمال کا بہترین شاہکار ہے۔

جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر نہایت مختصراً بحثیں فرمائی ہیں (قرنِ نهم، شمارہ ۱)

۲۵۔ ابو یعلیٰ محمد ابن حسن ابن حمزہ جعفری۔ یہ بزرگوار حضرت شیخ مفید کے داماد اور ان کے جانشین تھے اور فقہ و کلام میں تہمت دہرے شیخ نجاشی نے اپنے رجال میں ان کے متعلق فرمایا ہے: متکلم و فقیہ و قبیحہ بالاصوبین جمیعاً۔ ابو یعلیٰ فقہ و کلام دونوں میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ یہ عالم جلیل جہت سی کتابوں کے مصنف ہیں جو اکثر سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہیں۔ علم کلام میں بھی انہوں نے چند کتابیں لکھی ہیں جن میں جلد ان کے مندرجہ ذیل کتب میں جن کا ذکر جناب نجاشی نے کیا ہے المسئلة فی الرد علی الفلانی الموجز فی التوحید مسئلة فی ایمان آباء النبی علیہ السلام وغیرہا (مترقی قرنِ نهم، شمارہ ۱)

۲۶۔ ابو جعفر محمد ابن الحسن الطوسی المعروف بشیخ الطائفة۔ یہ فاضل و زہد الشریعہ اس سے کہیں اہمیل و ارفع ہیں کہ ان کی تعریف و توصیف میں کچھ کلمہ فرمائی جاسکتے۔ حضرت شیخ مفید اور جناب تہذیب تفسیر فی علم الہدایہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ کتب اربعہ میں سے دو کتابیں تہذیب الاحکام اور استبصار اسی بزرگوار کے فضل و کمال کا شاہکار ہیں۔ اس جامع الفوائد و العلوم عالم جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتب تصنیف فرمائیں۔ من جملہ ان کے مندرجہ ذیل کتب کا شیخ نجاشی نے ذکر فرمایا ہے۔

کتاب النسخ فی الاماخذ الدخل الی علم الکلام، تلخیص الشافی، کتاب شافی، مسند جناب تہذیب تفسیر، علم الہدایہ کا جامع خلاصہ ہے اور مطبوعہ موجود ہے (قرنِ نهم، شمارہ ۱)

صدق علیہ الرحمۃ کے

۲۷۔

تا عشر لکھی جو کہ مطبوعہ

موجود ہے۔ (قرنِ نهم، شمارہ ۱)

۲۸۔ شیخ سدید الدین محمد ابن علی المحمسی الاذہبی الملکی۔ مشہور عالم و متکلم ہیں۔ مرحوم شیخ عباس قمی نے فوائد رضویہ ج ۲ صفحہ ۲۵۵ پر ان کے متعلق لکھا ہے: علامہ متبحر متکلم اور علم کلام میں ان کی چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ من جملہ ان کے کتاب التحدیث من التحدید والمرشد الی التوحید، کتاب التبین والنتیج فی التعلیل والتبیح و حایۃ الہدایہ۔ یہ وہی بزرگوار ہیں کہ غفر اللہ عنہ ماضی اپنی تفسیر میں مختلف مسائل پر ان کے اجتہادات و استدلالات کو نقل کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سلسلے میں بہت ہی کمیائے پن کا مظاہرہ کرتا ہے جیسا کہ جواب وہی میں اس کی علامت ہے۔ تارس الفت ج ۲ صفحہ ۱۹۹ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ محمود بن علی الاحمسی متکلم اخذ عنہ الامام غفر اللہ عنہ الاذہبی محمد بن علی المحمسی اتنے عالم جلیل ہیں کہ امام غفر اللہ عنہ ماضی نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ (قرنِ نهم، شمارہ ۱)

۲۹۔ السید مرتضیٰ بن السید حسین الرازی۔ آپ بہت جلیل القدر عالم و فاضل تھے۔ علامہ شاخریہ مشعل
علاء الدین و محدثی و دجلی و شاہم اپنی کتب میں ان کی کتب سے حوالے لیتے ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ جب حج
بیت اللہ الحرام پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستہ میں امام غزالی کی رفاقت کا اتفاق ہوا۔ اور ان کے درمیان
حدیث غدیر پر گفتگو شروع ہوئی چنانچہ سید نے دلائل قاطعہ و براہین ماحضہ سے اس حدیث کی صحت اور ولایت
بر امامت امیر المومنین غزالی پر ثابت کر دی۔ غزالی نے ساختہ کبر اٹھا۔ انت علامہ الہدی۔ انت علامہ الہدی
چنانچہ پھر ان کا یہ لقب مشہور ہوا۔ اگر یہ یاد رہے کہ یہ بڑا نور اور ہیں۔ اور حضرت سید مرتضیٰ علم الہدی برادر حضرت
رضی شاگرد شیخ مفید و اندر بزرگ ہیں۔ جس سے متاثر ہو کر غزالی نے اپنا رسالہ سراہا لیلین لکھا میں ہیں اس حدیث
کی صحت کا اقرار کرتے ہوئے غاصبین غفلت ملو یہ پکڑی تنقید کی ہے۔ سید کی تصنیف و العوام بہت نافع اور
مردمند کتاب ہے۔ (قرن ششم)

۳۰۔ ابو الکلام السید حمزہ بن علی بن زہرا حسینی معروف بر سید ابن زہرا و۔ یہ سید بزرگوار بہت جلیل القدر
عالم فاضل اور متکلم تھے۔ جناب ابن زہرا کا نام خانوادہ ہی ایک علمی خاندان ہے۔ چنانچہ ان کے والد ماجد جناب
السید علی اور جہاں جناب ابوالحسن محمد براندہ ظہر ابو القاسم سید عبداللہ و بقیہ جناب سید محمد بن عبد اللہ۔ اسی
طرح ان کے دیگر تمام اہل علم و ادب بنی علم علاوہ ضلالت تھے۔ انہوں نے دیگر اسلامی علوم کے علاوہ علم کلام میں بھی چند
کتب لکھیں۔ بیسے قصبات اللہ فی نصرۃ العترة الاخیر۔ رسالہ الاعتقاد امامیہ وغیرہ۔ (قرن ششم)

۳۱۔ قطب الدین راوندی۔ آپ کا اسم گرامی سعد بن بیت اللہ ہے۔ آپ بڑا یہ عالم و فاضل اور جامع الفنون
تھے۔ آپ نے منطق و علوم و فنون میں متعدد کتب نافذ رائدہ تصنیف و تالیف فرمائی ہیں جس سے مد پار علم و کام میں
بھی ہیں۔ ۱۔ جوابہ نظام۔ ۲۔ ایقانہ المجتہدین علی الرجب۔ ۳۔ زہد الباشعہ وغیرہ۔ (قرن ششم)

۳۲۔ نصیر الدین محمد ابن محمد الطوسی معروف بر محقق طوسی۔ یہ بزرگوار صرف فیلسوف و متکلم ہی نہیں۔ بلکہ
افضل الکلام و تحقیقین۔ سلطان العلماء و تحقیقین۔ علامہ البشر المتقل الخادی عشری (فراخہ صریح) یہ بھی بزرگوار ہیں کہ
جب کتب فلسفہ و کلام میں ان کا نام آجائے تو علمائے فریقین کی گزریں جھک جاتی ہیں ان کی جلالت قدر اور عظمت
شان میں سب محالیت و مبالغہ و طبع افسانہ نظر آتے ہیں اس جامع المتقل و المتقول عالم جلیل نے علاوہ دیگر
علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتب تصنیف فرمائی ہیں جس سے تقریباً سب مستفید و مشہور ہے اور
یہ ہی کتاب ہے جس کی علامت فریقین نے اب تک جیسوں شروع لکھی ہیں۔ اور ہنوز سلسلہ جاری ہے دوسری
کتاب۔ قواعد الفقہ ہے۔ تصیر ارشادہ الجبر و الاختیار ہے۔ علاوہ بریں کتاب شرح اشارات و اخلاق نامی و
شرح جلی و ادعائت الاشراف بھی اسی بحر بے کنار کے جواہر آجائیں۔ یہ بزرگوار اخلاق حسنہ میں اپنے آئینہ

گرام علیہ السلام کے اخلاق میلہ کا صحیح نمونہ تھے۔

جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ کے خلق جمیل کا ایک عجیب واقعہ ایک دفعہ کسی گستاخ نے ان کو ایک

کلب ابن کلب (معاف اللہ) کہہ کے خطاب کیا میں نے کہا میں جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ سے ہوں کہ کتبہ اسے عزیز تو نہ ہو مجھے کلب کہا ہے۔ اس میں تجھے اشتباہ ہوا ہے۔ کیونکہ کہنے کے خواص و فضول میرے خواص و فضول سے جدا ہیں۔ دو چار مانگوں پر چلتا ہے مگر میں دو پر چلتا ہوں۔ اس کے ناخن لمبے لمبے ہوتے ہیں اور میرے جڑے ہیں اس کی جلد بالوں سے ڈھکی رہتی ہے اور میرے جسم پر اتنے بال نہیں۔ وہ جو کچھ والا ہوا ہے اور میں بوسنے والا انسان ہوں۔ اسی طرح کلب اور اپنے امتیازی خواص بیان کر کے اسے خطیبی دیا۔ جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ گستاخ عربی النسل میں فرق ہو گیا اور معافی مانگنے پر مجبور ہوا۔ (روایت منویہ ج ۲ صفحہ ۱۰۸) دعوت کہ خداوند عالم تمام اہل ایمان کو باجموع اور ان میں سے اہل علم حضرات کو بالخصوص محقق طوسی کی طرف اپنے فکر گرام علیہ السلام کی تہنیت و تحکیم کی توفیق عطا فرمائے۔ فضل و کمال کا یہ مہر نیزہ زقرن ہفتم ششہ میں منسوب ہے ۱۰۰۱ اور کافین میں امامین کی جانب سے دونوں جہاد (قرن ہفتم)

۳۰۳۔ شیخ علی ابن سلیمان البحرانی۔ بڑے جلیل القدر عالم دین تھے۔ انہوں نے علم کلام میں ایک کتاب لکھی۔ جن کا نام اشاعت ہے (قرن ہفتم)

۳۰۴۔ ابید رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاووس معروف بسید بن طاووس۔ اس سید اہل ازہر۔ اجداد قعدۃ العارفين و مصباح التقيين صاحب کرامات باہرہ و مناقب فاخرہ کی صرح و شاستہ

تقریر اور زبان عاجز و حیران ہے۔ علی بن مزہ شاعر نے ان جناب کے حق میں کیا خوب کہا ہے ۲

فهذا اسعی بن موسیٰ بن جعفر شبيه علي بن موسى بن جعفر

سرکار عالم علی نے اپنی کتاب منہاج السلاج میں ان جناب کے اسمے میں لکھا ہے وکان عبدالحسن ۲۰ اینا لامن اہل خوافہ۔ یہ بزرگوار اپنے دور میں ان تمام لوگوں سے بڑے عابد و زاہد تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ سادات بنی طاووس سب کے سب فضلاء و اتقیا تھے۔ چنانچہ حضرت سید کے برادر منظم جمال الدین ابید احمد بن موسیٰ بن جعفر بھی بڑے عابد و زاہد اور عالم و فاضل اور قریباً اسی کتب کے مصنف و مؤلف تھے۔ اسی طرف ان کے بھتیجے غیاث الدین ابید عبدالمکریم بن ابید احمد (رحمہ) صاحب فرقۃ الفری بھی عالم و فاضل تھے۔ اسی طرح سید صاحب کے دو فرزند ارجمند جناب ابید محمد اور جناب سید علی بھی فضلاء و اتقیا میں سے تھے ۴

سلاّم الناس بالتقى وسواکم سودۃ للبیضاء والصفواء

مختلف علماء میں پائیدار تہذیب کی ترویج کے لئے کتب جلید تاخذہ نکلیں۔ ان میں سے چند علم کلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور طرفہ
در مذہب طوائف (۲) اکشف الحجة لفرقة المذہب (۳) مسودہ (۴) کتاب الاقتصار (۵) طرہ وغیرہ۔ نہ پرہ
تقرنی اور علم و فضل کا یہ کتاب مکتبہ مدنی ہندوستان میں غروب ہوا۔ (قرن ہفتم)

۳۵۔ میثم ابن علی البحرینی۔ بہت بلند پایہ متکلم و فیلسوف تھے۔ انہوں نے علم کلام میں متعدد کتب تصنیف فرمائیں
جن میں سے ائمہ جہزلی کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شرح اشکات (جو ان کے استاد محترم شیخ علی ابن سیہمان
البحرینی کی کتاب اشکات کی شرح ہے) قواعد، النہایۃ فی القیاسات فی امر الامامۃ، استقصاء النظر فی امامۃ اولی الامر
شرح نیج البلاغہ معروف بشرح ابن میثم بحرانی بھی ان کے فضل و کمال کا بہترین شاہکار ہے۔ یہ عالم جلیل ملاوہ متکلم و
فیلسوف جوئے کے علم اویسی میں بھی خاص مقام رکھتے ہیں۔ منہ جہزلی اشعار آجاء ابن ی کی جہزلیت کا نتیجہ ہیں۔
طلبت فنون العلم ابغی بها العلم فقصر عما سموت به العقل

میں نے مختلف علوم طلب کئے اور میری غرض یہ تھی کہ سرحدی حاصل کروں لیکن میرے اہل میں میری عقل ال
مائل ہو گئی۔

تیسرے لی انہ المباحث مکتبہ : فروۃ وان للمال هو الاصل :

کچھ تر بات کے بعد امام پر یہ بات واضح ہوئی کہ جس قدر خیریاں ہیں وہ صوب قریح ہیں اور مال ان کی اصل ہے
ان اشعار کے تعلق ان کے اور خطائے بخت کے درمیان ایک عجیب و غریب واقعہ بھی رونما ہوا جسے بوجہ
خوب طوالت نظر انداز کیا جا سکے۔ شافعی کتاب بالاس المذہب اور نوۃ البحرین کی طرف رجوع فرمائیں۔

(قرن ہفتم)

۳۶۔ حسن ابن داؤد علی۔ صاحب رجال مشہور۔ انہوں نے علم کلام میں دو منظم کتابیں تصنیف فرمائیں۔
الدر الثمین فی اصول الدین۔ المستمیدۃ العذرا فی الصیغۃ الغر

(انہی دو کتابیں انہی کے نام سے مشہور ہیں)

۳۷۔ حسن ابن یوسف المعروف بطائفة علی۔ یہ وہی طاہر علی ہیں کہ جن کے فضل و کمال اور عظمت و جدول
کے تذکرے سے شرق و غرب اور ہر جگہ چمک رہے ہیں مگر جن کی زیادہ تر شہرت اصول فقہ اند فہم میں ہے لیکن
چونکہ یہ بحر العلوم اور جامع العقول و المتقول تھے۔ اس لئے انہوں نے دوسرے علوم و فنون کی طرح علم کلام میں بھی متعدد
کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جیسے شرح تجرید الکلام جو ان کے استاد طاہر حضرت تعلق طوسی علیہ السلام کی کتاب تجرید کی
مختصر مگر بہت مفید شرح ہے اور اکثر عاری وغیرہ میں داخل نصاب ہے اور منہاج المکرمۃ یہ وہی کتاب ہے جس کے
دو تہیں ابن تیمیہ حرامی نے ایک کتاب بنام منہاج السنۃ لکھی اور پھر شیعہ ابن حیدر کرار کی طرف سے جناب طاہر

سید مہدی قزوینی البصری نے کتاب منہاج الشریعہ لکھ کر ہمیشہ کے لئے مخالفین کا اٹھتا بند کر دیا (۳) بیچ الحق یہودی کتاب ہے جس کا جواب فضل ابن دہبیان مشہور فاضل ستی نے بنام ابطالی الباطل لکھا جس کے جواب میں العالم السمری حضرت قاضی نور اللہ شہرستانی معروف بہ شہید ثالث علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا اور احقاق الحق نامی مشہور عالم کتاب لکھی اور کچھ اس انداز سے حقل جواب لکھا گویا کہ مخالفین کی رنگ حیات کو لکھ دیا کہ پھر انہیں کچھ ایک اس کے جواب میں قلم فرمائی کی جرأت نہ ہو گی۔ نیز ماضی قریب میں جناب شیخ محمد حسن مظہر نجفی نے بھی اسی ابطال الباطل کے رد میں تین جلدوں میں ایک کتاب بنام دلائل وحدتی لکھی جو احقاق الحق کی طرح بہت مطلب ہے۔ (۴) اسی طرح سرکارِ عقلمر کی مشہور امامت میں کتاب الغین بھی بہت مشہور و مقبول ہے (۵) الیقین فی امرۃ امیر المؤمنین بر مال اس بحر العلوم نے کم و بیش چالیس کتابیں علم کلام میں تصنیف فرمائیں۔ شاہِ اندامدہ کے دربار میں سرکارِ عقلمر کا شاہب اربعہ کے اکابر علاء کے ساتھ مذہبِ امامیہ کی صداقت و حقانیت پر مناظرہ کر کے ان سب کو لا جواب کرنا اور بادشاہ کا ان کے دلائل سے متاثر ہو کر مذہبِ شیعو قبول کر لینا بہت مشہور اور دلچسپ ہے اور بنظرِ اختصار ہم اسے درج کرنے سے قاصر ہیں۔ شائقین کتاب روایات البانات و مجالس المؤمنین، سفینۃ الہدایہ وغیرہ کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔ ان شخص اس خیال سے کہ ناظرین کرام اس مناظرہ بلید کے افادات سے باطل محروم نہ رہ جائیں اس کا ایک مختصر مائتہ بیان نقل کیا جا رہا ہے۔

علامہ علی کے ایک تاریخی مناظرہ کا تتمہ | جب سرکارِ عقلمر نے مختلف مذاہب میں مذاہبِ اربعہ کے علاء کو لا جواب کر کے مذہبِ علی کے رفق کو دلائل

در براہین کے ساتھ ثابت کر دیا ہے تو بادشاہ نے ان سے خواہش کی کہ وہ اسی مجلس میں مذہبِ شیعہ کی حقانیت پر ایک جامع تقریر کریں۔ سرکارِ عقلمر نے اس کی استدعا کو قبول کر لیا اور خطبہ پر مستأثر شروع کیا۔ اٹھائے خطبہ میں نبیوں نے حسبِ فرمانِ نبوی آنحضرتؐ پر صلوات بھیجے کے بعد ان کی آلِ امہار پر صلوات بھیجی۔ اس پر ایک نامِ نبیاد موصولی سیسہ آتش زیر پا ہو کر گھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب! غیر انبیاء پر صلوات بھیجنا جائز نہیں۔ سرکارِ عقلمر نے جواب فرمایا کہ قرآن کی رو سے غیر انبیاء پر صلوات بھیجنا جائز ہے۔ چنانچہ ارشادِ رب العزت ہے و بش القابریین الذین اذا احاطتہم مصیبة قالوا اللہ و اتنا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و علیہم السلام۔ اسے رسولِ اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ جن پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ ہرج و مرج فرما نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں ہم خدا کے لئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے ایسے لوگوں پر خداوند عالم صلوات بھیجتا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ جو بھی مصیبت پر صبر کرے اس پر صلوات بھیجنا جائز ہے۔ موصولی نے کہا تو آلِ محمد پر کون سی مصیبت نازل ہوئی تھی جس پر وہ صبر کر کے صلوات کے مستحق قرار پاتے ہوں۔ جناب عقلمر نے

فرمایا کہ اہل بیت نبوتی پر اس سے بڑھ کر اور کیا نصیبت آئے گی کہ تجھ ایسا ناما خلف بھی یہ کہتا ہے کہ میں سیدہ اور اہل رسول ہوں یہ سنا تھا کہ فیہمت الذی حکم۔ سرکارِ مقرر نے (قرنِ ششم عشرہ) میں وفات پائی۔

۳۸۔ محمد ابن الحسن معروف بہ فخر الحقیقین :- یہ عالم ہیں سرکارِ مقرر علی کے خلف و شیعہ اور ان کے علم و عمل کے مجمع وارث تھے۔ اور سرکارِ مقرر کی زندگی میں ہی انہوں نے علمی میدان میں دو بلند مقام حاصل کر لیا تھا کہ علامہ مرحوم نے انہیں اپنی نامکمل تصانیف کے مکمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ بزرگوار اپنے تحقیقی و علمی کارناموں کی وجہ سے علمی مکتوں میں فرائضین کے جلیل القدر لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ انہوں نے علم کتاب میں ایک کتاب سب بنام الکافیہ الوافیہ مکتی (ستوی قرنِ ششم)

۳۹۔ مقداد ابن عبد اللہ السیوری الحلی المعروف بغاضل مقداد :- جس سے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ان کی کتاب کثر العرفان فی شرح آیات الاحکام بہت مشہور و مقبول ہے۔ انہوں نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائی جیسے شرح نبی المسترشیدین اور شرح باب عادی عشر جو عروق و مجر و غیرہ کے اکثر مدارس و فیہ میں داخل حساب ہے۔ شرح اصول الفرائض الاشیئ فی الباحث الکامیہ وغیرہ (اور آخر قرنِ ششم)

۴۰۔ حسن ابن محمد ابن راشد علی :- صاحب پر اس الطہارۃ و علی بالغی حوائی ان کے متعلق لکھا ہے المتکلم الفاضل الجلیل۔ انہوں نے علم کلام میں ایک کتاب بنام مصباح المتبیین فی اصول الدین مکتی (قرنِ ہفتم)

۴۱۔ محمد ابن ابی جہور الاحسانی :- شیخ عباس مرحوم نے وفاتہ رضویہ جلد ۲ صحت پر ان کا ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ عالم عارف حکیم متکلم۔ محقق مدتی فاضل۔ محدث خیر متبرک ماہر۔ اور علم کلام میں ان کی چار کتابوں کا

تذکرہ کیا ہے۔ الحلی۔ شرح باب عادی عشر اور المسافرین فی اصول الدین اور اس کی شرح مستفی کشف البراہین۔ انہوں نے مخالفین کے ساتھ بڑے بڑے مناظرات بھی کئے جن میں سے بعض کا ذکر مجالس المؤمنین اور روایات البانات

میں اتمام نامہ دانشوراں میں مذکور ہیں (قرنِ دہم) الحلی با عہد پاس موجود ہے انکے دیکھنے سے انکار چلن تفسیر و زمانہ کارن

۴۲۔ احمد بن محمد الاربدلی الشیخی المعروف بقدرس اربدلی :- بہت بلند پایہ عالم ربانی اور فقیہ مجتہدانی تھے۔ ان کی وفات و جلالت اور فضل و نبالت زہد و دیانت اور دواع و امانت اس سے مشہور و افراد تھے کہ

کہ قریب اس کا احاطہ کر سکے۔ اگرچہ وہ ایک عظیم المرتبت فقیہ کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بلند پایہ متکلم بھی تھے۔ چنانچہ شیخ عباس قمی مرحوم نے اپنی کتاب اکفی الاکباب ج ۲ صحت پر ان کے متعلق لکھا ہے۔ کان متکلمنا فقیہا عظیم الشان جلیل القدر و فہیم المنزلت اور ۱۶ اہل زمانہ

و اعبہم و افاضہم۔ علم کلام میں ان کی مشہور کتاب حقیقۃ الشیعہ ہے (قرنِ دہم عشرہ) ۴۳۔ الشیخ علی بن عبد العالی معروف بہ محقق کرکی و محقق شامی :- یہ شیخ عالی مقام اپنے وقت میں مرجع خیر

تحت اور نہیں مشائخ بہدست تھے۔ اور بہت بلند مرتبہ عالم و فاضل اور فقیر و متکلم تھے۔ اگرچہ ان کی شہرت زیادہ تر ایک خفیہ خیرہ مرنے کی حیثیت سے ہے اور ان کی فقہی کتاب جامع القاعدہ فقہاء کی نگاہ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ لیکن علم کلام میں بھی ان کی کافی خدمات ہیں۔ ان کا رسالہ جعفریہ اور صفحات الاہریت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

جناب شاہ اہلسب صفوی کے جہد میں یہ شیخ ۱۰۰ سو فی کے منصب رفیع پر فائز تھے اور بادشاہ ان کی بہت تعظیم و تکریم کرتا تھا اور یہاں تک کہ شاہ کا کہ حقیت بادشاہ آپ میں جو کچھ آپ نائب امام ہیں میں آپ کا نائب ہو کر آپ کے حکم کے مطابق حکومت کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنی تمام خصوصیت میں ایک شاہی فرمان بھی لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ مجھ پر جامع الشرائع کے علم کی مخالفت بوجہ فرمان امام عالی امام شرک کے برابر ہے۔ لہذا جو شخص بھی حضرت حق کر کے کسی علم کی مخالفت کرے گا وہ ملعون اور ہادی بادشاہ سے مراد و مظلوم ہو گا۔

محقق کر کے کی حاضر جوابی کا ایک عجیب واقعہ

ایک بار آپ شہنشاہ کی درگاہ میں تشریف فرما تھے کہ بادشاہ مردم کا سیر بھی شرف یاب ہوا۔ اثناء گفتگو میں اسے شرارت سوجھی اور کہنے لگا۔ اسے شیخ آپ کے مذہب و طریق کے اختراع کا عود تیار ہے۔ مذہب تاج ۱ (۹۴) شان صفویہ کی بادشاہت کی تاریخ ہے۔ جس سے آپ کے مذہب کا بطلان ظاہر و عیاں ہو رہا ہے شیخ نے برجستہ جواب دیا کہ ہم عربی و اصل ہیں۔ اور ہندی اصل زبان عربی ہے دلی۔ لہذا اگر آپ فقہ مذہب کو خیر چھوڑنا کی طرف مائل ہو کر دیں تو میں بے گناہ رہوں گا۔ مذہب تاج ۱ (۹۴) (جہاں مذہب برحق ہے) جہالت الذی حکمہ و یقنی کا خدا القدر جہو۔

ان کے فرزند ارجمند شیخ عبدالعالی بھی بہت عالم و فاضل اور متکلم تھے۔ (۱۸ ذی الحجہ ۱۰۰۰ قمری ۱۸۸۱ء) امام غیاث الدین منصور بن صدر الدین المینی الشافعی الشافعی۔ یہ بزرگوار بہت بلند پایہ عالم عامل و فاضل کامل تھے۔ یہ مقام سید علی خان شاہ حیدر کاٹھ کے جہاد میں۔ اور شیراز کے صدر حضور کے بانی ہیں شاہ اہلسب صفوی مرحوم کے جہاد میں انگریزوں میں صدر صدر الکلیک کے جلیل القدر لقب سے لقب اور صدر الصدور کے مرتبہ عالیہ پر فائز تھے۔ علم کلام میں ان کی چند کتابیں ہیں۔ ۱۔ جو الکلام۔ حاشی برانیات شفا و اشارات وغیرہ۔ (سنت ۱۰۰۰ قمری ۱۸۸۱ء)

۲۔ تاج فی نور اللہ بن شریعت الدین المینی الشافعی المعروف بشیخہ ثالث ۱۔ بہت بلند پایہ عالم حکیم شان متکلم فہم البیان تھے۔ باوجود تمام ملامت سے وہ چار ہونے کے علم کلام میں بہت سی کتب جلیلہ تصنیف فرمائی۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب بہت مشہور و مفید ہیں۔ ۱۔ حقائق الخ اس کا تذکرہ مقدمہ جلی کے حالات میں ہو چکا ہے۔ معانی النواہب الصوارم المحرقہ عقائد امامیہ یہ بزرگوار ان منظوم ملامت

شیخ میں سے ہیں جنہیں شیخ کے جرم میں باجم شہادت نوش کرنا پڑا۔ انہیں جاگیر نے مفید عہدوں کے فرائض کے مطابق شہید کر لیا۔ ان کی مزار نگارہ میں مشہور و معروف انام اور زیارت گاہ خاص و عام ہے (قرن یازدہم سنہ ۱۱۵۰ھ)

۴۶ محمد ابن الحسین الحارثی المعروف بشیخ بساؤ الدین العالی :- یہ بزرگوار اسلام کی ان شاخیں میں سے ایک ہیں جنہیں صحیح معنوں میں جامع العلوم والفنون کہا جاسکتا ہے۔ یہ عالم جلیل القدر اپنے علمی و تحقیقی کاموں کی جدت آسمان شہرت و عظمت کے درخشندہ ستارہ بن گئے جاتے ہیں مگرچہ بالعلوم ان کا شمار متجربین میں نہیں کیا جاتا جس کی بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس فن میں ان کی کوئی جبروت تصنیف نہیں ملتی۔ لیکن چونکہ یہ بزرگوار جامع الفنون ہونے کی وجہ سے ہر فن موصوفے ان کی کتاب مشکول معروف بہ مشکول بہائی ہو کر مسرور ایران و غیرہ میں متعدد بار طبع ہو چکی ہے جہاں اس میں ادیبوں کی موضوعات پر طبع آزمائی کی گئی ہے وہاں صاحب کلامیہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے علاوہ بری جناب شیخ کا ایک مختصر سلسلہ بنام حقاۃ الشیعہ بھی ہے جو ایران میں ایک مجتہد رسائل کے ہمراہ طبع ہو چکا ہے مرحوم شیخ شاہ عباس صفوی کے عہد مصلحت آفرین ہے۔ شیخ المشائخ کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے اور اسی بادشاہ کے نام پر انہوں نے جامع عباسی نامی کتاب بھی لکھنا شروع کی تھی جسے بعد میں ان کے تلمیذ رشید جناب نظام الدین سادہی نے مکمل کیا۔ (قرن یازدہم سنہ ۱۱۵۰ھ)

۴۷ محمد حسن ابن مرتضیٰ کاشانی المعروف بلامحسن فیض :- یہ بزرگوار بڑے جامع الفنون والعلوم اور کثیر المصنف و التألیف عالم جلیل و فاضل نبیل تھے۔ برہانیت مقام جزائی مرحوم مختلف علوم و فنون میں تقریباً دو سو کتب تحریر فرمائیں۔ علم کلام میں بھی انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے صدر جہذیل کتب عامیہ طور پر قابل ذکر ہیں۔ للحدوت فی اصول الدین۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ منہاج النجاة۔ مگرچہ ان کتب میں ایک معمولی سا نقص یہ ہے کہ ان میں تصوف و عرفان کی بجائے بھٹک پانی باقی ہے جس کا سبب اور پھر اس کا عذر ہر گز فیض نے اپنے رسالہ انصاف و مطہرہ ایران میں کر دیا ہے جس کا قبول ذکر تا دیانت ہو انسانیت کے منافی ہے جو حضرات مرحوم حسن فیض کے مسلک و عقیدہ کے متعلق مختلف شکوک و دوام میں مبتلا ہیں۔ انہیں رسالہ انصاف کا مطالعہ کر کے ایسے شکوک و شبہات کو نذر کرنا چاہیے۔ (قرن یازدہم سنہ ۱۱۵۰ھ)

۴۸ عبد الرزاق بن علی بن الطمین لایجی :- یہ بزرگوار بہت جلیل القدر عالم فاضل ادیب و محقق تھے۔ صدر تصنیف کا صدر الشریعہ کے تلمیذ رشید اصحاب کے دلاء اور مرکاہ مختلف حسن فیض کاشانی کے ہم ذلت تھے انہوں نے اپنی گرانقدر تصانیف کے ذریعہ علم کلام کے سرچشمہ میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ ان کی کتب کلامیہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ تجربہ محقق طوسی کی دہ شرعیں کہیں۔ ان میں سے ایک باسم شہدایطوب و مرہود ہے (۱۵ گورہ مرہود ۳) سرباۃ ایان و غیرہ۔ ان کا ایک فرقہ زیادہ جند شمش بہ مرزا حسن بھی فاضل آدمی تھا۔ اس نے مسئلہ امامت میں ایک کتاب بنام

شیخ یحییٰ تصنیف کی جو کتب مطبوعہ ہیں (قرنِ دہدہ و سترستہ)

۴۹۔ عبد الرزاق راگونی شیرازی۔ عالمِ دانش اور متعلم تھے۔ یہ ضلع و بی کے محارب تھے، انہوں نے علمِ کلام میں محقق طوسی کے رسالہ قواعد الفقہ کی شرح لکھی (قرنِ دہدہ)

۵۰۔ محمد بن ابراہیم مشہور بامعتمد الشیرازی۔ یہ بہت عظیم۔ مان حکیم و فقیہ اور جلیل القدر عالم و متعلم تھے۔ ان کی کتاب اسلام بعد تمام دنیا کے حکماء و فضلاء کا مرکزِ ترجیح بنی حنفی ہے اور ان سے خراجِ تحسین لے چکی ہے۔ یہ بزرگوار عظیم غنی و متعلم حدیث کے ساتھ ساتھ بڑے شفیق و پرہیزگار بھی تھے۔ چنانچہ سیح عباسی قنوجی رحمہ اللہ نے تصانیف کے وہ چھ مرتبہ چارہ پانچ بہت اللہ کے مشرف ہوئے اور ساتویں بار جہالت تھے کہ راستہ میں بھروسہ کے اندر نہایت۔ پائی اور دین و دن جوئے۔ انہوں نے علمِ کلام میں چند کتب تصنیف فرمائیں۔ (قرنِ دہدہ)

۵۱۔ محمد باقر بن محمد المصطفیٰ الاسترآبادی معروف بہ میر محمد باقر داماد۔ یہ بزرگوار عالی مقام بہت بڑے عالم محقق شریعہ فاضل فقیہ اور متعلم حکیم جامع العلوم و الفنون تھے۔

تفہیم از قیاس عقل بروں تفہیم از قیاس فہموں

ان کی علمی جلالت، تہذیب کا اندازہ محاسبے کے لئے یہ کافی ہے کہ صدر المتعین شیرازی دسی بزرگوار کا تہذیب اور علمی میدان میں اپنی کارسازیں ہیں۔ مگر اس کے کہ علومِ حکیمہ و غیرہ میں نہ آدھ روز گزار تھے۔ جل و جہالت ہیں جی بلغیر تھے۔ ان کی عبادت و زہادت، علمی جلالت و وجاہت اور عملِ خلعت و ثقاہت کے سلسلہ میں ان کے متعلق کتب میر ہیں بکثرت حکایات درج ہیں، یہاں ان تمام کے نقل کرنے کی تو گنجائش نہیں۔ دو چار مختصر حکایات تبرکاً نقل کی جاتی ہیں۔ (۱) شیخ عباس قنوجی نے براء مصائق المقرہ میں میر محمد صالح نقل کیا ہے کہ میر باقر داماد مرحوم عبادت کے مسائل میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض ثقات نے نقل کیا ہے کہ وہ ہر رات پندرہ بار سنہ پڑھتے تھے۔

(۲) نیز شیخ موصوف نے فراموشیہ میں لکھا ہے کہ ان کی علمی و علمی مصروفیات کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے چالیس سال کی قربتِ مدینہ تک سو دن کے لئے اپنے پاؤں دراز نہیں کئے۔ کھانا و پینے کا کام کرنے پر نہ بیٹھے۔ چنانچہ منہ آرام کر لیتے تھے شیخ نے اس حکایت کو عجائباتِ روزگار میں سے شمار کیا ہے اور واقعی بنابر محنت عجیب ہے۔ وہ ای عجیب۔

(۳) اہل علم اور بالخصوص سامعین کے درمیان جو کہ باہمی گفتگو ت اور منافرت ہوتی ہے۔ وہ عیاں و احسہ بیان کی مصداق ہے (الامین رحمہ اللہ و کلید ما حصر) مگر متفق ہادیہ محمد باقر داماد مرحوم حضرت ابنِ اوفات کی لوث سے منزوع و مبرا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ بہائی جہاں کے سامعین جلیل تھے۔ ان کے ساتھ ان کے غلامانِ ارحم و

روایا ضرب الفضل تھے۔ جن کے اس باہمی خلوص و محبت اور سخاوت کا ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شاہ عباس صفوی اپنے شانہ و شکوہ کے ساتھ سیرہ تفریح کے لئے نکلا اور یہ دونوں بزرگوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ سیدہ امادہ مرحومہ و عظیم الشان تھے۔ اس کے برعکس حضرت بیانی باعلیٰ خیر و خداداد و بے پستے تھے۔ بادشاہ نے چاہا کہ دونوں بزرگواروں کی باہمی محبت و خلوص کی آزمائش کرے۔ چنانچہ تین صاحب کی خدمت میں پہنچا کہ سب کے اذہن میں آجستہ آجستہ گھوڑے پر تشریف لے جاتے تھے۔ اور جو بقیہ نقل و حرکت مبارک پتھان کے آثار آشکار تھے اور جناب شیخ کا گھوڑا سب سے آگے آگے اس طرح چلا کہ تاجدار باہر تھکا کر گیا اس پر کوئی سہارہ ہی نہیں۔ شاہ نے تین کی خدمت میں عرض کیا یا سیدنا آپ ان شیخ صاحب کو بھی دیکھتے ہیں یہ کس طرح گھوڑے کے ساتھ کھیلنے کو دستہ ہونے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی طرح سیکڑے و تھکڑے کے ساتھ نہیں چلتے۔ تین نے شاہ کا یہ کلام سن کر فرمایا اے بادشاہ! اس میں شیخ کا کوئی قصور نہیں۔ گھوڑا اس فرحت و انبساط میں کہ آج حضرت شیخ اس کی زمین پر سوار ہیں تیز چل رہا ہے۔ بادشاہ سیدہ کا یہ جواب باصراہ سن کر غاموشی سے شیخ کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کیا شیخ۔ ذرا تین صاحب کی حالت دیکھنے کہ انہوں نے اپنی جماعت و موٹاپے کی وجہ سے گھوڑے کو بھی ٹھیکت و کان میں ڈال رکھا ہے۔ عالم دین کو تو آپ کی طرح چھوڑ دیا اور خفیعت اللہ ہونا چاہیے۔ شیخ نے بادشاہ کا یہ کلام سن کر فرمایا سیدہ کے گھوڑے و تھکڑے کے برآں آشکار میں وہ تین کی گامہری جماعت کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے اس علم کے وجہ کی وجہ سے ہیں جس کے اٹھانے کی چاہ بھی تاب و توانائی نہیں رکھتے۔ بادشاہ شیخ کا یہ جواب باصراہ سن کر اور دو ملاو دین کی باہمی خالص اخوت و اُلف و یکدمہ کر دین گھوڑے سے اُتر آیا اس نعمت پر سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کے پاس دو ایسے عالم باعمل موجود ہیں و احسانات الہات وغیرہ

دل چاہتا ہے کہ موجودہ دور کے مولوی صاحبان کی حالتِ ذرا بیان کرنے کے لئے دو واقعہ درج کر دیا جائے جو رسالہ اصلاح کے کسی شمار میں دیکھا تھا۔ ہر ایوں کہ دوسری صاحبان کسی جگہ اس کے کسی صاحب کے ہاں جا کر یہاں پڑے۔ اتفاق سے ان میں سے ایک صاحب کہیں تھکانے حاجت وغیرہ کے لئے باہر تشریف لے گئے۔ میرزا بن نے خدمت کو غیبت کہا۔ دوسرے مولوی صاحب سے کہا کہ ماشاء اللہ آپ کی شکل و شمائل سے تو علم و فضل کے آثار جو یہاں آشکار ہیں۔ مگر یہ مولوی صاحب جو آپ کے ہمراہ ہیں۔ یہ بھی کچھ جانتے ہیں؟ مولوی صاحب نے فوراً کہا نہیں جناب یہ تو بالکل گمراہ ہیں۔ اتنے میں دوسرے مولوی صاحب واپس پہنچ گئے اور اب یہ دوسرے مولوی صاحب باہر تشریف لے گئے۔ اب میرزا بن نے اپنے سابقہ مدیہ کا اعادہ کرتے ہوئے وہی سوال اٹھا دیا۔ اب بھی کیا۔ انہوں نے جی بے جا کہل ہی فتویٰ صادر فرمایا کہ ان کے ساتھی گمراہ عالم و فضل سے بھی بالکل گمراہ ہیں۔ میرزا بن غاموش ہو گیا جب کھانے کا وقت ہوا تو اس نے ایک تو بے انحراف و چنے کا بھر کر مولوی صاحبان کی خدمت

میں پیش کیا اور عرض کیا حضور نوش فرمائیں۔ سرورِ مہاجران و پریشان ہو کر کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی میزبان کی طرف غیظ و غضب کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ میزبان ان کی یہ سراسیمگی دیکھ کر بولا جناب اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں گڑھا جوئے کا فیصلہ کیا تھا اور گڑھوں کی بدترین غذا خوردگی کے واسطے ہیں۔ دونوں حضرات شرمندہ اور بخل جوئے۔ آپ نے غلط کیا کہ جب تک علماء کی سیرتیں پاکیزہ اور بلند تھا۔ بادشاہ ان کی خدمت ان کی تعظیم و تکریم کو واجب اور اپنے لئے سرمایہ سعادت سمجھتے تھے اور جب ان کی سیرتیں داخلہ رکھ کر اذیتاوار ہو گئے تو آج یہ عالم ہے کہ ح

پہرتے ہیں یہ خود کوئی پوچھتا نہیں

حج ہے مایطیر اللہ عاقبہ مہتمی یغیور و اما جافضہ۔ یعنی

لہا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدل۔ نہ جو میں کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

۱۴۱) مفتی عابد میر باقر قادری صاحب دہلی میں مشہور ہیں اور ان کی کتب اس سلسلہ میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہیں چنانچہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کی بعض کتب کی بعض عبارت پر کچھ ایراد کیا کہ بعض جہاں پر آپ کی خدمت میں بھیجے جناب نے اس کے جواب میں ایک منضبط مکتوب ارسال فرمایا جس میں یہ بھی لکھا۔ اس قدر شعور و ادب و دانش کو جن میں غیبیون ہزار است و با من جہاں گردن و بکشت نام نہادوں۔ اس قدر شعور رکھنا ضروری ہے کہ میرے کلام کا مطلب سمجھتا ہوں کہ میرے لئے ہزارہ کمال ہے نہ یہ کہ میرے ساتھ مجاہد کر سکے اس کا نام ملی جہاں رکھنا اور ہزارہ خیر و نیکو کا حقیقی داتا کی یہ فرمائش بہت گرانقدر و قیمتی ہے۔ واقعاً علماء اہل علم کے کلام حقیقت و رجحان کا حقیقی مطلب و مفہوم سمجھنا ہی عام لوگوں کے کمال کی دلیل ہے ذکر اپنی کم عقلی و کوتاہ اندیشی سے ان پر زبان اعتراض و عداوت کرنا۔ مگر افسوس اکثر لوگوں کا رویہ یہ ہے جب ارشاد خداوندی بھی ہے کہ کذبوا بلسانہم یحیطوا بعلمہ۔ جس چیز کا علمی احاطہ کر سکیں اس کو جھٹکنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بدشعور انتہائی معذرت طلب کرنا ہے۔ خدا مخلوق رکھے۔ بڑا اس عالم جیل ہے۔ دیگر علوم و فنون کے علماء علم کلام میں مستدرج ذیل کتب لکھیں۔

۱۴۲) نیوٹن علیہ السلام تعظیم الہیان (۲) میرزا سائل (۴) تقدیرات وغیرہ (۵) قرآن و آدم مسیحا

۵۶۔ محمد بن الحسن الشیرازی الاصفہانی معروف بہ علامہ زرا۔ بہت جلیل القدر عالم و فاضل اور علوم کثیر میں تبحر کامل تھے۔ علم کلام میں بھی یہ طویل رکھتے ہیں۔ دیگر تصنیفات کثیرہ مکہ معظمہ میں بھی متعدد رسائل لکھے جیسے رسالہ در توحید و رسالہ در نبوت۔ رسالہ در امامت رسالہ در صداقت کلام اللہ۔ رسالہ در مسنی بدو۔ رسالہ در جبر و اختیار۔ رسالہ در احاطہ و تکلیف وغیرہ۔

یہ بزرگوار پہلے نجات اشرف میں مقیم تھے۔ شاہ سلیمان صفوی ان کو اصفہان میں لے گئے اور بالآخر وہیں

پر ۲۹ جمادی الاول ۱۰۹۰ھ میں وفات پائی۔

۵۳۔ **السید محمد بن السید حیدر الحسینی الحنفی الطالبانی** معروف بزرگوار فاضل الدین۔ یہ سید بزرگوار بہت عظیم المرتب عالم و حکیم و متکلم و تاجر اور محقق و دقیق فاضل تھے۔ ان کی عظمت و جلالت کے ثبات کے لئے یہی امر کافی ہے کہ یہ سرکار ملامت علیہ کے استاد ہیں۔ انہوں نے دیگر علوم و فنون کے علاوہ علم کلام میں بھی بسبب کتب جلیلہ تصنیف فرمائیں۔ جیسے شجرہ النبیہ اور اس کا جامع خلاصہ شجرۃ النبیہ (۱) شوال ۱۱۹۹ھ قرن یازدہم)۔

۵۴۔ **السید علی خان ابن السید خلیف ابن السید المرسوی الحویزی**۔ یہ سید فیل بہت عال مرتب عالم و فاضل اور جامع العلوم تھے۔ دینی و دنیوی دونوں سعادتوں پر نفاذ تھے۔ حویزہ اور اس کے اطراف کی حقان حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ مختلف موضوعات پر ان کی متعدد کتب ہیں۔ علم کلام میں بھی کتاب النور البیہ کمی۔ محض نہ رہے کہ فاضل اجل سید علی خان صاحب شروح معینہ کا مد و غیرہ کتب جلیلہ اور بزرگوار ہیں۔

دعوتی اور آخر قرن یازدہم)

۵۵۔ **محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی** الاصفہانی معروف بشامہ مجلسی (۱)۔ یہ بزرگوار فقط عالم شہیر و محدث ہیں۔ ہی نہیں بزرگوار رئیس الفقہین و مرجع للذہب والفتویٰ و ناشر بلیغ الفتاویٰ الطائریہ ہیں۔ اگرچہ وہ ایک محدث جلیل ہونے کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ لیکن وہ علم کلام میں بھی پختہ تھے۔ سکاہ رکھتے تھے۔ سکاہ انوار کی بعض جلدات (شوال ۱۲۰۰ھ - ۱۲۰۱ھ) اس امر پر شاہ صادق موجد ہیں۔ سرکار ملامت کی علم کلام میں دو کتابیں مرتبہ ہیں۔ حق الیقین فی اصول الدین۔ جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے (۲) رسالہ لیلیہ جس میں حقانہ نقطہ کا مختصر تذکرہ ہے۔ اسے لیلیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ سرکار ملامت نے اسے ایک ہی شب میں تحریر فرمایا تھا۔ اس عالم معلوم کا ائمہ الطہارہ و اطراف بہار اخبار کے مذہب شیعہ پر اس قدر احساسات ہیں کہ قوم شیعہ بھی ان سے بیکہ دشمنی نہیں کر سکتی۔ مذہب اہل بیت کے اسی جلیل جلیل کے متعلق شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تصدیق میں لکھا ہے کہ اگر مذہب شیعہ مادیوی مجلسی گفتہ شروہ بے با نیست (۳)۔

آسمان عظمت و جلالت کا جو نیز ستارہ میں غروب ہوا۔

۵۶۔ **یوسف ابن احمد البہرانی** (۱)۔ یہ بزرگوار بہت بڑے عالم عال محدث مدح کامل۔ فاضل متبحر و دقیق مہر صاحب مدائن ناظر فی احکام النقرۃ القہرۃ و عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے متعلق علامہ اعلام کا یہ فیصلہ ہے کہ قزوین کا جلیل لم یحصل فی کتاب الامامیہ مثلاً (۲) کہ اس کی مثل کتب الامامیہ میں کوئی نہیں ملے گی۔ (۳) رشتہ انتقال شیخ ابی علی الحارثی (۴) اگرچہ اس عالم بانی مدافعی صوفی کی تہذیب شہرت نقد و حدیث میں ہے۔ لیکن حیثیت یہ ہے۔ یہ بزرگوار علم کلام میں بھی بہار ہے تاہم رکھتے تھے۔ چنانچہ اس علم میں انہوں نے تین

آپس تصنیف فرمائیں۔ ۱۔ سلاسل الہدیٰ فی تفسیر ابن ابی الحدید۔ ۲۔ اعلام القاصدین الیٰ منازل اصول الدین۔
۳۔ انکشافات الفکر فی الدل علی الصوفیہ علم دحل کا یہ مہر تاباں قرن دوازدہم ۱۱۸۶ھ کو جلد مکتبی میں طبع ہوا۔ اور
سرکار سید الشہداء کے مدافعی جلد ۱ میں پانچویں کی طرف جو دوازدہ سے دہاں مدلون ہوا۔

۵۷۔ سید نعمت اللہ بن عبد اللہ المعروف بعلامہ جزائری۔ آپ حضرت مقرر مجلسی اور آقا حسین
خوانساری بعد فاضل جلیل طبع فیض کے شاگرد و رشید اور بہت بغیر پارے کے عالم و فاضل، ماہر کمال و محدث جلیل
حق نبیل، بشکرم عدل تھے۔ تحصیل علوم و فنون میں انہوں نے میں تدریس صاحب دالام جلیلیہ میں شامہ ہی کسی نے اس
قد رسد دالام جلیلیہ میں گئے۔ بالآخر ان کی محنت و مشقت شکستہ لگی اور بغضہ تعالیٰ علم دحل کے ماسیح عالمیہ و
مراتب سامیہ پر فائز ہوئے اور مرجع فضلاء و علماء قرار پائے اور سربراہ ہونے لگے۔ فان اللہ لا یضیع اجور
المحسنین۔ انہوں نے جہاں دیگر علوم اسلامیہ میں گرانقدر کتب تصنیف و تالیف فرمائیں وہاں علم کلام میں بھی
چند کتب جلیلہ لکھیں ۱۱۔ شرح توحید شیخ صدوق ۲۰ دی قاطع الہماج شرح احتجاج طبری (۱۳) انوار لغائیہ کا ایک
مقدمہ حصہ مباحث کلامیہ پر مشتمل ہے ۱۲۔ شرح اعتقاد پیشین صدوق علیہ الرحمۃ۔ تیسرے جرم کی تمام کتب فائدہ
بہتر اور لطائف علیہ سے لبریز ہیں اور قابل استفادہ و استفادہ ہیں۔ (قرن دوازدہم ۱۱۸۶ھ)

۵۸۔ جمال الدین محمد بن محمد بن آقا حسین خوانساری۔ صاحب دیہ الاحباب تدریس سورۃ ان کا ان فائدہ
کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ عالم حق مدنی حکیم شکر فقیہ میر جلیل اللہ صاحب تصانیف و فائدہ یہ پہلے بزرگوار ہیں جنہوں
نے تادمی زبان میں کلام فقہ کا ترجمہ کیا۔ انہوں نے دیگر موضوعات کے علاوہ علم کلام میں بھی بعض رسائل مفیدہ تصنیف
فرمائے ہیں جن جلد ان کے ایک رسالہ اصول دین میں ہے۔

(سنی ۱۱۸۶ھ مطابق ۱۱۸۵ھ ۱۱۸۶ھ ۱۱۸۷ھ ۱۱۸۸ھ ۱۱۸۹ھ ۱۱۹۰ھ ۱۱۹۱ھ ۱۱۹۲ھ ۱۱۹۳ھ ۱۱۹۴ھ ۱۱۹۵ھ ۱۱۹۶ھ ۱۱۹۷ھ ۱۱۹۸ھ ۱۱۹۹ھ ۱۲۰۰ھ ۱۲۰۱ھ ۱۲۰۲ھ ۱۲۰۳ھ ۱۲۰۴ھ ۱۲۰۵ھ ۱۲۰۶ھ ۱۲۰۷ھ ۱۲۰۸ھ ۱۲۰۹ھ ۱۲۱۰ھ ۱۲۱۱ھ ۱۲۱۲ھ ۱۲۱۳ھ ۱۲۱۴ھ ۱۲۱۵ھ ۱۲۱۶ھ ۱۲۱۷ھ ۱۲۱۸ھ ۱۲۱۹ھ ۱۲۲۰ھ ۱۲۲۱ھ ۱۲۲۲ھ ۱۲۲۳ھ ۱۲۲۴ھ ۱۲۲۵ھ ۱۲۲۶ھ ۱۲۲۷ھ ۱۲۲۸ھ ۱۲۲۹ھ ۱۲۳۰ھ ۱۲۳۱ھ ۱۲۳۲ھ ۱۲۳۳ھ ۱۲۳۴ھ ۱۲۳۵ھ ۱۲۳۶ھ ۱۲۳۷ھ ۱۲۳۸ھ ۱۲۳۹ھ ۱۲۴۰ھ ۱۲۴۱ھ ۱۲۴۲ھ ۱۲۴۳ھ ۱۲۴۴ھ ۱۲۴۵ھ ۱۲۴۶ھ ۱۲۴۷ھ ۱۲۴۸ھ ۱۲۴۹ھ ۱۲۵۰ھ ۱۲۵۱ھ ۱۲۵۲ھ ۱۲۵۳ھ ۱۲۵۴ھ ۱۲۵۵ھ ۱۲۵۶ھ ۱۲۵۷ھ ۱۲۵۸ھ ۱۲۵۹ھ ۱۲۶۰ھ ۱۲۶۱ھ ۱۲۶۲ھ ۱۲۶۳ھ ۱۲۶۴ھ ۱۲۶۵ھ ۱۲۶۶ھ ۱۲۶۷ھ ۱۲۶۸ھ ۱۲۶۹ھ ۱۲۷۰ھ ۱۲۷۱ھ ۱۲۷۲ھ ۱۲۷۳ھ ۱۲۷۴ھ ۱۲۷۵ھ ۱۲۷۶ھ ۱۲۷۷ھ ۱۲۷۸ھ ۱۲۷۹ھ ۱۲۸۰ھ ۱۲۸۱ھ ۱۲۸۲ھ ۱۲۸۳ھ ۱۲۸۴ھ ۱۲۸۵ھ ۱۲۸۶ھ ۱۲۸۷ھ ۱۲۸۸ھ ۱۲۸۹ھ ۱۲۹۰ھ ۱۲۹۱ھ ۱۲۹۲ھ ۱۲۹۳ھ ۱۲۹۴ھ ۱۲۹۵ھ ۱۲۹۶ھ ۱۲۹۷ھ ۱۲۹۸ھ ۱۲۹۹ھ ۱۳۰۰ھ ۱۳۰۱ھ ۱۳۰۲ھ ۱۳۰۳ھ ۱۳۰۴ھ ۱۳۰۵ھ ۱۳۰۶ھ ۱۳۰۷ھ ۱۳۰۸ھ ۱۳۰۹ھ ۱۳۱۰ھ ۱۳۱۱ھ ۱۳۱۲ھ ۱۳۱۳ھ ۱۳۱۴ھ ۱۳۱۵ھ ۱۳۱۶ھ ۱۳۱۷ھ ۱۳۱۸ھ ۱۳۱۹ھ ۱۳۲۰ھ ۱۳۲۱ھ ۱۳۲۲ھ ۱۳۲۳ھ ۱۳۲۴ھ ۱۳۲۵ھ ۱۳۲۶ھ ۱۳۲۷ھ ۱۳۲۸ھ ۱۳۲۹ھ ۱۳۳۰ھ ۱۳۳۱ھ ۱۳۳۲ھ ۱۳۳۳ھ ۱۳۳۴ھ ۱۳۳۵ھ ۱۳۳۶ھ ۱۳۳۷ھ ۱۳۳۸ھ ۱۳۳۹ھ ۱۳۴۰ھ ۱۳۴۱ھ ۱۳۴۲ھ ۱۳۴۳ھ ۱۳۴۴ھ ۱۳۴۵ھ ۱۳۴۶ھ ۱۳۴۷ھ ۱۳۴۸ھ ۱۳۴۹ھ ۱۳۵۰ھ ۱۳۵۱ھ ۱۳۵۲ھ ۱۳۵۳ھ ۱۳۵۴ھ ۱۳۵۵ھ ۱۳۵۶ھ ۱۳۵۷ھ ۱۳۵۸ھ ۱۳۵۹ھ ۱۳۶۰ھ ۱۳۶۱ھ ۱۳۶۲ھ ۱۳۶۳ھ ۱۳۶۴ھ ۱۳۶۵ھ ۱۳۶۶ھ ۱۳۶۷ھ ۱۳۶۸ھ ۱۳۶۹ھ ۱۳۷۰ھ ۱۳۷۱ھ ۱۳۷۲ھ ۱۳۷۳ھ ۱۳۷۴ھ ۱۳۷۵ھ ۱۳۷۶ھ ۱۳۷۷ھ ۱۳۷۸ھ ۱۳۷۹ھ ۱۳۸۰ھ ۱۳۸۱ھ ۱۳۸۲ھ ۱۳۸۳ھ ۱۳۸۴ھ ۱۳۸۵ھ ۱۳۸۶ھ ۱۳۸۷ھ ۱۳۸۸ھ ۱۳۸۹ھ ۱۳۹۰ھ ۱۳۹۱ھ ۱۳۹۲ھ ۱۳۹۳ھ ۱۳۹۴ھ ۱۳۹۵ھ ۱۳۹۶ھ ۱۳۹۷ھ ۱۳۹۸ھ ۱۴۰۰ھ ۱۴۰۱ھ ۱۴۰۲ھ ۱۴۰۳ھ ۱۴۰۴ھ ۱۴۰۵ھ ۱۴۰۶ھ ۱۴۰۷ھ ۱۴۰۸ھ ۱۴۰۹ھ ۱۴۱۰ھ ۱۴۱۱ھ ۱۴۱۲ھ ۱۴۱۳ھ ۱۴۱۴ھ ۱۴۱۵ھ ۱۴۱۶ھ ۱۴۱۷ھ ۱۴۱۸ھ ۱۴۱۹ھ ۱۴۲۰ھ ۱۴۲۱ھ ۱۴۲۲ھ ۱۴۲۳ھ ۱۴۲۴ھ ۱۴۲۵ھ ۱۴۲۶ھ ۱۴۲۷ھ ۱۴۲۸ھ ۱۴۲۹ھ ۱۴۳۰ھ ۱۴۳۱ھ ۱۴۳۲ھ ۱۴۳۳ھ ۱۴۳۴ھ ۱۴۳۵ھ ۱۴۳۶ھ ۱۴۳۷ھ ۱۴۳۸ھ ۱۴۳۹ھ ۱۴۴۰ھ ۱۴۴۱ھ ۱۴۴۲ھ ۱۴۴۳ھ ۱۴۴۴ھ ۱۴۴۵ھ ۱۴۴۶ھ ۱۴۴۷ھ ۱۴۴۸ھ ۱۴۴۹ھ ۱۴۵۰ھ ۱۴۵۱ھ ۱۴۵۲ھ ۱۴۵۳ھ ۱۴۵۴ھ ۱۴۵۵ھ ۱۴۵۶ھ ۱۴۵۷ھ ۱۴۵۸ھ ۱۴۵۹ھ ۱۴۶۰ھ ۱۴۶۱ھ ۱۴۶۲ھ ۱۴۶۳ھ ۱۴۶۴ھ ۱۴۶۵ھ ۱۴۶۶ھ ۱۴۶۷ھ ۱۴۶۸ھ ۱۴۶۹ھ ۱۴۷۰ھ ۱۴۷۱ھ ۱۴۷۲ھ ۱۴۷۳ھ ۱۴۷۴ھ ۱۴۷۵ھ ۱۴۷۶ھ ۱۴۷۷ھ ۱۴۷۸ھ ۱۴۷۹ھ ۱۴۸۰ھ ۱۴۸۱ھ ۱۴۸۲ھ ۱۴۸۳ھ ۱۴۸۴ھ ۱۴۸۵ھ ۱۴۸۶ھ ۱۴۸۷ھ ۱۴۸۸ھ ۱۴۸۹ھ ۱۴۹۰ھ ۱۴۹۱ھ ۱۴۹۲ھ ۱۴۹۳ھ ۱۴۹۴ھ ۱۴۹۵ھ ۱۴۹۶ھ ۱۴۹۷ھ ۱۴۹۸ھ ۱۵۰۰ھ ۱۵۰۱ھ ۱۵۰۲ھ ۱۵۰۳ھ ۱۵۰۴ھ ۱۵۰۵ھ ۱۵۰۶ھ ۱۵۰۷ھ ۱۵۰۸ھ ۱۵۰۹ھ ۱۵۱۰ھ ۱۵۱۱ھ ۱۵۱۲ھ ۱۵۱۳ھ ۱۵۱۴ھ ۱۵۱۵ھ ۱۵۱۶ھ ۱۵۱۷ھ ۱۵۱۸ھ ۱۵۱۹ھ ۱۵۲۰ھ ۱۵۲۱ھ ۱۵۲۲ھ ۱۵۲۳ھ ۱۵۲۴ھ ۱۵۲۵ھ ۱۵۲۶ھ ۱۵۲۷ھ ۱۵۲۸ھ ۱۵۲۹ھ ۱۵۳۰ھ ۱۵۳۱ھ ۱۵۳۲ھ ۱۵۳۳ھ ۱۵۳۴ھ ۱۵۳۵ھ ۱۵۳۶ھ ۱۵۳۷ھ ۱۵۳۸ھ ۱۵۳۹ھ ۱۵۴۰ھ ۱۵۴۱ھ ۱۵۴۲ھ ۱۵۴۳ھ ۱۵۴۴ھ ۱۵۴۵ھ ۱۵۴۶ھ ۱۵۴۷ھ ۱۵۴۸ھ ۱۵۴۹ھ ۱۵۵۰ھ ۱۵۵۱ھ ۱۵۵۲ھ ۱۵۵۳ھ ۱۵۵۴ھ ۱۵۵۵ھ ۱۵۵۶ھ ۱۵۵۷ھ ۱۵۵۸ھ ۱۵۵۹ھ ۱۵۶۰ھ ۱۵۶۱ھ ۱۵۶۲ھ ۱۵۶۳ھ ۱۵۶۴ھ ۱۵۶۵ھ ۱۵۶۶ھ ۱۵۶۷ھ ۱۵۶۸ھ ۱۵۶۹ھ ۱۵۷۰ھ ۱۵۷۱ھ ۱۵۷۲ھ ۱۵۷۳ھ ۱۵۷۴ھ ۱۵۷۵ھ ۱۵۷۶ھ ۱۵۷۷ھ ۱۵۷۸ھ ۱۵۷۹ھ ۱۵۸۰ھ ۱۵۸۱ھ ۱۵۸۲ھ ۱۵۸۳ھ ۱۵۸۴ھ ۱۵۸۵ھ ۱۵۸۶ھ ۱۵۸۷ھ ۱۵۸۸ھ ۱۵۸۹ھ ۱۵۹۰ھ ۱۵۹۱ھ ۱۵۹۲ھ ۱۵۹۳ھ ۱۵۹۴ھ ۱۵۹۵ھ ۱۵۹۶ھ ۱۵۹۷ھ ۱۵۹۸ھ ۱۶۰۰ھ ۱۶۰۱ھ ۱۶۰۲ھ ۱۶۰۳ھ ۱۶۰۴ھ ۱۶۰۵ھ ۱۶۰۶ھ ۱۶۰۷ھ ۱۶۰۸ھ ۱۶۰۹ھ ۱۶۱۰ھ ۱۶۱۱ھ ۱۶۱۲ھ ۱۶۱۳ھ ۱۶۱۴ھ ۱۶۱۵ھ ۱۶۱۶ھ ۱۶۱۷ھ ۱۶۱۸ھ ۱۶۱۹ھ ۱۶۲۰ھ ۱۶۲۱ھ ۱۶۲۲ھ ۱۶۲۳ھ ۱۶۲۴ھ ۱۶۲۵ھ ۱۶۲۶ھ ۱۶۲۷ھ ۱۶۲۸ھ ۱۶۲۹ھ ۱۶۳۰ھ ۱۶۳۱ھ ۱۶۳۲ھ ۱۶۳۳ھ ۱۶۳۴ھ ۱۶۳۵ھ ۱۶۳۶ھ ۱۶۳۷ھ ۱۶۳۸ھ ۱۶۳۹ھ ۱۶۴۰ھ ۱۶۴۱ھ ۱۶۴۲ھ ۱۶۴۳ھ ۱۶۴۴ھ ۱۶۴۵ھ ۱۶۴۶ھ ۱۶۴۷ھ ۱۶۴۸ھ ۱۶۴۹ھ ۱۶۵۰ھ ۱۶۵۱ھ ۱۶۵۲ھ ۱۶۵۳ھ ۱۶۵۴ھ ۱۶۵۵ھ ۱۶۵۶ھ ۱۶۵۷ھ ۱۶۵۸ھ ۱۶۵۹ھ ۱۶۶۰ھ ۱۶۶۱ھ ۱۶۶۲ھ ۱۶۶۳ھ ۱۶۶۴ھ ۱۶۶۵ھ ۱۶۶۶ھ ۱۶۶۷ھ ۱۶۶۸ھ ۱۶۶۹ھ ۱۶۷۰ھ ۱۶۷۱ھ ۱۶۷۲ھ ۱۶۷۳ھ ۱۶۷۴ھ ۱۶۷۵ھ ۱۶۷۶ھ ۱۶۷۷ھ ۱۶۷۸ھ ۱۶۷۹ھ ۱۶۸۰ھ ۱۶۸۱ھ ۱۶۸۲ھ ۱۶۸۳ھ ۱۶۸۴ھ ۱۶۸۵ھ ۱۶۸۶ھ ۱۶۸۷ھ ۱۶۸۸ھ ۱۶۸۹ھ ۱۶۹۰ھ ۱۶۹۱ھ ۱۶۹۲ھ ۱۶۹۳ھ ۱۶۹۴ھ ۱۶۹۵ھ ۱۶۹۶ھ ۱۶۹۷ھ ۱۶۹۸ھ ۱۷۰۰ھ ۱۷۰۱ھ ۱۷۰۲ھ ۱۷۰۳ھ ۱۷۰۴ھ ۱۷۰۵ھ ۱۷۰۶ھ ۱۷۰۷ھ ۱۷۰۸ھ ۱۷۰۹ھ ۱۷۱۰ھ ۱۷۱۱ھ ۱۷۱۲ھ ۱۷۱۳ھ ۱۷۱۴ھ ۱۷۱۵ھ ۱۷۱۶ھ ۱۷۱۷ھ ۱۷۱۸ھ ۱۷۱۹ھ ۱۷۲۰ھ ۱۷۲۱ھ ۱۷۲۲ھ ۱۷۲۳ھ ۱۷۲۴ھ ۱۷۲۵ھ ۱۷۲۶ھ ۱۷۲۷ھ ۱۷۲۸ھ ۱۷۲۹ھ ۱۷۳۰ھ ۱۷۳۱ھ ۱۷۳۲ھ ۱۷۳۳ھ ۱۷۳۴ھ ۱۷۳۵ھ ۱۷۳۶ھ ۱۷۳۷ھ ۱۷۳۸ھ ۱۷۳۹ھ ۱۷۴۰ھ ۱۷۴۱ھ ۱۷۴۲ھ ۱۷۴۳ھ ۱۷۴۴ھ ۱۷۴۵ھ ۱۷۴۶ھ ۱۷۴۷ھ ۱۷۴۸ھ ۱۷۴۹ھ ۱۷۵۰ھ ۱۷۵۱ھ ۱۷۵۲ھ ۱۷۵۳ھ ۱۷۵۴ھ ۱۷۵۵ھ ۱۷۵۶ھ ۱۷۵۷ھ ۱۷۵۸ھ ۱۷۵۹ھ ۱۷۶۰ھ ۱۷۶۱ھ ۱۷۶۲ھ ۱۷۶۳ھ ۱۷۶۴ھ ۱۷۶۵ھ ۱۷۶۶ھ ۱۷۶۷ھ ۱۷۶۸ھ ۱۷۶۹ھ ۱۷۷۰ھ ۱۷۷۱ھ ۱۷۷۲ھ ۱۷۷۳ھ ۱۷۷۴ھ ۱۷۷۵ھ ۱۷۷۶ھ ۱۷۷۷ھ ۱۷۷۸ھ ۱۷۷۹ھ ۱۷۸۰ھ ۱۷۸۱ھ ۱۷۸۲ھ ۱۷۸۳ھ ۱۷۸۴ھ ۱۷۸۵ھ ۱۷۸۶ھ ۱۷۸۷ھ ۱۷۸۸ھ ۱۷۸۹ھ ۱۷۹۰ھ ۱۷۹۱ھ ۱۷۹۲ھ ۱۷۹۳ھ ۱۷۹۴ھ ۱۷۹۵ھ ۱۷۹۶ھ ۱۷۹۷ھ ۱۷۹۸ھ ۱۸۰۰ھ ۱۸۰۱ھ ۱۸۰۲ھ ۱۸۰۳ھ ۱۸۰۴ھ ۱۸۰۵ھ ۱۸۰۶ھ ۱۸۰۷ھ ۱۸۰۸ھ ۱۸۰۹ھ ۱۸۱۰ھ ۱۸۱۱ھ ۱۸۱۲ھ ۱۸۱۳ھ ۱۸۱۴ھ ۱۸۱۵ھ ۱۸۱۶ھ ۱۸۱۷ھ ۱۸۱۸ھ ۱۸۱۹ھ ۱۸۲۰ھ ۱۸۲۱ھ ۱۸۲۲ھ ۱۸۲۳ھ ۱۸۲۴ھ ۱۸۲۵ھ ۱۸۲۶ھ ۱۸۲۷ھ ۱۸۲۸ھ ۱۸۲۹ھ ۱۸۳۰ھ ۱۸۳۱ھ ۱۸۳۲ھ ۱۸۳۳ھ ۱۸۳۴ھ ۱۸۳۵ھ ۱۸۳۶ھ ۱۸۳۷ھ ۱۸۳۸ھ ۱۸۳۹ھ ۱۸۴۰ھ ۱۸۴۱ھ ۱۸۴۲ھ ۱۸۴۳ھ ۱۸۴۴ھ ۱۸۴۵ھ ۱۸۴۶ھ ۱۸۴۷ھ ۱۸۴۸ھ ۱۸۴۹ھ ۱۸۵۰ھ ۱۸۵۱ھ ۱۸۵۲ھ ۱۸۵۳ھ ۱۸۵۴ھ ۱۸۵۵ھ ۱۸۵۶ھ ۱۸۵۷ھ ۱۸۵۸ھ ۱۸۵۹ھ ۱۸۶۰ھ ۱۸۶۱ھ ۱۸۶۲ھ ۱۸۶۳ھ ۱۸۶۴ھ ۱۸۶۵ھ ۱۸۶۶ھ ۱۸۶۷ھ ۱۸۶۸ھ ۱۸۶۹ھ ۱۸۷۰ھ ۱۸۷۱ھ ۱۸۷۲ھ ۱۸۷۳ھ ۱۸۷۴ھ ۱۸۷۵ھ ۱۸۷۶ھ ۱۸۷۷ھ ۱۸۷۸ھ ۱۸۷۹ھ ۱۸۸۰ھ ۱۸۸۱ھ ۱۸۸۲ھ ۱۸۸۳ھ ۱۸۸۴ھ ۱۸۸۵ھ ۱۸۸۶ھ ۱۸۸۷ھ ۱۸۸۸ھ ۱۸۸۹ھ ۱۸۹۰ھ ۱۸۹۱ھ ۱۸۹۲ھ ۱۸۹۳ھ ۱۸۹۴ھ ۱۸۹۵ھ ۱۸۹۶ھ ۱۸۹۷ھ ۱۸۹۸ھ ۱۹۰۰ھ ۱۹۰۱ھ ۱۹۰۲ھ ۱۹۰۳ھ ۱۹۰۴ھ ۱۹۰۵ھ ۱۹۰۶ھ ۱۹۰۷ھ ۱۹۰۸ھ ۱۹۰۹ھ ۱۹۱۰ھ ۱۹۱۱ھ ۱۹۱۲ھ ۱۹۱۳ھ ۱۹۱۴ھ ۱۹۱۵ھ ۱۹۱۶ھ ۱۹۱۷ھ ۱۹۱۸ھ ۱۹۱۹ھ ۱۹۲۰ھ ۱۹۲۱ھ ۱۹۲۲ھ ۱۹۲۳ھ ۱۹۲۴ھ ۱۹۲۵ھ ۱۹۲۶ھ ۱۹۲۷ھ ۱۹۲۸ھ ۱۹۲۹ھ ۱۹۳۰ھ ۱۹۳۱ھ ۱۹۳۲ھ ۱۹۳۳ھ ۱۹۳۴ھ ۱۹۳۵ھ ۱۹۳۶ھ ۱۹۳۷ھ ۱۹۳۸ھ ۱۹۳۹ھ ۱۹۴۰ھ ۱۹۴۱ھ ۱۹۴۲ھ ۱۹۴۳ھ ۱۹۴۴ھ ۱۹۴۵ھ ۱۹۴۶ھ ۱۹۴۷ھ ۱۹۴۸ھ ۱۹۴۹ھ ۱۹۵۰ھ ۱۹۵۱ھ ۱۹۵۲ھ ۱۹۵۳ھ ۱۹۵۴ھ ۱۹۵۵ھ ۱۹۵۶ھ ۱۹۵۷ھ ۱۹۵۸ھ ۱۹۵۹ھ ۱۹۶۰ھ ۱۹۶۱ھ ۱۹۶۲ھ ۱۹۶۳ھ ۱۹۶۴ھ ۱۹۶۵ھ ۱۹۶۶ھ ۱۹۶۷ھ ۱۹۶۸ھ ۱۹۶۹ھ ۱۹۷۰ھ ۱۹۷۱ھ ۱۹۷۲ھ ۱۹۷۳ھ ۱۹۷۴ھ ۱۹۷۵ھ ۱۹۷۶ھ ۱۹۷۷ھ ۱۹۷۸ھ ۱۹۷۹ھ ۱۹۸۰ھ ۱۹۸۱ھ ۱۹۸۲ھ ۱۹۸۳ھ ۱۹۸۴ھ ۱۹۸۵ھ ۱۹۸۶ھ ۱۹۸۷ھ ۱۹۸۸ھ ۱۹۸۹ھ ۱۹۹۰ھ ۱۹۹۱ھ ۱۹۹۲ھ ۱۹۹۳ھ ۱۹۹۴ھ ۱۹۹۵ھ ۱۹۹۶ھ ۱۹۹۷ھ ۱۹۹۸ھ ۲۰۰۰ھ ۲۰۰۱ھ ۲۰۰۲ھ ۲۰۰۳ھ ۲۰۰۴ھ ۲۰۰۵ھ ۲۰۰۶ھ ۲۰۰۷ھ ۲۰۰۸ھ ۲۰۰۹ھ ۲۰۱۰ھ ۲۰۱۱ھ ۲۰۱۲ھ ۲۰۱۳ھ ۲۰۱۴ھ ۲۰۱۵ھ ۲۰۱۶ھ ۲۰۱۷ھ ۲۰۱۸ھ ۲۰۱۹ھ ۲۰۲۰ھ ۲۰۲۱ھ ۲۰۲۲ھ ۲۰۲۳ھ ۲۰۲۴ھ ۲۰۲۵ھ ۲۰۲۶ھ ۲۰۲۷ھ ۲۰۲۸ھ ۲۰۲۹ھ ۲۰۳۰ھ ۲۰۳۱ھ ۲۰۳۲ھ ۲۰۳۳ھ ۲۰۳۴ھ ۲۰۳۵ھ ۲۰۳۶ھ ۲۰۳۷ھ ۲۰۳۸ھ ۲۰۳۹ھ ۲۰۴۰ھ ۲۰۴۱ھ ۲۰۴۲ھ ۲۰۴۳ھ ۲۰۴۴ھ ۲۰۴۵ھ ۲۰۴۶ھ ۲۰۴۷ھ ۲۰۴۸ھ ۲۰۴۹ھ ۲۰۵۰ھ ۲۰۵۱ھ ۲۰۵۲ھ ۲۰۵۳ھ ۲۰۵۴ھ ۲۰۵۵ھ ۲۰۵۶ھ ۲۰۵۷ھ ۲۰۵۸ھ ۲۰۵۹ھ ۲۰۶۰ھ ۲۰۶۱ھ ۲۰۶۲ھ ۲۰۶۳ھ ۲۰۶۴ھ ۲۰۶۵ھ ۲۰۶۶ھ ۲۰۶۷ھ ۲۰۶۸ھ ۲۰۶۹ھ ۲۰۷۰ھ ۲۰۷۱ھ ۲۰۷۲ھ ۲۰۷۳ھ ۲۰۷۴ھ ۲۰۷۵ھ ۲۰۷۶ھ ۲۰۷۷ھ ۲۰۷۸ھ ۲۰۷۹ھ ۲۰۸۰ھ ۲۰۸۱ھ ۲۰۸۲ھ ۲۰۸۳ھ ۲۰۸۴ھ ۲۰۸۵ھ ۲۰۸۶ھ ۲۰۸۷ھ ۲۰۸۸ھ ۲۰۸۹ھ ۲۰۹۰ھ ۲۰۹۱ھ ۲۰۹۲ھ ۲۰۹۳ھ ۲۰۹۴ھ ۲۰۹۵ھ ۲۰۹۶ھ ۲۰۹۷ھ ۲۰۹۸ھ ۲۱۰۰ھ ۲۱۰۱ھ ۲۱۰۲ھ ۲۱۰۳ھ ۲۱۰۴ھ ۲۱۰۵ھ ۲۱۰۶ھ ۲۱۰۷ھ ۲۱۰۸ھ ۲۱۰۹ھ ۲۱۱۰ھ ۲۱۱۱ھ ۲۱۱۲ھ ۲۱۱۳ھ ۲۱۱۴ھ ۲۱۱۵ھ ۲۱۱۶ھ ۲۱۱۷ھ ۲۱۱۸ھ ۲۱۱۹ھ ۲۱۲۰ھ ۲۱۲۱ھ ۲۱۲۲ھ ۲۱۲۳ھ ۲۱۲۴ھ ۲۱۲۵ھ ۲۱۲۶ھ ۲۱۲۷ھ ۲۱۲۸ھ ۲۱۲۹ھ ۲۱۳۰ھ ۲۱۳۱ھ ۲۱۳۲ھ ۲۱۳۳ھ ۲۱۳۴ھ ۲۱۳۵ھ ۲۱۳۶ھ ۲۱۳۷ھ ۲۱۳۸ھ ۲۱۳۹ھ ۲۱۴۰ھ ۲۱۴۱ھ ۲۱۴۲ھ ۲۱۴۳ھ ۲۱۴۴ھ ۲۱۴۵ھ ۲۱۴۶ھ ۲۱۴۷ھ ۲۱۴۸ھ ۲۱۴۹ھ ۲۱۵۰ھ ۲۱۵۱ھ ۲۱۵۲ھ ۲۱۵۳ھ ۲۱۵۴ھ ۲۱۵۵ھ ۲۱۵۶ھ ۲۱۵۷ھ ۲۱۵۸ھ ۲۱۵۹ھ ۲۱۶۰ھ ۲۱۶۱ھ ۲۱۶۲ھ ۲۱۶۳ھ ۲۱۶۴ھ ۲۱۶۵ھ ۲۱۶۶ھ ۲۱۶۷ھ ۲۱۶۸ھ ۲۱۶۹ھ ۲۱۷۰ھ ۲۱۷۱ھ ۲۱۷۲ھ ۲۱۷۳ھ ۲۱۷۴ھ ۲۱۷۵ھ ۲۱۷۶ھ ۲۱۷۷ھ ۲۱۷۸ھ ۲۱۷۹ھ ۲۱۸۰ھ ۲۱۸۱ھ ۲۱۸۲ھ ۲۱۸۳ھ ۲۱۸۴ھ ۲۱۸۵ھ ۲۱۸۶ھ ۲۱۸۷ھ ۲۱۸۸ھ ۲۱۸۹ھ ۲۱۹۰ھ ۲۱۹۱ھ ۲۱۹۲ھ ۲۱۹۳ھ ۲۱۹۴ھ ۲۱۹۵ھ ۲۱۹۶ھ ۲۱۹۷ھ ۲۱۹۸ھ ۲۲۰۰ھ ۲۲۰۱ھ ۲۲۰۲ھ ۲۲۰۳ھ ۲۲۰۴ھ ۲۲۰۵ھ ۲۲۰۶ھ ۲۲۰۷ھ ۲۲۰۸ھ ۲۲۰۹ھ ۲۲۱۰ھ ۲۲۱۱ھ ۲۲۱۲ھ ۲۲۱۳ھ ۲۲۱۴ھ ۲۲۱۵ھ ۲۲۱۶ھ ۲۲۱۷ھ ۲۲۱۸ھ ۲۲۱۹ھ ۲۲۲۰ھ ۲۲۲۱ھ ۲۲۲۲ھ ۲۲۲۳ھ ۲۲۲۴ھ ۲۲۲۵ھ ۲۲۲۶ھ ۲۲۲۷ھ ۲۲۲۸ھ ۲۲۲۹ھ ۲۲۳۰ھ ۲۲۳۱ھ ۲۲۳۲ھ ۲۲۳۳ھ ۲۲۳۴ھ ۲۲۳۵ھ ۲۲۳۶ھ ۲۲۳۷ھ ۲۲۳۸ھ ۲۲۳۹ھ ۲۲۴۰ھ ۲۲۴۱ھ ۲۲۴۲ھ ۲۲۴۳ھ ۲۲۴۴ھ ۲۲۴۵ھ ۲۲۴۶ھ ۲۲۴۷ھ ۲۲۴۸ھ ۲۲۴۹ھ ۲۲۵۰ھ ۲۲۵۱ھ ۲۲۵۲ھ ۲۲۵۳ھ ۲۲۵۴ھ ۲۲۵۵ھ ۲۲۵۶ھ ۲۲۵۷ھ ۲۲۵۸ھ ۲۲۵۹ھ ۲۲۶۰ھ ۲۲۶۱ھ ۲۲۶۲ھ ۲۲۶۳ھ ۲۲۶۴ھ ۲۲۶۵ھ ۲۲۶۶ھ ۲۲۶۷ھ ۲۲۶۸ھ ۲۲۶۹ھ ۲۲۷۰ھ ۲۲۷۱ھ ۲۲۷۲ھ ۲۲۷۳ھ ۲۲۷۴ھ ۲۲۷۵ھ ۲۲۷۶ھ ۲۲۷۷ھ ۲۲۷۸ھ ۲۲۷۹ھ ۲۲۸۰ھ ۲۲۸۱ھ ۲۲۸۲ھ ۲۲۸۳ھ ۲۲۸۴ھ ۲۲۸۵ھ ۲۲۸۶ھ ۲۲۸۷ھ ۲۲۸۸ھ ۲۲۸۹ھ ۲۲۹۰ھ ۲۲۹۱ھ ۲۲۹۲ھ ۲۲۹۳ھ ۲۲۹۴ھ ۲۲۹۵ھ ۲۲۹۶ھ ۲۲۹۷ھ ۲۲۹۸ھ ۲۳۰۰ھ ۲۳۰۱ھ ۲۳۰۲ھ ۲۳۰۳ھ ۲۳۰۴ھ ۲۳۰۵ھ ۲۳۰۶ھ ۲۳۰۷ھ ۲۳۰۸ھ ۲۳۰۹ھ ۲۳۱۰ھ ۲۳۱۱ھ ۲۳۱۲ھ ۲۳۱۳ھ ۲۳۱۴ھ ۲۳۱۵ھ ۲۳۱۶ھ ۲۳۱۷ھ ۲۳۱۸ھ ۲۳۱۹ھ ۲۳۲۰ھ ۲۳۲۱ھ ۲۳۲۲ھ ۲۳۲۳ھ ۲۳۲۴ھ ۲۳۲۵ھ ۲۳۲۶ھ ۲۳۲۷ھ ۲۳۲۸ھ ۲۳۲۹ھ ۲۳۳۰ھ ۲۳۳۱ھ ۲۳۳۲ھ ۲۳۳۳ھ ۲۳۳۴ھ ۲۳۳۵ھ ۲۳۳۶ھ ۲۳۳۷ھ ۲۳۳۸ھ ۲۳۳۹ھ ۲۳۴۰ھ ۲۳۴۱ھ ۲۳۴۲ھ ۲۳۴۳ھ ۲۳

نازم ہوتا ہے۔ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ یہ عالم جیل اپنے وقت میں شیخ الاسلامی کے درجہ رفیعہ پر فائز تھے اور قیام شہد مقدس میں تھا۔ بہر حال اس بزرگوار نے ملا علی گڑھ میں شیخ کے خاص کر علم کلام میں بھی چند کتب جلیلہ لکھ کر اس علم کی نشر و اشاعت میں مدد فرمائی ہے اور اثبات الہیۃ بالانصوص والعبرۃ (۱۳۰۲ء) اور مسئلہ رحیمیت (۱۳۰۲ء) رسالہ در تفسیر (۱۳۰۲ء) رسالہ در مطلق کافر (۱۳۰۲ء) رسالہ در تواتر قرآن۔

اس آفتاب علم نے انیس بار رمضان المبارک سنہ ۱۲۸۵ھ کو شہر مقدس میں غروب فرمایا۔ وقرن دراز دم ۱۰۔ سلیمان بن عبداللہ الماتوزی البحرانی۔ محقق مدنی جامع علوم لطیف شاعر حافظ حسن محدث متکلم صاحب تصانیف کثیرہ اللہ در علوم مختلفہ۔ علم کلام میں بھی چند کتابیں لکھیں۔ جیسے ہایۃ القاصدین اسے اصول الدین فیصل الخطاب۔ کتاب الاربعین و ما سواہ۔ رسالہ الفناء فی مسئلۃ البقاء۔ شرح باب مدی حشر۔ یہ بزرگوار عالم ربانی الی شریعت الہرانی صاحب صدائق حاضرہ کے والد علامہ الشیخ احمد کے استاد ہیں شیخ مرحوم صدائق حاضرہ میں ان کے اقوال پر کافی نقد و تبصرہ کرتے ہیں۔

۱۰۔ رجب سنہ ۱۲۸۵ھ قرن دراز دم

۱۱۔ سید ولد ار علی ابن سید محمد حسین الیشاپوری کھنوری۔ معروف بجناب خزانہ کتب جامعہ جیل اللہ عالم اللہ عظیم نشان متکلم تھے۔ عراق میں شیخ اکبر شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطاء اور سید میل الیہ مہدی بحر العلوم سے علوم نقلیہ و فقیہ کی تحصیل کرنے بعد ان سے اجازت اجتہاد لینے کے بعد ہندوستان میں تشریف لائے اور سرحد میں کھنڈ کو اپنا مرکز قرار دے کر ہندوستان کو اپنے افواج علیہ سے متذکرہ نشر و کتب کیا۔ جند پاک میں آج کل میں قد علی نہیں مدشن ہیں اللہ میں بسعت مدحک ان ہی جناب کے فیوض و بکات شمالی ہیں۔ انہوں نے علم کلام میں ۱۵۰۰ کتب لکھیں کے بعد ایک عظیم نشان کتاب بنام حلالہ علوم تحریر فرمائی جس کی تین جلدیں کتاب التوحید کتاب العدل کتاب النبوة چھپ کر دنیا سے علم و فضل سے فروج تھیں حاصل کر چکی ہیں لیکن انہوں نے اس کی باقی دو جلدیں کتاب الصامت و کتاب الاعداء آج تک منظر عام پر نہ آسکیں۔ وہ مسودے کی شکل میں اب تک قوم شیعہ کے مجدد و خود کار شیعہ پھر رہی ہیں۔ ہم علوم کے حقیقت مندوں اور قوم کے لایزال حضرات و دیوبند بید و غفلت دیکھنے والے افراد سے بالعلوم اور ان کے اخلاق و تقارب سے بالعلوم اتنا س کریں گے کہ وہ ان کی باجست کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرما کر اس علی خزانہ کو قوم کے ہاتھوں تک پہنچانے کا کوئی جلد انتقام و اہتمام فرمائیں۔ انا اللہ لا ینصم احبہ المحسنین۔ (قرآن ہندویم)

۱۲۔ سید محمد بن الیہ ولد ار علی المعروف بسطان العلماء۔ یہ جلیل القدر عالم جناب خزانہ کتب مولانا سید ولد ار علی صاحب کے غلط رشید تھے۔ انہوں نے بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح علم کلام کی بڑی خدمت کی اور اس میں

مگر انھیں کچھ چھڑے ہیں جس سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

طعن الواح (یہ کتاب تحفۃ اثنا عشریہ کے بعض اجواب کا جواب باصواب ہے) ضرب حیدر بہ جواب

شوکت عمریہ بارقہ ضعیفہ وغیرہ (۱۸۷۰ء تا ۱۸۸۰ء)

۳۴۔ سید حسین ابن سید ولد ارغلی معروف بہ سید العلماء۔ یہ عالم ہیں و فاضل ہیں میں جناب خضران تاب سے خلعت صدق تھے۔ انہوں نے ہی اپنے والد معظم اور بابر کرم کی طرح علم کلام کی بڑی خدمت کی اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائیں جیسے مدنیۃ سلطانیۃ انوار سے ضعیفہ وغیرہ۔

۳۵۔ سید محمد علی ابن سید محمد حسین الیساہوری الکنوی۔ یہ جناب خضران تاب کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ اور بیعت بزرگ مرتبہ عالم اور مستحکم تھے۔ انہوں نے احسن کلام کے لئے بڑے علمی و لسانی جہاد کئے۔ انہوں نے علم کلام میں مستند کتابیں تصنیف فرمائیں جو اکثرہ میسر تحفۃ اثنا عشریہ کے تصنیف اجواب کے برابر ہوتے ہیں جیسے سیف ناصری، تکیب الکافر، ہرمان سادات، وغیرہ (متوفی ۱۸۸۰ء)

۳۶۔ مرزا محمد الدہلوی المتخلص بالکامل معروف بشیر رابع۔ یہ بزرگوار سب سے بڑے عالم شیر و طیب تھے اور بابر کرم کے حلقہ میں سے تھے۔ کتاب "نہجۃ اثنا عشریہ" سے پہلے القدر کتاب بارہ جلدوں میں ہے جس کی بعض جلدیں زیر طبع سے آہستہ ہو چکی ہیں اور بعض مجلات نامہ حال منظر عام پر نہیں آسکیں۔ یہ کتاب تحفۃ اثنا عشریہ کا مکمل و مدلل جواب باصواب ہے۔ بعض لفظ و گون گایاں ہیں جسے کہ مصنف ممدوح نے یہ کمال کیا کہ جن دنوں شاہ عبدالعزیز رحمہ کی تالیف (بکر ستر) میں مکتوب تھا تو انہیں اس کا پتہ چلا۔ انہوں نے کسی آدمی کے ذریعہ سے یہ انتظام کیا کہ ہر روز جو مقدار شاہ عبدالعزیز لکھتا وہ اسے نقل کر کے لے کر خدمت میں پہنچا دیتا اور یہ اس کا جواب باصواب لکھ دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کتاب تحفۃ اثنا عشریہ جو کہ بارہ اجواب پر مشتمل ایک جلد ہے پچھپ کر منظر عام پر آئی تو اس کا بارہ جلدوں میں مکمل جواب تمام مندرجہ اثنا عشریہ منقطع شہود پر لکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا شاہ صاحب پر اتنا اثر ہوا کہ وہ کچھ عالم میں گھل گھل کر گیا۔ کیونکہ جس کتاب کو وہ کا جواب لکھ رہا تھا اس کے چھپنے ہی اس کا بارہ جلدوں میں مکمل اور مدلل جواب موجود پایا لیکن بوجہ ۶

اسے روشنی طبع تو رہی بلندی

یہی کتاب اس بابر کرم کی شہادت کا باعث بنی۔ ایک مستقب والی ریاست ہجرت نے انہیں مسطورہ معاملہ کے بارے میں اپنے اہل طلب کیا اور پھر سے شہید کرا دیا۔ یہ بزرگوار ہندوستان میں شیر رابع کے لقب سے مشہور ہیں۔ (قرن سیزدہم)

۳۷۔ سید عبداللہ شیرین سید محمد رضا الکاملی۔ یہ سید عالمی گوہر ہیں القدر محدث۔ علیم الرتبہ فقیر اور

وینع نظر متبع عالم ربانی ادا اپنے وقت میں علامہ مجلسی ثانی کے لقب سے مشہور تھے اور کثیر تصنیف و تالیف تھے۔ انہوں نے مکرّم شریعہ میں متعدد کتب جلیلہ تصنیف و تالیف کی ہیں ان کی کتب کی تعداد ساٹھ سے زائد ہے ان میں سے مندرجہ ذیل کتب مکرّم میں لکھی ہیں۔

(۱) حق الیقین دو جلد (۲) البلاغ البین (۳) جامع العبادت کی جلد اول اور دوم توحید اور دیگر اصول و مسائل میں ہیں۔ (قرن سیزدہم ص ۳۷۸)

۴۷۔ مرزا ابوالحسن محمد بن سلیمان شکارہی۔ آپ علمائے شیعہ میں ممتاز و رفیعہ رکھتے ہیں اور کثیر تصانیف و تالیفات عالم ہیں۔ نیز آپ کو بڑے باکمال استاد اور جہادہ کی ایک جماعت کثیرہ سے علمی استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ جن کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب قصص العلماء میں کیا ہے۔ متعدد علوم و فنون میں کتب تصنیف و تالیف کی ہیں۔ ان کی کتاب قصص العلماء بہت مشہور ہے۔ علم کلام میں بھی انہوں نے چند کتب لکھی ہیں جیسے (۱) شرح تہجد فارسی (۲) الفیہ منظوم و توحید و عدل (۳) منظومہ الاماست (۴) مشکوٰۃ علم کلام (۵) رسالہ ہفتاد و دو مسئلہ۔ (قرن سیزدہم ص ۳۷۸)

۴۸۔ مرزا محمد بن عبد الباقی بن عبد الصانع استرآبادی۔ یہ عالم جلیل علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور مختلف علوم و فنون میں امتی کے قریب کتب نافذہ، النہ تصنیف و تالیف کیں جن میں چند علم کلام میں بھی ہیں۔

(قرن سیزدہم)

۴۹۔ شیخ مہدی بن ابی نور الخزائی۔ یہ شیخ عالم فاضل کامل باوجود جلیل اور فقیہ و متکرم خیر اہل جامع علوم و فنون تھے۔ علامہ احمد خزائی صاحب معراج السعادت و استاد رئیس البتدر بن ابی شیخ رضی اللہ عنہما کی مدرسہ کے والد ماجد تھے۔ علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں ایک بہت نفیس رسالہ سنی انیس المودین مطبوعہ موجود ہے۔ یہ شیخ جلیل طالب علمی کے وقت مدرسہ قدس میں اس قدر اہمیت رکھتے تھے کہ جب ان کے گھر سے خطوط آنے سے ترانہ پڑھتے نہیں تھے تاکہ مہمانان میں کوئی ایسی خبر نہ جہ جس کے چہرے سے ان کے محاسن پاکندہ ہوں اور تعلیم میں حرج برحق کی کہ ان کے والد ماجد قتل ہو گئے گھر والوں نے ان کو اس واقعہ نامک کی خبر دی۔ مگر انہوں نے حسب معمول اس خط کو بھی نہ پڑھا جب کافی دن گذر گئے اور یہ گمراہ تشریف لے گئے تو اب گھر والوں نے ان کے استاد کو خط بھیجا کہ وہ ان کو اس واقعہ کی اطلاع دیں اور گھر بھی بھیجیں۔ چنانچہ جب درس پڑھنے کے لئے خدمت استاد میں حاضر ہوئے تو ان کو مکرّم و مہرّم پایا۔ حسب دریافت کرنے پر انہوں نے ان سے فرمایا کہ تباہی سے والد صاحب بیاور یا مروج ہیں تم گھر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا خدا ان کی حفاظت کرے گا آپ مدرسہ میں رہا مکرّم و استاد کو

قتل ہونے کی تصریح کرنا چاہی۔ غلامیہ کہ گھر تشریف لے گئے۔ اور وہاں تین دن قیام کر کے تمام امور کا انتظام کیا اور پھر واپس آکر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ اسی طریت پر سترے تیس سال علم کی تکمیل میں صرف کئے یہاں تک کہ پانچاڑ ہندکار اور فرمایا عصار بن کر ان فن فضل و کمال پہنچے اور کاشانی کو اپنے فیوض و بہکات کی نشر و اشاعت کا مرکز قرار دیا۔ (نوائد رضویہ ج ۲ ص ۱۱۸)

ان کی جامع المسادات اور مشکلات العلوم بہت ہی مشہور اور مشہور کتب میں تین علی کے طلبہ وغیرہ فرمایا اپنے حالات و کوائف کا ان بزرگوں کے حالات و کوائف کے ساتھ موازنہ کریں جو کمر جاسنے اور درس میں ناظر کرنے اور مسئلہ تعلیم کی دھجوریا پھوڑ کر قوم کے لئے بوجھ بننے کے لئے بنائے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ واللہ الموفق

(سنگمہ قرن سیزدہم)

۷۰۔ سلیمان بن احمد ال عبد الجبار القلیفی البرانی۔ یہ بہت بڑے فاضل جلیل الدین نبیل تھے دیگر موضوعات کے علاوہ علم کلام میں بھی متعدد کتب لکھیں بیسے لاشاء البشر فی شرح الباب الاوی عشر۔ رسالہ در مسئلہ رجعت در مسائل و مسائل غسر۔ کتاب الدلیل الفصاری وغیرہ۔

قرن سیزدہم سنگمہ

۷۱۔ مرزا حسین بن مرزا محمد تقی النوری الطبری مدون مجتہد نوری۔ ان بزرگوں کے طلبہ رشید نقی الاسلام حضرت ایشا جاس القلی نے جہتہ الا جاس میں ان اخلاق کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ شیخنا الابل الا علم و عمادنا الدافع الا قوم صغرة التقدرین و المناقرین فاعلم الفقہاء و المحدثین نقی الاسلام و ناشرنا بالامامہ الطاہریہ علیہم السلام۔ بہر حال ان کی ملاقات قدر و عظمت شان مد بیان سے باہر ہے۔ اگرچہ ایک مذمت خیر و نقاد بعیر سچو کی حیثیت سے دیا وہ مشہور ہیں مگر وہ علم کلام میں بھی پوری دسترس رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب کشف الاستار۔ عن وجہ الغائب عن صاحبہ اس امر پر شاہ جلیل موجود ہے۔ حدیث میں ان کی متعدد کتب الوسائل اس قدر عظمت کی حامل ہے کہ فقہاء عظام کا فیض ہے کہ استنباط احکام کے وقت جب تک وسائل کے ساتھ اس کی طرف بھی رجوع نہ کر لیا جائے تو اس وقت تک فقیر اپنے فرائض سے عہدہ برائیں ہو سکتا۔ (مترن سنگمہ قرن چہارم)

۷۲۔ التید اعجاز حسین ابن التید محمد قلی خان لکھنوی۔ یہ بزرگوں میں اپنے باہر معظم حضرت علامہ التید اعجاز حسین صاحب قید کی طرح بہت بڑے عالم عالم و فاضل کامل اور مشہور بہر تھے۔ بعض اہل خبر کا بیان ہے کہ کتاب مستطاب استعمار الافلام جو کہ عید آبادی کی منتی الکلام کا کل اور مدق جواب ہے ماسی درگاہ کے قلم اعجاز تر کا نتیجہ ہے لیکن چونکہ سرکار مولانا حامد حسین صاحب قید بھی اس کی تصنیف میں ان کے ساتھ شریک تھے انہوں نے اس کو انہی کے نام پر شائع فرمایا۔ واللہ العالم

(قرن چہارم)

۴۳۔ الشیخ محمد بن الشیخ محمد عبدی المالکی النافیسی رحمہ اللہ آپ بہت بڑے عالم اہل و فاضل الکمل اور متکلم ماہر تھے۔ مرحوم حافظ قرآن حمید ہونے کے ساتھ ساتھ حرفی اشرف بھی تھے۔ اپنے نظریات کے انوار میں کسی کی حاکمیت یا عوام کا غلامی کی فغانزدانی کی مصلحت کوئی پروہ نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی بعض آراء سے علماء اسلام کو اختلاف نظر اور الٹا لٹکے، مگر یہی اختلافات موتے ہی رہتے ہیں مگر ان کے پڑھنے والوں کا طریقہ نہیں ہوتا جس طرح بعض جہاں نے ان کی مخالفت کی اور سرتیاء انداز میں اپنی زبان و دلی سے کام لیا وہ کسی طرح بھی اہل علم کے ان میں شامل نہیں ہر حال مرحوم شیخ نے مذہب کو قوی کتب کے ذریعہ لاٹھوں کی زنجیریں خدات انجام دیں۔
دن امیاء الشریعہ جلد اول کا اثر صفحہ ۲۱۲ (مختصر در حدیث) یہ کتاب ایک

۱۲۔ قرن چہارم عشرہ

۴۴۔ علی ابن عبد اللہ البحرانی۔ ان کا شمار بحرین کے علما کے کبار میں ہوتا ہے۔ بہت بڑے عالم و متکلم تھے۔ علم کلام میں انہوں نے دو مفید کتابیں تصنیف فرمائیں۔ کتاب اللہ ان ہو کر بعض نثرانیوں کی کتاب میزان الحق کا رد ہے۔
۱۲۔ مشارع البصائر فی اثبات الہدایۃ فی اثبات الہدایۃ
۱۳۔ مشارع البصائر فی اثبات الہدایۃ فی اثبات الہدایۃ
۴۵۔ مفتی محمد عباس ابی سید علی شومتری الجزائر می الکلمی۔ آپ شیعہ علما و محدثین میں سلطان العلماء مولانا تیسلمی کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے بہت بھرپور فقیہ و متکلم و سیدہ لادیب و فخر گوشتاد اور کثیر تصنیف و تالیف مصنف تھے۔ علماء دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی مشہور کتابیں تصنیف فرمائیں جو اکثر و بیشتر تحفہ اثنا عشریہ کے مدد میں جیسے مدارم الیاس۔ جو اہر حقیرہ وغیرہ۔

جو حضرات حضرت مفتی صاحب کے کل سوانح حیات اور ان کی علمی نگارشات کے نوذبات دیکھنے کے طلبکار ہیں۔ انہیں ان کی مفصل سوانح عمری تصنیفات، زشتہ مرزا ویرہ مکتوبی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

۱۴۔ قرن چہارم

۴۶۔ الشیخ محمد حسین ابن الشیخ مفتی محمد علی شیاپوری الکلمی۔ جناب شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب درایۃ الاجاب مسئلہ پر ان جناب کا بیان لکھا ہے کہ کیا ہے۔ سید اہل حق و فاضل روح فہار۔ ترجمہ الاسلام والسین ناشرہ بہ آباء العاہرین انہوں نے علم کلام کی جہت میں خدمات انجام دیں۔ وہ نامہ الذہب سے لکھنے کے قابل ہے۔

حقائق الافراہی مصلحت علم و فضل کے ان جہاں پر آپ وادیں سے ہے جس کی نظیر کتب کلامیہ میں نہیں ملتی اور عرب و عجم کے علماء کی تعریف و توصیف بجز اس کے مدیم نظیر ہونے میں مطلب انسان نظر آتے ہیں

۷۔ سید ناصر حسین ابن سید حامد حسین۔ صاحب جہات اللہ نور کے بچاؤ۔ دوزخ کا عالم نور و فاضل فیہا و غلبہ رشید اور سب کلمات و آیتیں اس بحرِ ذخار کے صحیح وارث ہیں۔

کافال الشارحہ

شرائت قابع کا جو عن کا ابو کالوہم انبویا علی انبویہ

یہ کتاب مدۃ العروہ و دیگر علمی و تحقیقی مشاغل کے ساتھ ساتھ جہات اللہ نور کی تقسیم و تکمیل میں بھی مشغول رہے اور اس مسئلہ میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے اور اس کی چند جلدیں تحریر فرمائیں۔ انفس کہ اس علمی ذخیرہ کے کی فقط چند جہیں اب تک رقم کے باعث تک پہنچی ہیں۔ دیگر جہات ایک محضہ خزانہ کی طرح ابھی تک کھنڈ کے مشور عالم کتب خانہ ناصر کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ خدا کرے کہ کسی مرتب اس کتاب جلیل کی باقی جہات بھی چھپ کر شائقین تک پہنچ جائیں۔ متاسفہ کہ ایران میں اس کی طباعت کا کام شروع ہو گیا ہے۔ خدا کرے کہ یہ خبر صحیح ہو۔ پہلے بھی ایران میں اس کی بعض جہات چھپی تھیں۔ یہ معلوم کن عادت کی بنا پر یہ مسئلہ مسدود ہو گیا تھا۔ قواعد ہم کے اس دور میں اس کتاب کے ایک جامع خلاصہ کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھئے یہ سعادت کس کے حصہ میں آتی ہے۔ بہتر ہوتا کہ کسی قائدانہ کارکنی چشم و چراغ اس کام کو انجام دے دیتا۔ (قرن چہادہ)

برسبیل تذکرہ | چونکہ یہاں کتاب تھنہ اثنا عشریہ کا ذکر آگیا ہے تو یہاں برسبیل تذکرہ کچھ اس کتاب اور کچھ اس کے جوابات کے بارے میں تبصرہ کر دینا غاۃ سے خالی نہ ہوگا۔ سرختم نہ ہے کہ اگرچہ حرام کچھ اکثر اس میں بھی مشہور ہے کہ کتاب تھنہ اثنا عشریہ شاد عبدالمعز جو دہلوی کی تصنیف ہے نہ چنانچہ ذہن اثنا عشریہ۔ صارم تبارہ سیف نامہ صریحاً ہمارے ہذا ہے اور حجام الاسلام وغیرہ کتب جدیدہ کی تصنیف تک یہی خیال عام تھا کہ یہ کتاب شاد صاحب موصوف کے قلمِ باطل تہذیبیہ ہے لیکن جناب سلطان العلماء سید محمد طاب ثناء کے آفری ایام میں یہ افشاء ہوا کہ یہ کتاب دراصل صوابیہ ہے۔ انصاف کا یہی کام ہے کہ اس کا ترجمہ ہے اصل صوابیہ کا قطعی نسخہ دستیاب ہو گیا تھا جس سے یہ افشاءات ہوا۔ چنانچہ اس وقت سے جو کتابیں تھنہ کے جواب میں لکھی گئیں ان کے حاشیہ پر صوابیہ کی اصل عبارات بھی درج کر دی جاتی تھیں جس کے بعد یہ بات مدور روشن سے بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔

بہر حال اصل کتاب تھنہ بارہ ابواب پر مشتمل ہے جس کے ہر باب کے جواب میں ذہن اثنا عشریہ کی ایک ایک جلد لکھی گئی۔ اس کے علاوہ تھنہ کے مختلف ابواب کے جواب میں علماء شیوخ کثر جم اللہ فی البریہ نے بھی جوابات لکھے ان کی تفصیل یہ تفصیل ابواب تھنہ دست ذیل ہے۔

تھنہ کے باب اول میں شاد صاحب نے اس کا دعویٰ کیا تھا کہ مذہب شیعیان کا بار کردہ جہاد شیعہ سب

یہودی ہے۔ اس کے جواب میں کتاب سیف نامہ صری جناب علامہ محمد علی خان صاحب مرحوم ایک لاجواب کتاب ہے۔
باب دوم تختہ۔ بیان مکاتذہ شیعہ میں ہے اس باب کا جواب نذرہ میں نہیں ملتا مگر جناب عسکری مفتی محمد علی خان صاحب مرحوم نے تعلیب الکلام میں ایسا ہی جواب دیا ہے کہ قابلِ دید ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے جس کو بہت عرصہ ہوا، مشہور ہوئی میں مقامِ دہلی بھی تھی۔

باب سوم تختہ۔ میں ذکر اساتذہ شیعہ ہے، اس کا جواب نذرہ اشاعتیہ جلد سوم میں شائع ہو گیا ہے مگر افسوس وہ نسخہ بھی کیا ہے صرف کتب خانہ سرکار لانا الیہ نامہ حسین صاحب قلم مرحوم میں موجود ہے۔

باب چہارم تختہ۔ اقسام اخبار شیعہ اور احوال رجال اسانید میں ہے اس کا جواب جلد چہارم نذرہ اشاعتیہ میں صرف شائع ہوا کہ چھپ بھی گیا ہے اگرچہ وہ بھی نادر الوجود ہے۔

اس کتاب سے مقرر مرحوم کی وزارت علیہ لادہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کیسی یاقوت علی عطا فرمائی تھی کیونکہ باب امامت و مطاعن میں صد ہا کتابیں صحت سے آج تک لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں کچھ تحریر کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے بھلا ان اس بحث کے ہم جہاں تک جانتے ہیں یہ پہلی کتاب ہے جو اس جامعیت اور مستحکمیت سے لکھی گئی۔

باب پنجم تختہ۔ ذکر ہدایات شیعہ میں ہے اس کا جواب بھی کئی نذرہ اشاعتیہ جلد پنجم میں شائع ہو چکا ہے اس سلسلہ سے اب بھی یقین ہوتا ہے کہ باب دوم تختہ کا جواب بھی مقرر نے ضرور لکھا ہو گا اگرچہ ہم کو نہ ملے۔

اس باب پنجم کے جواب میں جناب خزان کتاب سر لانا الیہ و لادہ علی صاحب اعلیٰ اللہ مقام نے بھی صوامع الایات تحریر فرمائی جو اسی زمانہ میں چھپ گئی تھی۔

باب ششم تختہ۔ نہایت سے متعلق ہے جس کا جواب جناب خزان کتاب طالب ثناء نے مسامع الاسلام میں تحریر فرمایا۔ اس باب کا جواب نذرہ میں نہیں ملتا۔

باب ہفتم تختہ۔ امامت کے متعلق ہے اس کا جواب جناب خزان کتاب نے شروع کیا مگر ناقص رہا پھر جناب مفتی محمد علی خان صاحب مرحوم نے برہان السداد لکھی اور جناب سلطان العلماء مرحوم نے بوارق مبدلہ اور جناب مفتی محمد عباس صاحب اعلیٰ اللہ مقام نے جو اہر حقیر تحریر فرمایا اور کتاب مستطاب عقبات الانوار نے جو تیس جلدوں میں ہے اس کا ایسا خاتمہ کیا کہ قیامت تک اہل سنت سے اس کا جواب نہیں ہو سکتا مگر افسوس کہ نذرہ یہ کتاب ناقص ہے اور بارہ ایک مستودات موجود ہیں مگر ترتیب و تالیف اس کی انجام نہیں پائی خداوند عالم جلد کمالیہ اسباب دنیا کے کہ یہ کتاب کمال شائع ہو جائے۔ اقیم آمین۔

باب ششم تختہ۔ اور سادہ کے متعلق ہے جس کا جواب جناب خزان کتاب طالب ثناء نے احیاء السنۃ

میں تحریر فرمایا ہے۔

باب پنجم مختصر۔ رسائل فقہیہ میں شاہ صاحب نے لکھا تھا جس کا جواب ترجمہ جلد ہفتم میں دیا گیا یہ کتاب بھی عجیب چکی ہے۔

باب وجم۔ رسائل غفرلہ میں ہے جس کا جواب کتاب تشیہ العلامی میں اس شرح و بسط سے مرقوم ہے کہ حیرت برائی ہے کہ کون کونسی کتاب کتنی کئی۔ اس باب میں طعن الریح بناب سلطان اسطوار خاص بحث فہرست میں اور باؤذ ضیفہ خاص بحث متد میں قابل دیدہ ہے جس کا جواب رشید الدین خان نے شرکت عمریہ میں لکھا۔ اور اس کا جواب فرستہ جلد یہ میں دیا گیا جو دو جلدوں میں ہے۔

باب یازدہم۔ خواص مذہب شیعہ میں ہے جس کا جواب مفتی محمد علی خان صاحب اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے مصارع الافہام میں تحریر فرمایا۔

باب دوازدہم۔ قلاؤتہ امیں ہے جس کا جواب جناب خیرانی صاحب غاب ثراء نے ذوالفقار میں تحریر فرمایا۔ جزاۃ اللہ احسن الجزا۔

۷۸۔ سید ظہیر حسین لکھنوی۔ یہ بزرگ بہت عظیم القہر ہیں اشیان عالم و فاضل تھے اور متحول و مستقر میں برابر مداریت تیار رکھتے تھے، انھوں نے حسب تشیہ مشتبہ مستحکات میں تراپے وقفہ میں ان کا کافی عیل و تھا تمام زندگی تلمیذ و تلمیذی مشاغل میں گزری، مختلف علوم و فنون میں گرانقدر تصانیف بھی چھوڑیں مگر غلک ناہنوار کی کج نصاریٰ سے اکثر منظر عام پر نہ آسکیں۔ علم کلام میں ان کے بعض رسائل مطبوعہ موجود ہیں جیسے (۱) کتاب التوحید (۲) کتاب العدل (۳) کتاب البتہ۔ اصول کافی کی بڑے علمی رنگ میں شرح لکھنا شروع کی تھی مگر افسوس یہ سلسلہ بعض اہباب کی شرح سے آگے نہ بڑھ سکا۔ (قرن چہارم وجم)

۷۹۔ سید ابوالقاسم ابن سید حسین الرضوی القمی الاحبودی۔ بہت بزرگ مرتبہ عالم و مستقر تھے پنجاب میں ان کی علمی خدمات منہری عروت کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ مرحوم نے علاوہ تفسیر وغیرہ کے علم کلام میں بہت سے کتب و رسائل تصنیف فرمائے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

معارف اللہ التاجید والتاریہ۔ برہان اللہ عشرہ کاملہ۔ شرح تکریمہ۔

علاوہ بریں ان کی تفسیر بے نظیر و جامع التدریج تیس حویں پارے تک، اسی مباحث کلامیہ کا ایک مسودہ شاہکار ہے۔ (قرن چہارم وجم شاہکار)

۸۰۔ سید علی ابن سید ابوالقاسم معروف بہ علامہ حائری۔ آپ مولانا ابوالقاسم رضوی کے غلیظ رشید ان کے علم و عمل کے صحیح وارث اور بہت بلند پایہ عالم عیل و مستقر ہیں تھے۔ مرحوم سید بڑے عرفی القول تھے۔ دین

۸۴۔ شیخ محمد حسین ابن الشیخ علی آل کاشف الظلمات۔ یہ نابھہ حیدر آباد کے علما میں سے تھے کہ جن کی ذات وادب صفات پر اسلام و مسلمان ہیں قد فرزدیہا است کریں وہ کم ہے۔ مرحوم شیخ جامع العلوم والفنون شیعہ کے مالک تھے اور تقریر و تحریر ہر حد کے بادشاہ تھے۔ اس کے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی انہیں پوری پوری دسترس اور مہارت تامہ حاصل تھی۔ انہوں نے متعدد کتب تصنیف فرما کر اس علم کی افادیت میں مسند پر اضافہ فرمایا۔ ان کی مسند جو ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ الدین والاسلام چار جلد (لیکن آخری دو جلدیں ناقابل طبع نہیں ہو سکیں)۔ اصل الشیعہ واحولہا، اس کا ترجمہ اردو بھی چھپ چکا ہے ہم ہر ٹپ سے کتنے آدمی سے اس کے مطالعہ کی پُر زور سفارش کرتے ہیں، اقویات البینات المواجهات الوبخانیہ وغیرہ اربع جلدیں تمام۔

۸۵۔ سید غلام حسنین کنٹوری۔ آپ بہت جلیل القدر و عظیم المرتب عالم جلیل و متکلم جلیل اور عظیم قدیم و جدید ہیں مبارک تھے۔ ان کے دامن بزرگ تھے اور طبیعی و دہرینی کے نظریات فاسدہ کی تردید میں انہیں خاص حکم حاصل تھا۔ سید احمد خان پٹواری نے جو مذہب کثرت شریعت کی تھی۔ آپ اپنی زندگی میں نکاحوں سے اس کے مضار اثرات کو بھانپ گئے تھے۔ اور اس کے خلاف علمی کا دفاع کر کے اس کے نظریات فاسدہ کا تار و پود بکیر کے رکھ دیا۔ آپ نے علم کلام کی نئی بیش قیمت خدمات انجام دیں اور اگر ان تصانیف سے اس کی افادیت میں اضافہ فرمایا۔ خاص طور پر ان کی "انتصار الاسلام" ہر جلد بہت مشہور اور مفید ہے۔ علاوہ بریں مفاد کتابت حقیقیہ و عثمانیہ کاتبین ہندو میں بھی اس سلسلہ میں خاص مقام رکھتی ہیں (قرن چہارم)

۸۶۔ شیخ عبدالعلی البروی الطبرانی۔ آپ بہت بلند پایہ فیض و متکلم اور فاضل تھے۔ پنجاب میں ہر کچھ علمی فضا موجود ہے اس میں بہت حد تک اس عالم جلیل کی برکات کا دخل بھی ہے۔ اگر بالخصوص آپ کا اندک فیض نہ ہوتا تو اس نے سرکار مولانا محمد بسطین صاحب مرحوم کے توان کی حکمت و جلال کے اثبات کے لئے کافی تھا۔ آپ کی تعذیر عالیہ کا ایک نفیس مجموعہ بنام "مراۃ حسنہ" کئی بار چھپ کر تفریض عامہ حاصل کر چکا ہے جو صاحب کلام میر سے لبریز ہے۔ اس کتاب اور مولانا سید محمد بسطین صاحب مرحوم کی کتب میں علاوہ اس کے کہ ان کے بانی کردہ مدارس و بہت واداسات میں تھوڑے افراد موجود ہیں۔ ایک نقشہ بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ ان کتب میں بعض خاص اور مشکل مسائل تھوڑے جلیل افاد میں بیان کئے گئے ہیں جنہیں کم تعلیم یافتہ طبقہ کا حشر سمجھ نہیں سکتا۔ اس لئے بعض ناچار لوگ ان کو پڑھ کر بعض عقائد فاسدہ مثلاً غلو و تغریض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان کتب کا مطالعہ بڑی وقت فکر اور بیدار مغزی کے ساتھ کیا جائے تاکہ مضامین نبوت و امامت کے سلسلہ میں ہر قسم کی افراط و تفریط سے دامن محفوظ رہے۔ واللہ اعلم۔ (قرن چہارم)

۸۷۔ سید نجم الحسن لکھنوی۔ آپ کھنہ کے ابراہیم علیہ السلام و نقیبہ کے کرام اور متکلمین غلام میں سے تھے۔ سرکار

نجم الملت نے بھی سرکہ نامہ الملت کے دوش بدوش بہت جلیل القدر علمی خدمات انجام دیں اور ان دو بزرگوں کا باہمی اتفاق و اتحاد ہی ضرب الش کی مشیت رکھتا ہے۔ اُمّت کے خداوندِ عالم تمام اہل علم کو ایسے اتحاد و اتفاق کی ترغیب مرحمت فرماتے۔ علمِ کلام کے سلسلہ میں مرحوم کا ایک نہایت نفیس و عمدہ رسالہ شریف بنام الفہرۃ و النفاۃ نظرِ عام سے گزرا ہے۔ علاوہ بریں دیگر مختلف موضوعات پر رسائل تھے۔ جناب نجم الملت کو حضرت مفتی محمد عباس مرحوم کی شاگردی و امدادی کاشفیت بھی حاصل تھا۔ (قرن چہارم)

۸۸۔ سید محمد ہدی ابن سید محمد صالح کاظمی القزوینی۔ آپ بہت بلند پایہ عالم و متکلم اور مجاہد تھے ان کی ساری زندگی مذہب و حق کی خدمت میں گزری۔ علمِ کلام میں بہت سی کتب تصنیف فرمائیں جیسے منہاج الشریعہ جو اہل حنبلیہ کی منہاج السنۃ کا جواب ہے۔ برآں اہلِ حق جو فرقہ خالیہ کے نظریات باطلہ کے ابطال میں عمدہ کتاب ہے۔ یہی السنین و ردّ ثغیرہ ذکر می الجہور، تلخیص الحقیقہ وغیرہ ماقرون چہارم)

۸۹۔ سید علی اظہر کجوری۔ آپ صوبہ بید کہو کے بہت بزرگ مرتبہ عالم و متکلم تھے۔ حضرت مذہب اہل بیتؑ میں مستند و کتاب تصنیف کیں جن میں سے ذوالفقار حیدری، ارمال الیدین، اور ان کا جادری کہ وہ رسالہ اصطلاح جو کچھ تھامنے اب تک جاری و ساری ہے۔ خاص طور پر رسالہ ثانی ذکر ہے جس میں علی القدر مذہبی خدمات انجام دی ہیں اور اسے راجعہ۔ کثرہ اللہ اشاعتہ۔ (قرن چہارم)

۹۰۔ سید حشمت علی خیر اللہ پوری۔ آپ بہت بلند مرتبہ عالم دین و حافظِ شرع تھے۔ پنجاب میں اہل کی خدمات و فیہ کی فہرست طویل ہے۔ علمِ کلام میں انہوں نے متعدد رسائل تصنیف فرمائے جن میں سے رسالہ صراحت غایت المرام فی غرورۃ الامام خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ (قرن چہارم)

۹۱۔ الیہ عبدالحمین آل شرف الدین الموسوی العالمی۔ بڑے بلند پایہ عالم و متکلم و مجاہد تھے۔ ساری عمر مذہب حق کی نصرت اور دین اسلام کی خدمت میں گزری۔ اور علمِ کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو فریقین سے فراجِ تحسین حاصل کر چکی ہیں جیسے المراجعات، یہ ان کی ایک مصری عالم سے مسئلہ امامت پر باہمی اختلافات کی تفصیل روئداد سے مشتمل ہے اور بڑی عمدہ و دلچسپ کتاب ہے۔ فارسی اور اردو میں بھی اس کے تراجم چھپ چکے ہیں۔ المصنوع المہر فی تالیف الامور۔ اجماع مسائل حار اللہ و حول الزور وغیرہ۔

ان کے علاوہ مرحوم کی اردو بھی بہت سی گرانقدر تالیفات تھیں جو بعض حوادث و مکار کا شکار ہو گئیں جس کا تذکرہ مرحوم نے اپنی بعض تصانیف میں بڑے دردناک الفاظ میں کیا ہے۔ (ادھر قرن چہارم ص ۱۳۷)

۹۲۔ الیہ محسن ابن سید عبدالکریم المعروف بہ علامہ سید محسن امین عاملی۔ یہ وہی با فیرست فرزند اسلام اور مظل حرمیت عالم شیر و مجاہد کبیر ہے کہ جب اس نے ایک مصری عالم کے متعلق یہ شاکر و دوکتابا ہے کہ

تزلزل واقع نہ ہوا پہلے قورقو و افراد سب کو اپنی تبدیلی مذہب کے حقیقی علل و اسباب بتاتے رہے لیکن جب یہ سلسلہ طوالت پکڑ گیا تو دونوں بزرگواروں نے مل کر اپنے بعد سے تصنیفات کا پتھر نکال کر النہایۃ فی الامارات والقطرۃ ایسی جلیل القدر و عظیم الشان کتاب کی شکل میں شائع کر دیا جس نے ہمیشہ کے لئے قابلِ دلیل کا دروازہ بند کر دیا۔ آج ہم فرست کہہ سکتے ہیں کہ اس عظیم کتاب کو شائع ہونے سے پہلے صدی سے نہ اندھیرہ نہ گہر چکا ہے مگر تاسالی کوئی قناعت اس کا جواب نہیں نکھ سکا۔ حضرت مولانا امیر الدین صاحب مرحوم کا ایک رسالہ بھی اس موضوع پر موجود ہے۔

بنام ابطال الاستدلال لابل الزیغ والضللال۔

مرحوم شمسِ عبادت گنارادہ خلیق و عباد تھے۔ (اواخر قرن چہارم)

علائے سامریہ کی ایک جمیع کثیر و جم خیراتی اپنی بھلاہٹ و استقامت کے مطابق علمِ کام میں خدمات جلیلہ انجام دینے

علائے عہد و امت پر کا تھم

میں مشغول و متہمک ہے۔ زاد اللہ قسوفیقاً و تقہ۔

ان کے اسماء گرامی کی فہرست بہت طویل ہے اور مضمون خلاف توقع بہت لمبا ہو چکا ہے۔ نیز اللہ بعض دعوہ کی بنا چنان کے اس اجمالی باب پر ہی اکتفا کی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم اللہ سب حضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انہیں پیش قدمی نصابت و فیہ الاجام دینے اور علمِ کام کو کامِ عروج تک پہنچانے کے لئے توفیق و مسند فرمائے۔

ص ۱۰۰ ایام الامین و الذی جہاں آئیں یاد

اس عالم ربانی و فاضل صدائی۔ نقاد

مختصر سوانح حیات حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ

اخبار و ناشر آثار آئمہ اطہار شیخ المبین

رئیس المحدثین صدوق الطلاء ابادین کا اسم گرامی محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی اور کنیت ابو جعفر اور مشہد لقب شیخ صدوق ہے۔ یہ بزرگوار ہی ابن بابویہ ہیں جن کی روایت کردہ احادیث عام کتب حدیث میں ملتی ہیں۔ اللہ ان کا نام صحتِ علماء میں کائنات میں فی رابۃ النبایہ مشہور و معروف ہے۔

آپ کی ولادت حضرت صاحب العصر و الزمان کی دعائے ہوئی۔ حضرت شیخ طوسی اور دیگر بعض اعلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کے دادا ماجد جناب شیخ علی بن حسین کی شادی اپنے عم محترم محمد بن موسیٰ بن بابویہ کی دختر نیک اختر سے ہوئی تھی لیکن ان سے ان کے ماں کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے جناب ابراہیم اسم حیین بن روح نوہی (جو کہ حضرت قائم آل محمد کے قیصر سے نائب خاص تھے) کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا کہ وہ حضرت صاحب العصر و الزمان کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ

بارگاہ ایزدی میں سفارش کریں کہ خداوند عالم ان کو ایسی اور دعا فرمائے جو حقیر ہر چنانچہ آپ نے ان جناب کی خدمت میں شیخ کی استدعا پیش کی۔ ناچیز سترہ سو چوبیس ہجری میں دعا کر ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے مگر اس ہجری سے ان کی اولاد نہ ہوگی۔ لیکن فقیر یہ ان کو ایک دلیہ کیز دستیاب ہوگی جس سے ان کو دو قیصر بیٹے عطا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ دو فرزند ایک ہی جناب شیخ محمد بن علی اور دوسرے ان کے بھائی حسین بن علی مترقہ ہوتے رجب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتے تو ان کی ذہانت و فطانت اور تربت و عاقلہ اس قدر تیز تھی کہ ہر کچھ دیکھ کر طلبہ یار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اسے باسانی خدا کر دیتے تھے۔ لوگ ان کی قوت عاقلہ سے تعجب کرتے اور پھر کہتے یہ خصوصی امتیاز ان کو حضرت امام عصر علیہ السلام کی دعا سے سہا کر کی وجہ سے حاصل ہوا۔ (روایات الجنات ص ۱)

حضرت شیخ صدوق کی جلالت قدر و عظمت شان علماء اسلام کی نگاہ میں۔ زمیں اللہ میں ان کی جلالت قدر و عظمت شان علماء بیان نہیں ہے بلکہ وہ آفتاب آدمیل آفتاب کی صداق ہے۔ تاہم دو چار اعلام کی تصریحات پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب فرست قضا و شفا طبع جمعہ میں لکھا ہے محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی جلیل القدر میکنی ابا جعفر کان جلیلاً حافظاً للحدیث بصیراً بالرجال ناقداً للاخبار لہ میو مثلہ فی القیمین فی حفظہ و کثرتہ علمہ لہ نحو ثلاث مائۃ مصنف و فرست کتب معروفہ شیخ بن کیست ابو جعفر ہے۔ بڑے جلیل القدر اور عارف حدیث۔ علم رجال کے ماہر اخبار کے مآخذ تھے۔ اصل میں (جو کہ بیشتر مرکز علم و عارف اس ہے) ان کے مثل کوئی عالم کثرت خلا و کثرت علم کے لحاظ سے نہیں دیکھا گیا۔ ان کی تصانیف قریب تین سو ہیں اور ان کی فہرست کتب مشہور ہے۔ حضرت علامہ علی بن ابی حمزہ عظیم الرجال میں ص ۱ پر ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی ابو جعفر نزل الموی شیخنا و فقیہنا و وجہ الطائفة بجزاسان و وہ بغداد ستہ خمس و ثلاثاۃ و سبع منہ شیوخ الطائفة و هو حدیث السن کان جلیلاً حافظاً للحدیث بصیراً بالرجال ناقداً للاخبار لہ میو فی القیمین مثلہ فی حفظہ و کثرتہ علمہ لہ نحو من ثلاثاۃ مصنف و کثرتہ کتبہ فی کتابنا الکبیر۔

حضرت شیخ عروالی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ الاہل میں مشق پر ان کے متعلق شیخ طوسی۔ علامہ علی اور نجاشی کی عبارات کے نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی یکنی ابا جعفر کان جلیلاً حافظاً للحدیث بصیراً بالرجال ناقداً للاخبار لہ میو فی القیمین مثلہ فی حفظہ و کثرتہ علمہ لہ نحو من ثلاثاۃ۔ مصنف قالہ الشیخ و العلماہ

والنجاحی۔ ان تمام عبارات کا مطلب تقریباً وہی ہے جو حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ کی عبارت کا ہے۔
 حضرت شیخ عباس قمی علیہ الرحمۃ نے فوائد رضویہ ج ۱ صفحہ ۱۱۱ میں ان کے حالات کی ابتداء ان الفاظ کے ساتھ
 کی ہے۔ محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی ابنا والدیلی اما ابو جعفر
 العالم الجلیل والمحدث النبیل نقاد الاخبار وناشر الآثار الاصلی الاطہار علیہم
 السلام عماد الملة والمذهب والدين شیخ القیثیین و ملازم المحدثین شیخ مشائخ
 الشیعة و دکن من اركان المشیبعة و شیخ الحفظہ و وجه الطائفة المستحفظة رئیس
 المحدثین والصدوق فیما یرویه عن الائمة الطاہرین صلوات اللہ علیہما اجمعین
 بہر حال آپ بہت بڑے تھے متورع عالم دین اور حافظ و ناشر احادیث و آثار المسلمین و آثار الطاہرین تھے آج
 جو کچھ آثار طاہرین کے آثار و اخبار جہاں سے پاس موجود ہیں ان کا کمال حد آپ کے ظہر مبارک کے برکات کا نتیجہ ہے۔
 جناب نے شیعیان دینی کی خواہش پر اپنے انفرادیت کا مرکز شہر دینی کو قرار دے کر وہیں رمل اقامت ڈالا
 تھا اور وہیں تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے اور غرض اسان بکھ کو ذرا بصرہ مصر و حائل اور
 قرین وغیرہ کے شیعہ آپ کے ہی فتاویٰ کی طرف جہت کرتے تھے۔ اسکی جناب سے ہی ساری دینیہ دریافت کر کے
 ان پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جناب نے ان کے جوابات میں بعض رسائل بھی لکھے ہیں۔ جن کے نام آپ کی فہرست
 کتبہ میں مرقوم ہیں۔

آپ کے تصنیفات و تالیفات۔ اہل علم کے اعلام کلام حق ترجمان نقل ہو چکا ہے کہ حضرت شیخ
 صدوق کی تصنیفات و تالیفات کی تعداد قریباً تین سو ہے لیکن تمام انوس ہے کہ ان میں سے اکثر احادیث
 زمانہ کا شکار ہو گئیں۔ جو کتب فی الحال موجود اور مرور و مستفاد ہیں ان کے نام یہ ہیں۔

- (۱) من لا یحضرہ الفقیہ۔ یہ پہلی ان کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے جن پر حاشیہ ہے۔ (۲)
- عیون اخبار الرضا۔ (۳) معانی الاخبار۔ (۴) کتاب الفضائل۔ (۵) کتاب الامالی۔ (۶) اكمال الدین
- و مقام النعمة۔ (۷) حلال الشرائع۔ (۸) ثواب الاعمال۔ (۹) عقاب الاعمال۔ (۱۰) کتاب التوحید
- (۱۱) صفات الشیعة۔ (۱۲) حقوق الاخوان۔ (۱۳) فضل الشیعة۔ (۱۴) رسالہ عقائد شیعہ۔

آپ کی وفات اور ایک کرامت کا ظہور۔ آپ کی وفات سنہ ۴۵۰ میں ہوئی۔ حضرت سشہرہ
 عبدالطیم حسنی کے مصافحات میں شہر دینی میں دفن ہوئے۔ آج کل اہل ایک عالی شان قبر اور عمدہ باغیچہ موجود
 ہے اور وہاں بعض اور اعلام کی قبر بھی مرقوم ہیں۔

اس کرامت کی تفصیل جس طرح کہ روایات المناہد میں مرقوم ہے کہ قریباً سترہ میں جب کراچیاں

میں فتح علی شاہ قاجار مرحوم کی بادشاہت تھی۔ بارش کی شدت کی وجہ سے آپ کے روقہ مقدس میں شگاف چڑ گیا۔ اس کی اصلاح کی غرض سے سہارنپور میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ نیچے ایک سرداب میں حضرت شیخ مدظون ہیں، ان کی نفس مبارک بالکل صحیح سلامت موجود ہے۔ سوائے شرنگاہ کے دوسرا جسم نکلا ہے۔ بڑے مجسم و وسیم ہیں۔ انگلیوں پر ہندی کے نشانات تک موجود ہیں۔ جسم کے ارد گرد کھن کے کپڑے خیتوں کی شکل میں پوشے ہیں۔ یہ خبر طبران میں شہر ہو گئی سچی کہ مرحوم فتح علی شاہ قاجار تک بھی پہنچا۔ چنانچہ وہ ارادہ اعیان سلطنت کے ہزارہاں پہنچے، محمد واعیان نے بادشاہ کا اندہ داخل ہونا قرین صحت نہ دیکھا۔ مگر دوسرے ارادہ اعیان داخل ہوئے اور حقیقت الامر کی تصدیق کی۔ پھر قبر کی اصلاح کر دی گئی اور ملک منظم کے حکم سے اس پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ اندیہ واقعہ علاء کرام اور ثقات مقام بلکہ تمام خواص و عوام میں اس قدر مشہور ہے کہ اس کے اتکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ باقی۔ اہل انڈیا مقامہ لڑائیں الجناب۔

رسالہ اعتقاد یہ اور اس کی پیش نظر شرح پر مختصر تبصرہ۔ حضرت شیخ صدق کا رسالہ اعتقاد یہ ہر قسم کی تعریف و توصیف سے اہل دافع ہے اور جس وقت سے یہ لکھا گیا ہے برابر ہر قدر میں علاء اعلام و فضلاء نے عظام کے لئے سجدہ استغاثہ و استغاثہ اور ان کی توجہ کھڑ کر رہا ہے۔ بڑے بڑے علاء اعلام نے اس کی شری میں لکھی ہیں۔ اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کئے ہیں۔ اس کے منبجات کی صحت و باسیف اصطلاحات کے لئے یہی امر کافی ہے کہ شیخ الاسلام شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب نہایت مفید طبع نعت اشرف میں اس کو کتاب دین الاماریہ سے تبصیر فرمایا ہے۔

خرمیت فون رجال معلم تائی آنا بزرگ ہزار سال لکھنے اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیخ ۲ قسط طبع نجف میں اس رسالہ کے مستحق کتاب ہے۔ الاعتقادات للشیخ ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی المتوفی بالواسطہ طبع مکرراً اولہ الحمد للہ رب العالمین و حد لا مشرک لہ (املا) فی نیشاپور فی مجلس یوم الجمعة ثانی عشر شعبان سنۃ ۱۲۸۵ لہا سألہ المشائخ الحاضرون ان یملی علیہم وصفہ من الامامیۃ علی وجه الایحیاء ولذا سألہ الشیخ فی الفہر من بدین الامامیۃ نہ مکر فیہ جمیع اعتقادات الفرقۃ المناجیۃ الضروریۃ منها وغیر الضروریۃ، الوفاقیت منها وغیر الوفاقیتہ ولہ مشروح و ترجمہ تذکرہ ہا فی محلہا۔

یعنی رسالہ اعتقاد یہ مولانا شیخ البرصخر... کی ترتیب طبع ہو چکا ہے جس کی ابتدا اس طرح ہے۔ الحمد للہ رب العالمین و حد لا مشرک لہ۔ حضرت شیخ نے بتاریخ بارہ شعبان سنۃ

مرد و عجمہ اسے لکھوایا صاحب کو علماء حاضرین نے آپ سے استدعا کی تھی کہ مختصر طور پر مذہب امامیہ کے عقائد و اصول ان کو لکھو اور اسے اسی بنا پر حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے فہرست میں اسے دین امامیہ سے موسوم کیا ہے۔ اس رسالہ میں حضرت شیخ نے فرقہ ناجیہ کے تمام اعتقادات کو بیان کیا ہے۔ خواہ وہ ضروری ہوں یا غیر ضروری اتفاقی ہوں یا غیر اتفاقی۔ اس کی سبب سے شریعت اور ترجمے میں جن کام مناسب مقامات پر ذکر کریں گے جیسا کہ حضرت آقا بزرگ صاحب طبرانی نے فرمایا ہے یہ درست ہے کہ رسالہ اعتقاد یہ میں بعض مقلدین مسائل بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ آیات و کلمات کی طرح اس کا بیان کردہ ہر ایک عقیدہ بلاچوں و چراغوں بلا تاویل و قائل واجب القبول ہو۔ ہاں وہ اختلافی عقائد اللہ کا لہجہ کا حکم رکھتے ہیں۔ کما لا یخفی علی المناظر الخبیرو۔ اس رسالہ شریفہ کا مجموعہ ہر محاورہ و ترجمہ جیسے ایسا پر قوم کے مشہور محقق نوجوان مولوی سید مظہر حسین بخاری موقوف سیاست معادیر و غیرہ کے قلم کا قلمبر ہے۔ اہم سلف اس پر نظر ثانی کر کے جا بھی مناسب اصلاح کر دی ہے۔

اس رسالہ کے متنبہ و شروح و حاشی میں سے ایک شرح ہی احسن الغرائز بھی ہے جس کا یہ مقدمہ لکھا جا رہا ہے۔ اس شرح کی جامعیت و اقداریت اور اس کی تحقیقات کا ایک اضافہ تو حضرات اعلیٰ علم مطالعہ کے وقت ہی لگائیں گے ہم اس کے متعلق کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں خود ستائی کی بُرائی ہے۔ مشک آہستہ کہ خود جو پروردگار عطا فرمادے البتہ اظہار حقیقت اور شکوہ نعمت کے طور پر اتنا عرض کرنا شاید سب سے جائز ہو کہ اس شرح کے ذریعہ شیعہ علم کلام میں ایک معتد بہ اضافہ ہو گا۔ اور بالخصوص اردو زبان میں اس فن میں جو نظام موجود تھا وہ کالی حد تک پر ہو جائے گا۔ اس کتاب میں عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ان کو پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی ہے۔ جیسا کہ اس کا طرز استدلال اور طریق بیان اس پر شاہد ہے۔ ہر موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اور عقلی و نقلی دلائل قاطعہ و دلائل ساطعہ قائم کئے گئے ہیں۔ اختلافی مسائل و عقائد میں علمائے متقدمین و متاخرین کے تحقیقات و نظریات کا سبب باب پیش کیا گیا ہے۔ ہر موضوع پر طرہ و دگرہ کے جملہ شکوک و شبہات کو عقلی و نقلی۔ مکتوم جدید و جدید کی روشنی میں زائل کیا گیا ہے۔ اور تمام موضوعات پر فہمہ اصول و عقائد کی برتری ثابت کی گئی ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہ کتاب بغیر تمام مسائل اصولیہ و فکریہ میں قرآن کریم، احادیث معصومہ اور علماء متقدمین و متاخرین کی تحقیقات کا پتھر ہے۔ اس کتاب کے نقل و مبرہن ہونے کا یہ عالم ہے کہ کوئی بات بھی معتبر حوالہ و سند کے بغیر معروض تحریر میں نہیں آئی۔ الغرض اس نے کسی طالب حق و حقیقت کے لئے کوئی غدر چھڑا ہے اور نہ کسی مخالفت و معاند کے لئے کسی شک و شبہ کی کھانسی باقی رکھی گئی ہے۔ اس حقائق کی روشنی

میں بے خوف ترید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسی جامع و مکمل کتاب اس سے قبل اگر کسی بھی زبان میں نہیں تو کم از کم اردو زبان میں تو نہیں لکھی گئی۔ وذلک فضل اللہ یوقیہ من یشاء۔ مگر اس کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کتاب ہر قسم کے فکری و معنوی عیوب و استہام سے خالی ہوگی۔ بقا ماننے بشریت فکری یا معنوی خطا کا سرزد ہونا ممکن نہیں ہے امید ہے کہ قارئین کرام بقول اقبال ج

ہمنا کہ چوں میں اچلتے نہیں دانا
غواص کو سنی کی طلب ہے مصروف کی
الفاظ کی پیاٹے معانی و مطالب پر زیادہ توجہ مبذول فرمائیں گے اور اگر کہیں کوئی ستم نظر آئے تو کیا ستم
زبان اعتراض و دوا کرنے کے ایسے مقامات کی نظم غصہ سے اصلاح کریں گے و دعا ہے کہ خداوند عالم ہماری اس
ناچیز سعی کو شرف قبولیت بخشے۔ اور اس کے فیض کو یوم القیام تک عام و تمام فرمائے۔
بجاء القاتل من الالعیام و حبة المصطفیٰ و البالبرة الاققیار مصباح
الدجن و اعلام الہدی و منار التقی و العروة الوثقی علیہ و علیہم صلوات
الملک العلی الاعلیٰ

حریر التمسک بالخلیل

الاحقر محمد حسین عفی عنہ قبلہ و السلام میر گڑھ

۱۳ ذی القعدہ ۱۳۸۵ھ مطابق ۱۰ اپریل ۱۹۶۷ء

دیباچہ طبع ثانی

خدائے کریم کے احسان عظیم سے بطفیل سرکار معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین وہ وقت بھی آگیا کہ ہم اس مختصر
فی شرح العقائد تمہید اضافہ جات اور مزید تحقیقات کے ساتھ دوسری بار اخبار ملک و ملت کے سامنے پیش کرنے کی
سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی اشاعت کے بعد جہاں ہم ان علم دوست اصحاب و اصحاب کے
سپاس گزار ہیں، جنہوں نے حد سے زیادہ اس کتاب کی قدر افزائی فرمائی۔ وہاں ان حضرات کے لیے بھی دعا گو ہیں
جنہوں نے نہ صرف تقریر و تقریر کے ذریعہ بلکہ اور بھی مختلف تحریری صورتوں سے اس کے اور اس کے مصنف
کے خلاف جنگ نہ کرائی فرمائی۔ ریت اھل قلوب انھما لا یصلون۔

اس اشاعت میں جہاں تک ممکن تھا اس کتاب کو بہر لحاظ پہلے سے زیادہ مکمل و مدلل اور عام فہم بنانے کی
کوشش کی گئی ہے، نیز باطنی حسن کے ساتھ ساتھ ظہری زیبائش و دلکش کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے، امید ہے
ہے کہ علمی و قلمی حلقوں میں ہماری اس تازہ پیشکش کو بقبول استہام و کسا جائیگا۔ انشاء اللہ العزیز

دیباچہ طبع چہارم
بائیں سیمائے خداداد کریم کے فضل و کرم سے وہ وقت آگیا ہے کہ کتاب بکتاب میں لغو و زوائد فی شرح العقائد
کا بری درجائی زیبائش و دلکش سے مزین و جڑ جڑی با نظر حضرت کے اشتیاق و تقویٰ سے لکھی جائے۔
محرر محمد حسین عفی عنہ قبلہ و السلام میر گڑھ
۱۰ جون ۱۹۹۹ء

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحَدَّثَنَا شَرِيفُ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَحَبَّبَنَا اللَّهُ وَزَيَّنَهُ الْوَكِيلُ

باب باب اول

فی صفة اعتقاد الامامية فی التوحید ترمذی بی تالی کے بارہ میں شیعہ امامیہ کا اعتقاد

(اس باب میں معرفت ترمذی نیز غنائی عالم کی فائز اصناف سے متعلق بعض آیات مشابہات کی ترویج و تشریح مذہب امامیہ کے اصول کے مطابق بیان کی گئی ہے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَلَّوْنَ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا الْأَقْبَرِ وَالْمُسْرَسِينَ
وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمُقَصَّوِينَ وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

رسالہ شریعت و عبادت لطیفہ معروف بہ اعتقادیر حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کی جامعیت و
تعمید مدبر پر دقت اور افادیت مگر اس کے انتہائی اختصار کے پیش نظر مدت مدید و عرصہ بعید سے یہ
متانتی کہ اس کی ایک جبر و مفصل اور مکمل و مدلل شرح لکھی جائے لیکن ہمیشہ دیگر دینی و ملی مشاغل کی کثرت اس
نیک مقصد کو عملی جاہر پہنچانے سے مانع رہی جتنی کہ گزشتہ سال بعض اہل علم اجاب الیاب نے بھی اس کی
شرح لکھنے پر اصرار فرمایا مگر یہی دیرینہ متانت اور ان اجاب اختیار کے نضاد اعلم نے اس امر پر آمادہ کیا کہ دیگر مشاغل
سے کچھ وقت نکال کر اس اہم دینی کام کو انجام دیا جائے چنانچہ بفضل و عونہ تعالیٰ احسن الطرائق فی شرح العقائد کتب
شروع کر دی ہے۔ یہی ہے کل امور مہم و باوقاۃ۔ امید کامل ہے کہ مددی اس ملی و تحقیقی ہیش کوشش کو
سوائے حاسدین کے باقی تمام طبقات کی طرف سے نظر اطمینان و پسندیدگی دیکھا جائے گا۔ بہر حال المدعی

مناذ الانعام من الله - وهو حسی ونعم الوکیل نعم المولی ونعم النصیر :-

چونکہ سرکار مصطفیٰ علام قدس سر نے شاید مشواشات
صانع عالم کا وجود بدیہی ہے یا نظری ؟

وجہ سے نظر انداز کر دیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اسی رسالہ کے آخر میں باب میں اس مطلب کی تصریح فرمائی ہے
مخفی نہ ہے کہ معرفت ایزدی کے بدیہی یا نظری ہونے کے بارے میں تین قول ہیں۔ اول یہ کہ یہ معرفت باطل
بدیہی ہے اور کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے۔ وہ فصریہ کہ کچھ بدیہی ہے اور کچھ نظری۔ مسموم یہ کہ باطل
نظری و کبھی ہے اور محتاج دلیل و برہان ہے و خیر الاول و اور او وسطھا۔ مدعیان قول ہی اقرب الی الرشید
والصواب ہے۔ وہ سرے وہ قول افراد و تعزید کی وجہ سے ناقابل قبول ہیں۔ اس درمیانے قول کا مطلب
یہ ہے کہ خدا سے عقلی و وحیم کی اس قدر اجمالی معرفت تو باطل بدیہی اور نظری ہے کہ اس عالم کا ضرور صانع علیم
اور خالق قہر و حکیم موجود ہے۔ ہاں البتہ اس کی پوری معرفت کو آیا وہ واحد ہے یا شریک رکھتا ہے۔ وہ جسم رکھتا
ہے یا نہیں کسی مکان میں ہے یا لا مکان ہے۔ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے یا نہیں ؟ وغیرہ وغیرہ۔

ان خدائی کی معرفت البتہ نظری اور محتاج دلیل و برہان ہے۔ اس بیان سے ان تمام مختلف آیات و
روایات کے درمیان بطریق احسن مجمع و توفیق موبائی ہے۔ جن میں سے بعض اس معرفت کی جاسست اور حسن
اس کے نظری ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ کالائین

خالق کائنات کی ہستی کا اجمالی اقرار بدیہی ہے

جیسا اوپر بیان کیا جا چکا ہے فطرت عالم کی ہستی
کا اجمالی ثبوت بدیہی و نظری ہونے کی وجہ
سے کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کی ذات کا اقرار و اعتراف انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے
فطرۃ اللہ الہی فطرتہ اس علیہا جس طرح کل کا ہر ذرہ سے بڑا ہونا اور اجتماع و ارتفاع تفسیہ میں کمال
ہونا اور ناقص۔ فاسطی شئی نہ ہو سکتا یا جس طرح برکت کی بدولت اور آگ کی حرارت برہی و ضروری ہے۔ اسی
طرح یہ امر بھی بدیہی و فطری ہے کہ مسلسل کا بلا طقت اثر کا بلا اثر، فعل کا بلا فاعل، معترض کا بلا صانع، بنا کا
بنیہ رانی اور جنائیت کا بنیہ جانی صادر ہونا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مشرکین کو بھی وجود صانع
سے یارائے انکار نہ تھا۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ ولئن مسئلتنا من خلق السموات والارض
لیقولن الله۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ؟ تو وہ پکار اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ بھلا
واجب الوجود اور خالق ہر موجود کے وجود مسعودی میں شک ہو تو پھر کسی شے کا وجود کیونکر ثابت ہو سکتا ہے ؟
انی الله شك فاطر السموات والارض۔ آیا اس خدا کی ہستی میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان

اس لئے ہم اس کی ایست کے پیش نظر اس پر تصور کرتے ہیں۔

نہیں کاغذ ہے۔ ولقد احسن من قال ح

ولقد یعرف الذہان شی اذا احتاج النہاء الی الدلیل

یعنی اگر روز روشن بھی دلیل و برہان کا محتاج ہو تو پیرا دل کوئی شئی کیونکر دہی میں آسکتی ہے

۱۔ باب مختصر ہے۔ جس میں کثرت اور دلیل کے لئے مدلول و معرک سے اجلی و اعرف اور زیادہ واضح ہونا
مفروضی ہوتا ہے۔ بنا بریں اگر ذات بارہی تعالیٰ کا اثبات بھی دلیل و برہان کا محتاج ہو تو لازم آئے گا کہ وہ معرک اور
دلیل ذاتی تا دیر قیوم سے زیادہ واضح و روشن ہو گا لکہ یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام و علیہ السلام
میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کیف یستدل علیک بما ہو فی وجودہ مقتصر
الیہ ایکن لغیرک من الظہور مالیر لک حتی یکون هو المظہور لک حتی غبت حتی
تحتاج الی دلیل یدل علیک۔۔۔۔۔ عین عین لا تراء علیہا رقیباً السماء۔۔۔۔۔ بار الباب
تجہ پر ان چیزوں سے کس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے جو اپنے وجود میں تیرے محتاج ہیں آیا تیرے غیر
کے لئے اس قدر ظہور و فروغ ہے جو تیرے لئے نہیں ہاں کہ وہ تیرے لئے ظاہر کنند و قرار پاتے ہیں یا اللہ بڑا
کب غائب تھا کہ دلیل کا محتاج ہو؟ رو آنکو اندھی پر جانتے ہو جبکہ اپنے اوپر لوگوں نہیں دیکھتی۔

۲۔ ہرچہ بہت از قدامت نامانہ انعام است۔ در تشریف تو پر بالائے کس کوتاہ نیست

یہی وجہ ہے کہ کلام الانسان کے ماہروں نے اس مسئلہ پر بہت بحث و تمیص کی۔ کہ انسان سب بالکل فطری
حالات میں قائم یعنی جس وقت معلوم و مفہوم اور تہذیب و تمدن کا تمام نشان و نشانہ تھا۔ اس وقت اس نے چنانچہ انعام
کی پرستش کی تھی یا خدا کی؟ ماورین کے سوا دیگر تمام علماء تحقیق کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انسان نے پہلے خدا تعالیٰ
کی پرستش کی تھی۔ چنانچہ محقق کس مولیٰ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہماری اسلاف نے خدا کے آگے اس وقت
سر جھکا یا تھا جب کہ وہ خدا کا نام بھی نہ کہہ سکے تھے۔ یہی سبب ہے کہ جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے
دنیا کے ہر حصہ میں خدا تعالیٰ کا اعتقاد و جوہر تھا۔ ثوری مصری۔ کلانی۔ بیرو۔ اہل فلسفہ سب کے سب خدا کے
قول و فعل پر اذکر کہتا ہے۔ اُنہم را چنانکہ ہمارے تو بہت سے ایسے مقام ہیں گے جہاں نہ قلعے ہیں نہ سیاست
نہ علم نہ صنعت نہ دولت۔ لیکن ایسا کوئی مقام نہیں مل سکتا جہاں خدا و محمد از علم الکلام اُن چوکہ
اکثر یہ فطری احساس خارجی اسباب سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس لئے خدا و محمد عالم نے جابجا اسی فطرت کو متنبہ کیا
ہے۔ اور اس کے فرستادگان لاچوکہ سب سے بڑا نصب العین و حوسن الی التوحید ہی تھا۔ اس لئے سب

سچی انہوں نے کہیں خالق عالم کے وجود میں شک درپے کر دیکھے۔ فوراً اسی فطرت انسانیہ کو سمجھو اور تعجب خیر نماز سے خطاب فرمایا۔ کما قال عز: شانه قالت لہم: ہر سالہ افی اللہ شک فاطور السموات والارض۔ ان کے دہروں نے فرمایا کیا تمہیں اس خدا تعالیٰ کے وجود میں شک و شبہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ منقول ہے کہ حق دہوانی اثبات واجب الوجود پر ایک رسالہ لکھنے بیٹھے۔ ان کی خادمہ نے ان سے دریافت کیا کہ کس موضوع پر خامر فرمائی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ اثبات خالق پر؟ خادمہ نے فرمائی یہی آیت پڑھی۔ افی اللہ شک فاطور السموات والارض۔ بعد اُس خدا کے وجود میں بھی شک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ دہوانی نے قلم رکھ دیا اور اپنے امانہ کو ترک کر دیا۔

حضرت امام رضا علیہ السلام توحید کے متعلق ایک طویل حدیث شریف کی ابتدا میں فرماتے ہیں۔ الحمد للہ العظیم جادہ الاحمد وفاطرہ علی معرفتہ توحید لا سبب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے اپنے بندوں کو اپنی حمد ثنا کرنے کا طریقہ بتلایا اور ان کو اپنی معرفت توحید پر ہدایا۔ کتبہ حقیقت یہ ہے کہ خالق عالم کا وہد آفتاب و اجتاب کے درجہ سے بھی زیادہ جیسی اور واضح ہے۔ اور ہرگز کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ مگر فانی اسباب و اثرات سے بعض واقعات یہ فطری و بدیہی احساس اس قدر دب جاتا ہے کہ بعض تنبیہ و اشارہ سے بیدار کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتا۔ اس لئے خدا اور اُس کے خاشعہ کائنات نے اس پر آفتاب نہیں کیا۔ بلکہ تجربی اور حسی مقامات کے ذریعہ استدلال بھی کیا ہے جس کے کچھ شے اور غرضے ابھی ذیل میں پیش کئے جائیں گے۔ دہ۔ بہر حال چونکہ ہستی باری تعالیٰ کا مسئلہ بالکل فطری اور بدیہی تھا اس لئے قرآن مجید میں اس پر نہ زیادہ بحث نہیں کی گئی۔ صرف بعض تنبیہات اور بعض استدلالی اشارات پر اکتفا کیا گیا ہے اور بدیہی برنامہ چاہیے۔ کیونکہ کسی بدیہی مسئلہ کو موقوف بحث و استدلال بنانا اور اس پر طول و طویل و فیل پیش کرنا جہاں غلط محسوس ہے وہاں اس سے ایک سہل و آسان مسئلہ نکالنا مشکل ہے۔ فطری ہی جاتا ہے۔ الغرض اگر فطرت انسانیہ بالکل صحیح نہ ہو جائے تو خالق کائنات کی ہستی کا مسئلہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے اور اسی طرف فطرتی و بدیہی ہے۔ جس طرح خدا اپنے وجود اور اپنی ہستی کا مسئلہ بدیہی ہے۔

یہاں یہ شبہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ پیش کیا بھی جاتا ہے کہ اگر خالق عالم کی ہستی کا ایک شبہ اور اُس کا ازالہ | اقرار انسان فطرت میں داخل ہونے کی وجہ سے فطری و بدیہی ہے تو ہر شے کی خدا کی یہ ہنگامہ آسانی اور غور فانونی کیسی ہے؟ اس شبہ کا ازالہ تین وجوہوں سے کیا جاسکتا ہے۔

وجہ اول۔ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ یہ فطری احساس بعض اوقات خارجی اسباب و اثرات مثل ماحول اور سوائی کی خرابی، غلط تعلیم اور ادبیات میں حصہ سے زیادہ مشغولیت وغیرہ امور کی وجہ سے دب جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں

اور ہے۔ کل مولود یولد علی فطرة الاسلام ثم ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه
ہر کچھ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔
وجہ دوم۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شے کی شدت ظہور اور غرور و منورج بھی اس کے لئے باعث
تخا ہر جاتا ہے۔ جیسا کہ آفتاب اور چمکاؤں کی مثال سے یہ امر واضح ہے۔

گر نہ بیند برز شہر و حشیم   چتر آفتاب را چہ گسار

بعض اوجہ بہار کہ میں اسی امر کی طرف اشارہ کرتا ہوں یا خفا من غرور الظہور۔ اسے وہ ذات جو کثرت ظہور
کی وجہ سے مخفی ہے۔ بعض دعاؤں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ یا من احجب بفرط ظہورہ عن ذوا ظہور
خلقه۔ اسے وہ ذات جو اپنی شدت ظہور کے باعث اپنی خلوق کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ملاوہ ہر پرچہ
اشیاء کی معرفت اور صحیح قدر و قیمت ان کی اخذ اسے ہوتی ہے۔ اگر تاوی کی نہ ہوتی تو نہ کی معرفت نہ سمجھ سکتی تھی مادہ نہ
اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا۔ سچ ہے۔ نفوت الانبیاء باخذ احوالہا چنانچہ قصص اختراعیہ میں ہے کہ ایک
مرتبه دریا کی سب چھوٹی مچھلیاں مل کر سب بڑی مچھلی کے پاس گئیں اور جا کر اس سے یہ استدعا کی کہ ہم تہ سے پانی
کا نام سنتی آئی ہیں۔ ذرا ہمیں اس کا مشاہدہ کرا دیجئے۔ بڑی مچھلی نے کہا تم پہلے مجھے وہ جگہ دکھا دو جہاں پانی موجود نہ ہو
تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ پانی ہے (ہمیں والسلام) ولقد اجابہ من افاد۔

مضر کیوں کرتا ہے کیا بتاے   اگر باہی کہے دریا کہاں ہے ؟

باتشبیہ حضرت رحمٰن و انسان کا باہمی معاملہ بھی کچھ تو قسم کا ہے۔ حضرت انسان نے اسی عالم رنگ و بو میں قہم
میں نہ رکھا تھا کہ اللغات و مراسم الہیہ کی اس پر بارش شروع ہو گئی عالم آب و گل میں آیا تو وہ دوزخ میں پانی مہر کا جلوہ
نور پایا اور انورہ بانیہ کے نقشے نے اس کی آنکھوں کو نہ دیکھا۔ اس لئے وہ بعض اوقات غفلت کا شکار ہو کر اس
کے وجودی میں تردد کرنے لگا۔ بلکہ انکار تک نہایت پہنچ گئی مگر یہ در قسم کے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے
کے لئے معمولی سی تشبیہ کافی ہوتی ہے۔

چند ایں بڑا دوزخ سرا سید می دادند   در آفتاب و غافل زان کا آفتاب چھپت

وجہ سوم۔ منکرین خدا کی اکثر شریک ایسے لوگوں کی ہے کہ اگرچہ وہ آثار قدرت الہیہ کو مشاہدہ کرتے ہیں مگر
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب کئی شے پر تعلیم اور یہ صنائع کو بغیر کسی صنایع حکیم کے موجود نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر
وہ شہوات نفسانیہ اور لذات جسمانیہ میں اس قدر منجھک ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں اسی سے دست بردار ہو

کہ تعالٰیٰ شریعہ کے زیرِ با نہیں جو بنا پا سکتا۔ اور جب کہ نظر ثانی کے نفوس میں خوفِ عذابِ آخری کے تصور سے اضطراب و انقباض پیدا ہوتا ہے وہ اُسے زائل کرنے کے لئے مختلف طعن و ادا نام اور خیال ہائے نام سے وجود واجب الوجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اذہ عالم نے ان لوگوں کی یہ کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ وَمَا يَتَمَنَّاهُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُفُّونَ۔ جو لوگ اللہ سوا کے علاوہ دیگر شرکار کی اتباع و پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل و ہدایت نہیں ہے۔ بلکہ وہ محض ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور وہ خیالی باتیں کرتے ہیں۔ اسی بنا پر مارتین کے بڑے بڑے لیڈر شل سٹائیں، لینن وغیرہ کے بیانات موجود ہیں کہ بعد اسب سے اہم اور پہلا مقصد دین کا ختم کرنا ہے۔ کیونکہ دین ہی ہمیں اپنے مقاصد کے حصول کے مسئلہ میں بعض ذرائع مثل کرو فریب اور کذب و افتراء کے استعمال سے روکتا ہے۔ اور خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے پر تدفین کرتا ہے (الشیوئیۃ والاسلام) اسے کہتے ہیں جاودہ جو سر پر چڑھ کر رہے۔ یہ گروہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے لئے ارشاد و ابلاغ اللہ انداز و مشیر حکیم سود مند نہیں ہوتی۔ الامن رحمہ اللہ و قلیل ما ہمد) نعوذ باللہ من شرور افئسا و بیسات اعمالنا و من شر الشیطان و من الغوا یئذ و الخذلان۔

یہ کہیں مذکورہ بالا حقائق کے پیش نظر حضرت مصنف مقامِ ادا ان کی طرح بعض دیگر ماسائے اعلام سے بھی اثباتِ مانع سے بحث نہیں کی۔ اور اثباتِ توحید سے ہی مسئلہ کا دم کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم بھی مذکورہ ان مضامین کی تائید کرتے ہیں۔ مگر عصرِ حاضر کے تقاضے بخیر کرتے ہیں کہ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اگرچہ ابتدائے آفرینش عالم سے ہمیشہ ایسے کچھ کم عقل اور کم فطرت انسان موجود رہتے ہیں جو مانعِ عالم کے وجود ایسے بدیہی و فطری مسئلہ میں شک و متروک یا صریح طور پر منکر تھے۔ مگر موجودہ دور جہاں مادی ترقی، ماضی ارتقاء اور جدید اکتشافات کے اعتبار سے عصرِ خلائی، عصرِ فزادہ اور عصرِ ارتقائی اور عصرِ معلوم کی کئی عمدہ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہاں دینی و روحانی طور پر تنزلی، انقطاع کے لحاظ سے دورِ کفر و الملاد اور عصرِ زندہ و فساد بھی کہلاتا ہے۔ اس عصر نے مذہبی اقدار پر کاری مزیں لگائی ہیں۔ مادہ دین و مذہب کی طرف سے عام لوگوں کو بے گانہ و بے گمان کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اب علامہ و مقلدہ یعنی متکبرین دین و دینی و خدا کی تصاویر میں کافی اضافہ ہو گیا ہے جو خود ہی مختلف قیاسات و خیالات کا سدھ کی بنا پر خالی کائنات کی ذاتِ جامعہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور مزید برآں مختلف ایسی شکوک و شبہات کا سدھ و حیلوں اور بے خبر لوگوں کے اعتقاد پر بھی ڈاکٹر لٹے رہتے ہیں۔ اگرچہ یہی علوم جدیدہ ان لوگوں کے لئے جن کی چشمِ بصیرت

محکم الوجود کیونکہ کوئی بھی چیز ان تین صورتوں میں سے باہر تصور نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ اب یہ واجب الوجود تو ہر نہیں سکتیں کیونکہ اگر واجب الوجود ہوتیں تو کبھی معدوم نہ ہوتیں۔ اور نہ ممکن الوجود ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر ممکن الوجود ہوتیں تو کبھی عالم وجود میں قدم نہ رکھتیں۔ پس امکان قسیم کرنا پڑے گا کہ یہ ممکن الوجود ہیں۔ پس واجب ان کا ممکن الوجود ہونا قطعاً ثابت ہو گیا تو اس سے ذات واجب رحل مجدد کا وجود مسود بھی قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ممکن کے لئے وجود معدوم برابر ہے۔ یعنی وہ کسی موجود اور وجود عطا کرنے والے کے بغیر خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا مانا پڑے گا کہ کسی معطی موجود نے اسے خلعت وجود عطا کی ہے اب اس وجود مجدد کے متعلق چار ہی احتمال تصور ہو سکتے ہیں۔ (۱) یا تو بعینہ اسی ممکن نے ہی اپنے آپ کو وجود دیا ہے۔ (۲) یا اس کی جڑ نے اسے وجود عطا کیا ہے (۳) یا ممکن الوجود نے اسے خلعت وجود بخشی ہے (۴) یا واجب الوجود نے اسے خلعت وجود مرحمت فرمائی ہے۔ پہلے شق البدایت باطل ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ کثرت اپنے وجود سے پہلے موجود ہو۔ اور پھر اپنے آپ کو وجود دے اور یہ باطل حال اور ناممکن ہے۔ اسی طرح دوسری شق بھی باطل ہے۔ کیونکہ جڑ و برگز موجود کل نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی وہی غرالی لازم آتی ہے جو پہلی شق میں لازم آتی ہے تیسری شق بھی بدایت باطل ہے کیونکہ بدایتاً مذہب و ملت تمام عقائد مذہب و ملت کے دوسرے کا بھی انشراح ان میں عقل تسلیم کی جائے اس امر پر اتفاق ہے کہ غافلہ معطی شق نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کے پاس ہر چیز وجود نہ ہو وہ چیز دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ لہذا جب ممکن الوجود خود موجود نہیں ہے تو پھر وہ دوسری اشیا کو کیونکہ وجود عطا کر سکتا ہے۔ ان ہذا الاختلاف میں سبب یہ چیزیں شقیں باطل ہو گئیں تو اب سوائے چوتھی شق کو کبھی تسلیم کرنے کے اور کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی یہ کہ ان تمام اشیا کو ایک ذات متبعہ کمالات نے خلعت وجود عطا فرمائی ہے۔ جو واجب الوجود ہے۔ اس کا اپنا وجود اصلی و ذاتی ہے۔ تمام کائنات اسے اپنی ہستی و وجود میں اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا قضا الناس اختار الفقر الى الله والله هو الغني الحميد اسے لگاوا تم سب خدا کے محتاج ہو مگر خدا سب سے بے نیاز ہے۔ وہ ازل و ابدی ہے اور دائمی و سرمدی۔ وہ ایسی باقی رہنے والی ذات ہے کہ اسے فنا نہیں (هو الاول والاخر والظاهر والباطن) کل من علیہا فان ویسقی وجہ ربك والجلال والاكرام) ذالک الله رب العلمین۔

یہ دلیل جلیل غلظت طریقوں سے بیان کی جاتی ہے مگر ہم نے اسے نہایت سہل و سادہ انداز میں بھی ہونے والے انداز سے بیان کیا ہے اس دلیل عقل کی طرف بکرت تائید مزید امام مہتمم صاحبی حضرت امام رضا علیہ افضل التیمۃ والشمسین سے منقول شدہ مختصر دلیل سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے اس سلسلہ میں ایک سائل کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمائی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ انک لم تکن ثم کنت وقد علمت انک لو تکن

نفس ولا ذلک من هو مشاک۔ پہلے ایک وقت تھا جس میں تو موجود نہ تھا پھر وجود میں آیا اور تجھے معلوم ہے کہ تو نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اگر یہ قہراً محال ہے، اور یہ بھی تجھے یقین ہے کہ جو شخص تیری طرح (مگر الوجود) ہے اس نے جی تجھے خلق نہیں کیا، وکیہ کہ وہ خود اپنے وجود میں محتاج غیر ہے۔ لہذا اختہ راختہ کے کند بیدار اس لئے ماننا پڑے گا کہ تیرا خالق و صانع تیری جنس سے خارج ہے اور وہ واجب الوجود ہے، هو الذی خلق من العاد بشراً فجعله نسباً وصہراً۔

دلیل دوم۔ عالم حادث ہے اور جو چیز حادث ہے، یعنی عدم کے بعد وجود میں آئی ہے اور ازل نہیں ہے۔ وہ اپنے وجود میں کسی معنی وجود علت کی محتاج ہے اور یہی سبب الوجود ہی خدا ہے۔ اس استدلال کا دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو حادث ہے وہ محتاج علت ہے، جیسا کہ وہ کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں، ماں اس کا پہلا مقدمہ کہ عالم حادث ہے۔ یہ محتاج دلیل ہے۔ اور اس پر متعدد اول و برہان قائم کئے گئے ہیں۔ ہم اختصار کے پیش نظر یہاں چند اذکار کرتے ہیں۔

اس عالم میں تغیر و تبدل اور فنا و زوال کا سلسلہ جاری ہے، کون شخص یہ نہیں جانتا کہ ایک زمانہ تک اہم پر وہ عدم میں مستغرق تھے، اور پھر خفرب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ہم اسی پر وہ عدم میں جا چھپیں گے، ہمارا وجود وہ دونوں کے درمیان اس طرح تصور ہے، جس طرح نور میں شب گذشتہ اور شب آنندہ کی دو تہریکیوں میں گھرا ہوا ہے، اس پر نور کی یہ آمد و رفت تہا و بند پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ نور زمین کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ مستعار و عطا غیر ہے، اگر ذاتی ہوتا تو کبھی زائل نہ ہوتا، اسی طرح موت و حیات کی کشمکش اور وجود کی آمد و رفت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کا وجود اسی طرح ہمارا وجود بھی کسی ایسی ذات کا فیض وجود ہے، جس کا وجود اصلی و ذاتی ہے، اور اس ذات کے لئے وجود اسی طرح غرضی و لازمی ہے جس طرح آفتاب کے لئے نور، آتش کے لئے حرارت، چار کے لئے نجسیت، تین کے لئے فردیت اسی وجود مسعود کو جس کا وجود اصل و ذاتی ہے، اہل اسلام اللہ سبحانہ واجب الوجود اور خدا نے مسمود کہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ کیف تکفرون بان اللہ و کنتہا مواقفاً فاحسبوا کہ فہم یحییئہم۔ تم کس طرح اللہ بن جلا کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم موجود نہ تھے، اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ پھر تم سے یہ دمجد چھین لے گا۔

دوسری دلیل۔ عقل و مشاہدہ اس امر کے شاہد عادل ہیں کہ عالم کی ہر شے محدود و متناہی ہے، کوئی زمانہ اور مکان ایسا نہیں جس کی ابتداء و انتہاء نہ ہو۔ دن رات، حینہ و ہفتہ، سال و صدی ہر ایک کی ابتداء و انتہاء، اسی طرح ہر مکان کی مساحت و مسافت محدود و متناہی ہے، فرض عالم کے تمام

بسانط و مرکبات محدود و متناہی ہیں۔ بسانط کا محدود ہونا تو ظاہر ہے۔ اور مرکب چونکہ انہی محدود بسانط سے مرکب ہے لہذا وہ بھی متناہی ہی ہوگا۔ لہذا جب عالم کے تمام بسانط و مرکبات متناہی و محدود ہیں۔ تو عالم بھی محدود و متناہی ہوگا۔ اور اس کی ضرورت کوئی ابتداء ہوگی۔ کیونکہ عالم انہی بسانط و مرکبات کے مجموعہ کا دوسرا نام ہے یہ کسی طرح ممکن ہے کہ اجزاء تو متناہی ہوں مگر مجموعہ غیر متناہی اور غیر محدود ہو؟

یہ حقائق مسلم ہے کہ کسی شئی کا وجود اول کے بغیر اور ثالث کا وجود دونوں ثانی کے دلی ثبوت القیاس **تیسری دلیل** رابع کا وجود بغیر ثالث کے رد عملہ بموجب عقد محال و ناممکن ہے۔ اعداد کا سلسلہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو۔ مگر اول کے بغیر کسی طرف نہیں چل سکتا۔ اگر اول ہی معدوم ہو تو تمام سلسلہ نیست و نابود ہوگا بال اسی طرح اگر اس عالم کے لئے کوئی ابتداء نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ وجود میں آئی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ لَقَدْ اَحْصَاہُ وَعَدَّہُ عَدًّا۔ وَاَحْاطَ بِمَا لَدِیْہُمْ وَاَحْصٰی کُلَّ شَیْءٍ عَدًّا خداوند عالم نے اسی سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور ان کو کاٹھ شمار کیا ہوا ہے۔ اور وہ ان کی سب چیزوں پر محیط ہے اور ان تمام کا احاطہ کر سکتے ہوئے ہے۔ وَاَزَلَمَ الْاَکْثَمُ

یہ دلیل چند مقدمات پر موقوف ہے۔ ۱۔ عالم میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جو ہر یعنی وہ چیزیں جو عقد قائم ہیں۔ جیسے دھند۔ پتھر۔ پانی وغیرہ۔ عرض۔ یعنی وہ چیزیں جو خالصتہ خود قائم نہیں بلکہ کسی دوسری چیز میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے رنگ۔ دلو اور ذائقہ وغیرہ۔

(۲) کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا کیونکہ جس قدر جہاں میں وہ کسی نہ کسی صورت اور حیثیت میں ہوتے ہیں۔ اور صورت و حیثیت عرض ہیں۔ نیز تمام جہاں میں کسی نہ کسی قسم کی حرکت پائی جاتی ہے۔ اور حرکت عرض ہے۔ فرض کیا کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔

(۳) عرض حادث ہے۔ یعنی پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔

(۴) جو چیز کبھی عرض سے خالی نہ ہو سکتی ہو وہ بھی ضرور حادث ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ قدیم ہو تو پھر عرض کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ جو دو چیزیں باہم لازم و ملزوم ہوں ان دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے اگر ایک قدیم ہے تو دوسری بھی ضرور قدیم ہی ہوگی ورنہ لازم و ملزوم میں فصل زمانی لازم آئے گا اور یہ محال ہے حالانکہ عرض کا حادث ہونا واضح و آشکار ہے تو حالانکہ جو ہر بھی حادث ہی ہوگا۔

اب ان مقدمات پر ہر گاہ کہ سے استدلال اس طرح کیا جائے گا کہ عالم وہ حال سے خالی نہیں جو ہر ہوگا یا عرض؟ اور چونکہ جو ہر و عرض دونوں حادث ہیں۔ لہذا ضرور یہی ہے کہ عالم بھی حادث ہے۔ اور وجہ یہ ثابت ہو گیا کہ عالم حادث ہے تو ضرور ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو جو اسے وجود دے۔ اب اگر وہ ذات بھی حادث ہو تو اس کے لئے بھی کوئی وجود

دینے والی اہل ذوات تسلیم کرنا چاہئے گی۔ اس طرح اگر یہ مسئلہ کسی ایسی ذات جامع جمیع کائنات پر حاکم ختم ہو۔ کہ جو واجب الوجود ہے۔ اور اس کا وجود اصل و ذاتی ہے۔ اور وہی خاصے عزوجل ہے۔ تو کیا حجت و دلیل لازم آئے گا۔ اور یہ دونوں محال و باطل ہیں۔ لہذا پہلی صحت ہی متین ہوگی۔

پانچویں دلیل

تمام اعداد و مقادیر محدود ہوتے ہیں۔ اجسام نگاہیہ اور اداسے کے ذرات کی تعداد متین ہے ہر لمحہ کے اجزائے وقت کی تعداد باطل معنی ہوتی ہے۔ زمین سورج کے گرد معین بارہ مرتبہ ہے۔ مسئلہ علت و معلول کی کڑیاں بھی صدیوں میں ہیں۔ اسی طرح تمام اعلیٰ فطرت کا بھی کوئی آغاز ہوگا۔ کیونکہ کائناتی طور پر پہلے ہونا قابل فہم ہے (تاریخ فلسفہ جدید ص ۲ ص ۳) بگوار رسالہ حدیث عالم (نقد مغرب ڈیو رینگ کتاب ہے۔ اس زمانے سے پہلے جس میں تفسیرات واقع ہونے شروع ہوئے۔ ایک سو سی ہستی ہوگی جس کے اندہ غیرت و اختلافات کا وجود نہیں ہوگا۔ اس وقت وجود میں ذات ہوگا: (تاریخ فلسفہ جدید ص ۲ ص ۳) اثر کارٹ کنا ہے۔ خدا کے سامنے اور کسی شے کا تخیل ہی نہیں کر سکتا جس کا وجود اس کی حقیقت میں درجہ داخل ہو (ترجمہ تفکرات ص ۱۵) بگوار رسالہ حدیث مادہ مودعا تخریضی صاحب مرحوم ایہ نکات مغرب کے آراء ہیں۔ مگر تعجب ہے ان بعض علماء اسلام پر جو بابد و عالم کو حادث تسلیم کرنے کے پھر بھی اسے حلیم بالروح اسے وجود میں خدا کے ساتھ قدیم جانتے ہیں حالانکہ انواع کا ہر چل جانے کے خارج میں سوائے افراد کے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور جب افراد حادث ہیں۔ تو پھر نوع کو قدیم قرار دینا باطل ایک غیر معقول نظریہ ہے۔ کاویتھی مستحکم نے اس نظریہ قاسمہ کے بعد ہی اس طرح تبیہ فرمائی ہے۔ بحیثیت یکون خالقاً لمن بعد یزل معد۔ بعد خدایں چیز کا کیونکر مان ہو سکتا ہے جو ازل سے آس کے ساتھ ہے۔ لہذا ان حقائق کی روشنی میں عقل سلیم بچوں و چہرہ تسلیم کرتی ہے کہ اگر ظاہر میں صلاحت اللہ عظیم اجماع کا یہ ارشاد واجب الاحتمال ہے۔ اور سراسر حق ہے کہ کان اللہ ولہ یکسی معد نشی۔ طمانیہ عالم موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے موجود نہ تھی:

ببر کین تمام حلقہ مدگار اور علماء و مدارس عالم کے حادث ہونے پر تشق الکلام ہیں۔ جیسا کہ فاضل شہرستان نے ضابطہ التماس میں اور دیگر علماء اعلام نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور ٹیپے ٹیپے حکماء قبل از اسلام مثل تائیس و فیثا و غیرہ سقراط و افلاطون و غیرہ کا بھی یہی نظریہ ہے اور اسی پر تمام انبیاء و اولیاء کا اتفاق ہے۔ حضرت مقررہ طبعی رسالہ اختلاف میں تحریر فرماتے ہیں۔ ولا بد ان تعتقد ان العالم حادث۔ فان علی المعنی الذکرناہ اجماع جمیع العلیین و الاخبار۔ بہ متخالفات متواترة۔ یہ اعتقاد کثرت ضروری ہے کہ عالم حادث ہے۔ اس مطلب پر تمام اہل عقل و ادیان کا اجماع و اتفاق ہے اور اس مسئلہ میں اخبار متکافو و متواترہ موجود ہیں ظاہری حق و حقیقت کے لئے اس مطلب کے اثبات کے لئے بھی متواترہ و باہرین کافی ہیں۔ اہل علم حضرات جو تفصیل

والتنبؤ والا ماخذ والمعالج بالدلیل لا بالتقلید (شرح باب مادی عشر ص ۳) تمام علم اور اس بات پر اجماع و اتفاق کیا ہے کہ خداوند عالم کی ہستی اور اس کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ اسی طرح نبوت و امامت اور قیامت کی معرفت واجب ہے اور وہ بھی دلیل و برہان کے ساتھ و تقلید کے ساتھ۔

قرآن کے طرز استدلال سے اس طریقہ کی تائید | چرکہ منطقی و عقلی اور عقلی برہان نہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ اور نہ وہ اس کے لئے مفید ہو سکتے ہیں اس

لئے ضروری ہے کہ انہم تفہیم اور کسی مطلب کے اثبات کا ایسا وقتہ اختیار کیا جائے جو عام فہم پر۔ تاکہ اسے ہر شخص سمجھ سکے۔ اس امر کی اہمیت اس وقت اند بھی ہوجاتی ہے جب کہ مطلب ہر خاص و عام۔ مرد و عورت و خود و کل عالم و جبال۔ شہری و دیہی سب کو سمجھاؤ مقصود ہو۔ بنابرین چرکہ مذکورہ بالا طریقہ استدلال بالکل عام فہم و آسان ہے اور ایسے محسوسات پر مبنی ہے۔ جو ہر وقت انسان کے پیش نظر رہتے ہیں۔ اس لئے حکیم مطلق اسی سبیل یعنی خستہ قرآن و بل نے قرآن مجید میں جا بجا اسی طریقہ استدلال کو اختیار فرمایا ہے۔ چند آیات یہاں پیش کی جاتی ہیں اور ارشاد ہوتا ہے۔ **إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِي تَخْلُوقِ اللَّكْلِ وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ الَّتِي تَجْوِي فِيهَا السَّحَابُ وَمِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمِمَّا أَفْزَلُ اللَّهُ مِنْ السَّخَاءِ حِينَ خَلَقَ فَاحْيَاهُ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَتَتْهَا مِنْ مَحَلٍّ دَابَّةٍ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يُؤْخَرُونَ وَيُنْفِخُ فِيهَا مِنْ مَّوْجِئٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (البقرة ص ۲۴) (ترجمہ) بالیقین آسمانوں کی اندر زمینوں کی پیدائش میں اندامت اور دن کے اوسلئے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں تھک رہے کہ کپڑے کرکھتی ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے اُتار دیا۔ اور جس کے ذریعہ سے زمین کو اُس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا اور ہر قسم کا چلنے والا اُس میں کثرت پیدا دیا۔ اور چراؤں کے چلنے میں اور تین بادلوں میں جو آسمان و زمین کے اُن میں متعلق ہیں سمجھنے والے لوگوں کے لئے بہت سی نشانیں موجود ہیں، اور اگر انسانی فطرت سے کہ وہ اثر کو دیکھ کر متحرک اور اثر کرنے والے کا حال معلوم کر لیتا ہے۔ جیسا کہ آد پر واضح کیا جا چکا ہے۔ اسی لئے خالق فطرت نے بھی اپنی ہستی کے اثبات کے سلسلہ میں یہی فطری آثار پیش کئے ہیں کہ جو کہ روزِ اسرار میں معمولی فہم و فکر کرنے سے واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔ **سَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ (البقرة ص ۲۵) (ترجمہ) ہم تفصیل سے آیات کو دکھائیں گے ان کے لئے جو علم رکھنے والے ہیں۔** اور خداوند عالم نے اپنی صنعت و قدرت کے دس عظیم الشان آثار کو واضح و آشکار فرمایا کہ فطرت انسانی کو سمجھنا اسے کہ جب وہ معمولی سے اثر کو دیکھ کر ایک بڑے متحرک و معلوم کر لیتی ہے۔ اور وہاں دیکھ کر آگ کا پتہ لگالیتی ہے۔ اور متحرک دیکھ کر کاتب کا حال معلوم کر لیتی ہے۔ اور اس کو اپنے لئے واسلے کا سراغ لگالیتی ہے تو یہ دس عظیم الشان آثار دیکھ کر کہیں ان کے خالق خدا سے جبار کے موجود ہونے کا یقین نہیں کرتی؟ حضرت انسان مشابہہ و جہان کی بنا پر علم و یقین رکھتا ہے کہ ایک چھڑا انسان بھی بغیر کسی جاننے والے کے نہیں ہی**

سکتا۔ کچھ بغیر نیند والے کے تیار نہیں ہو سکتا۔ مدنی بغیر کسی پلانے والے کے پاک نہیں کھتی۔ ایک سہولی سی چکی بغیر گندہ پھرانے والے کے پھر نہیں کھتی۔ لی بغیر کسی پھرنے والے کے چل نہیں سکتا۔ ایک ڈھیلو بغیر کسی پلانے والے کے چل نہیں سکتا۔

تو پھر کیا یہ اتنا بڑا آسمانی علم میں سیکھوں ایسے آفتاب موجود ہیں جن میں سے ہر ایک زمین سے تیرہ لاکھ گنا بہت ہے جس میں کرڈوں قرابت و نیابت سے متاثر ہو کر وہیں واقعہ ایک قدم چلنے کے ذریعہ تقریباً بیس کروڑ ستارے نظر آچکے ہیں۔۔۔ جو بجائے خود ایک عظیم الشان مقدار علم اندھا من مدش در رفتار اور خواص و آثار رکھتے ہیں۔ بغیر کسی بتانے کے خود بخود ہی گیا ہے؛ یہ اتنی بڑی زمین جس کا قطر ۱۰۰ میل ہے اور محیط پانچ کروڑ بیس لاکھ ہے، جو ہزاروں قسم کے فائدہ و عائد اور لاکھوں قسم کے حائب و غرائب لاکھوں ہے۔ بغیر کسی صنایع حکیم کے سرچنے و جوہر میں آنکھیں نہ۔ یہ شب و روز کی بقا و یکے بعد دیگرے آمد و رفت کا سلسلہ خود بخود قائم ہو گیا؛ یہ بارش جو ہزاروں کاموں میں کام آتی ہے یہ بغیر کسی برسانہ والے کے خود بخود برساتا شروع ہو گئی؛ ہزاروں قسم کے اذیاد و آفات سے جسے جوڑنے و آشوب۔ ہزاروں قسم کے مختلف احوال و نباتات۔ لاکھوں قسم کے چرند و پرند اور میراثات جن کے فائدہ و خواص اور عافیت و آفات اور ان کی مختلف کے رحمت و اسرار دیکھ کر ہوسے بڑے غافل و سادہ من و عوامی حیوان و سرگرمیاں ہو جاتے ہیں اس سلسلہ میں علم الہیات۔ حوالہ نباتات کی خصوصیت کتب دیکھی جائیں؛ کیا یہ سب اشیاء بغیر قادر عظیم اور عارف حکیم کے پیدا کرنے کے خود بخود و بوجہ میں ممکن ہوا اللہ کوئی عقل سلیم اور مدبر مستقیم اسے ہرگز باند نہیں کر سکتی ہے۔ و نسیم باقیل۔ ج

فَوَاجِبًا كَيْفَ يَحْصِي الْاِلٰهَ اَمَ كَيْفَ يَحْجِدُ وَجَاعًا۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهٗ اٰيَةٌ مُّتَدَلِّ عَلٰى اَمْرٍ وَّاحِدٍ
تجربہ ہے کہ خداوند عالم کی کس طرح تاثراتی کہ جاتی ہے یا کس طرح ظاہر کرنے والے اس کی ذات کا انکار کرنے ہیں۔ مالا کہ ہر ایک شے میں اس کی نشانیں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کی ہستی بجا ہے۔

وَمَ اٰیٰکَ اَمَّ مَقَامٍ پَر شاد و شاد ہے۔ مَسَّ الْاَیُّ حَبْلُ السَّمْسِ جِنَّارَ وَ الْقَمَرُ نُورًا وَ الْقَدَسُ ثَابِتًا
سَنَّا لَنْ یَتَعَلَّمُوْا اَعَادَ الْیَتِیْنِ وَالْیَتِیْنِ مَا مَخْلَقَ اللّٰهُ ذٰلِکَ اِذَا بِالْحَقِّ وَ یَقْتُلُ الْاَیْمَانَ لِقَوْمٍ یَّقْتُلُوْنَ۔ (وہ خدا وہی تو ہے جس نے سورج کو روشنی قرار دیا ہے اور چاند کو نور اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کر لیا کرو۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو برقی پیدا کیا ہے۔ کچھنے والے لوگوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے اور دیرین پتہ ج۔) اس آیت مبارکہ میں بھی نفوق عالم نے اپنی عیوانہ صنعت و حرفت کے چٹا لٹوئے پیش کر کے لوگوں کو اپنی ہدایت و نجات کے اقرار کرنے کی دعوت دی ہے۔

وَمَ اٰیٰکَ اَمَّ مَقَامٍ پَر شاد و شاد ہے۔ اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ مَّرْکُزًا لَهَا ثَابِتًا اَمَّ مَقَامٍ
عَلٰی الْقَدَسِ وَ سَخَّرَ السَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لِقَوْمٍ یَّقْتُلُوْنَ عَمَلًا یَّجْبِرُوْنَ لِیُجْبَلَ مَسْعٰی عِیْدَہُمُ الْاَمْرُ لِقَوْمٍ یَّقْتُلُوْنَ

دیکھا کہ ایک شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ بَيْنَهُمَا جَوْزٌ خَلَا بَيْنَهُمَا يَنْزِيلًا (سورہ قحط)
 یعنی خداوند عالم نے دو دریا ہمدی گئے ہیں۔ ایک شیریں اور ایک شور، دونوں مل کر جلتے ہیں۔ دونوں کے درمیان
 ایک جاب و پدہ ہے۔ لہذا وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے ایک کا پانی دوسرے میں نہیں ڈال سکتا۔ طبیعت درجہ کے ہتھار
 بتک نہیں پائی کہ طبیعت کا قضا و اتقار و اجزاج ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ شیریں کو آپ شہ کے ساتھ مل جانے
 سے مانع ہے؟ آیا وہ قدرت ربانیہ اور مفقیت الہیہ کے طور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟
 غلط ہے کہ۔ ج

ہر گز دو حقان سبز در نظر ہر شیاء ہر دے دے و نریت مرفیہ کر و کار

افغیرہیں اللہ یغوی ولہ اسلمہ من فی السموت والارض طوعا وکروا والیہ ترجعون

آئمہ طاہرین کے طرز استدلال سے اس طریقہ کی تائید مزید | اس طریقہ استدلال کی اپنی
 خوبیوں کے پیش نظر جن کا

تذکرہ ایسی آدھ پکچا ہے۔ مکار باتیں و باوایں دیں نہیں سنی حضرات آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس
 مسئلہ جدید میں حاد القاس کے سطح پر طریقہ استدلال اختیار فرمایا ہے چنانچہ حضرت امیر المؤمنین البعوثہ استدلال
 علی البہیور الخ والے ارشاد اسد کے بعد فرماتے ہیں بعظم اللہ استدلال علیہ وبالاعتقوال تقصد
 معرفتہ وبالتفکر قطبیت جتہ معروف بالذلالۃ مشہور بالیقینات۔ یعنی خداوند عالم کی
 صفت یقینات و قطبیت سے اس کی ذات پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اور عقل و انہام سے اس کی ذات کا اقتضا و کما
 جاتا ہے اور غور و فکر سے اس کی دلیل و حجت ثابت اصرار براتی ہے۔ وہ بہت ادراکنا حضرت معروف اہل بیات
 و کثر سے مشہور ہے۔ ج

واذا انظرت الی الکواکب نظروا فتری الکواکب للکواکب شاہدا

جب تم ستاروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو ان ستاروں کو اس جہتی کے درجہ پر شاہد پاؤ گے جس سے ان کو
 مشاہد ہوتا ہے۔

ایک نفیر نے ایک ترجمہ کنی علق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ صانع عالم کے
 وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا۔ وجود الانواعیل و ملت علی ان صانعا صانعہا الا قسری اذا انظرت
 الی بناہ شہد صحتی علمت ان نہ بامیتا وان کنت لہ قس البانی ولہ قشاہدہ۔ یعنی یہ آثار و صفت
 ایک صانع حکیم کے وجود پر دلائل کرتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کہیں ایک کلمہ و شہرہ لیا جرمکان دیکھو تو تمہیں
 یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور کسی ہانے والے نے اسے تعمیر کیا ہے۔ مگر چہ تم نے کابری آنکھوں سے سہار کر نہ دیکھا ہو۔ پ

ہر باب قتل و دہشت و خوف و فراموشی کہ یہ دلیل ہیں باوجود مختصر ہونے کے کس قدر جامع اور متقن ہے۔ کون بوشمند انسان ہے جو اس حقیقت کا انکار کرے کہ کوئی بھی مکان بغیر کسی مسجد کے نہیں بن سکتا تو جب ایک چھوٹا سا مکان کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا تو کیا بڑا مکان جس کی عظمت شان کے سامنے ہر شے بڑے بڑے خود سفر و ساقیہ ان اپنے پیغمبر ان پر نے کالیں و اذان کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیونکہ کسی صانع حکیم اور قادر کریم کے بغیر حرم و وجود میں آسکتا ہے۔

انصاری کافی۔ حل الشرائع اور بحارچ میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو شاکر عبداللہ دیلمی نے زید بن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا جعفر بن محمد و ابی علی صبر و صبر دی؟ اسے جعفر نے میرے صبر کی طرف مابہرہ فرمائیے؟ آں جناب نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ دیلمی نے عرض کیا کہ یہ گناہ اور کوئی جواب دیا جب اپنے اصحاب میں پہنچا تو انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے اپنا نام کیوں نہ بتایا؟ دیلمی نے کہا اگر میں اپنا نام عبداللہ بتا دیتا تو وہ رانام، مجھ سے پوچھتے کہ وہ اللہ کون ہے جس کا تو عبد ہے؟ تو پھر میں کیا جواب دیتا۔ اصحاب نے کہا اب وہ اللہ ان کے پاس مباد مگر ان سے کہنا کہ وہ عبداللہ نام نہ پوچھیں۔ چنانچہ یہ وہاں خود سنی امام میں شرفیاب ہوا۔ اور جا کر ہی سابق سوال کیا مگر ساتھ ہی یہ شرط لگا دی کہ میرا نام نہ پوچھیں۔ امام نے فرمایا بشیر مباد۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ کھینچا ہوا ان کے کند جس کے ہاتھ میں زنجیر ایک انشا اللہ امام نے فرمایا اسے پچھنایا یہ انشا اللہ دید

چنانچہ امام نے بچے سے وہ انشا لے کر فرمایا۔ یا دیلمی! هذا حصن مكنون لا حيلة غلبت و تحت المهد الغليظ حبله و قيق و تحت المهد الوثيق ذهبه مافعة و فضة ذاتة فلا الذهب المافعة تختلط بالذهب المافعة فهو حل حالها لم يخرج منها خارج محط فيخرج من اصلاحها ولم يدخل فيها ما اخل منعد فيخرج من افسادها لا يدري للذكر خلقت ام للانثى تخلق عن مثل الوان الطراد ليس اترى له مدبراً؟ فاطرى راسه ملياً ثم قال استهداني لا اله الا الله و محمد و لا شريك له و استهداني محمد اعبده و رسولہ و انك امام و حجة من الله على خلقه و انا قاتل مبسما كذبت فيه۔ اسے دیلمی نے ایک پرشیہ تھمے جس کے نو پر ایک مرنی بند ہے۔ اور مرنی بند کے نیچے ایک تل جلد ہے اور اس کے نیچے بننے والا سرنا اور گھیل مرنی چاندی ہے نہ بننے والا سرنا گھیل مرنی چاندی کے ساتھ مل کر جوتا ہے اور مرنی گھیل مرنی چاندی بچنے بچنے سونے کے ساتھ ملا کر ہوتی ہے۔ یہ انشا اسی حالت پر ہوتا ہے۔ نہ تو کوئی اصلاح کرنے والا اللہ کے نکلے جو یہ بتائے کہ اس نے اللہ اصلاح کی ہے اور کوئی خراب کرنے والا اس کے اندر داخل ہوا ہے۔ جو اس کے خراب ہونے کی اطلاع دے۔ یہ بھی مستور نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے یا باہر؟ یا ایک یہ پھلتا ہے اور ٹاؤس کی مانند رنگ برنگ چوڑے باہر نکل آتا ہے۔ تباہ کیا خیال ہے یا اس کا کوئی ناظم و مربی ہے؟ دیلمی نے تھوڑی دیر سر پہنے جب اس نے اللہ حمد و ذکر کرنے کے بعد کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور نہ سس کا

کوئی شریک ہے۔ اور یہ بھی گراہی دیتا ہوں کہ جناب تمہارے کے بندہ خاص اور اس کے رشتہ میں لکھنا پلہم برحق اور
مفروق پر بحث نہیں۔ اور میں اپنے ساتھ حمید سے تو بہر کام ہوں۔ د فی الادھن لایات للموقنین و ف
افضلہ افلا تبصرون۔

ایک عجیب حکایت

اس مسئلہ میں بعض کتب مستندہ کے اندر ایک عجیب حکایت موجود ہے جو اپنی
اندریت کے پیش نظر یہاں نقل کی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ اعتقاد دزدوں کی کے
بار سے میں افراد و انکار کی کش مکش میں مبتلا تھا مگر اس کا وزیر باتدبیر نہایت تخلص اور دیندار آدمی تھا۔ جب اسے
بادشاہ کی اعتقادی کمزوری کا علم ہوا تو وہ بادشاہ کو جادو مستیر ہونے اور شک و شبہ کی چرخہ داری سے نکالنے کی
تدبیریں سوچنے لگا۔ بڑے طور و غرض کے بعد ایک نہایت عمدہ تدبیر اس کے دہن میں آگئی۔ اس نے غشی طور پر تاکہ
بادشاہ کو علم نہ ہو، بہت سے مہار و مزدور اکٹھے کر لئے۔ اور شہر کی آبادی سے بہت اور ایک فن و فن صحرانینٹ
کا راء، کلای و غیرہ۔ مزدور سی سامان پیش کر کے ایک عالی شان مکان کی تعمیر شروع کرادی۔ مکان کھل جوا۔ وہاں ایک
بہت عمدہ باغیچہ بھی لگوا دیا۔ پانی کی نہریں بھی جاری کر دیں۔ جب یہ سب کام مکمل ہو گیا تو وہاں سے سب مہار و
مزدور بلا لئے اور مکان کو بالکل خالی کر دیا۔ اور پھر بادشاہ کو سیر و تفریح کے واسطے اس طرف لے گیا۔ جب بادشاہ
نے اس بے آب و گیاد جگہ میں ایسا عالی شان مکان اور چرخہ باغیچہ اور پانی کی بہتی نہریں ملاحظہ کیں تو یہاں
دشمنہ ہو گیا۔ اس حیرانی کے عالم میں وزیر سے مخاطب ہوا کہ یہاں یہ عظیم الشان قصر کس نے تعمیر کیا ہے؟ وزیر
نے اس موقع کو غصہ سے بھرتے ہوئے عرض کیا، حضور یہ خود بنو دیں گیا ہے۔ بادشاہ نے تعجب خیز لہجہ میں سوال کیا
تو نہیں خود بنو دیں گیا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وزیر نے بڑے سکند و دقا کے ساتھ جواب دیا کہ حضور جو پہلی
کیں سے اینٹیں آگئیں، کیس سے لگا دیا گیا پھر اتفاق سے ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ جڑتی چلی گئی اور اسی
طرح یہ شبیر اور دروازے کی کڑیاں بھی کیں سے لگا کر آئیں لہذا یہاں آگے یہ سب ہو گئیں۔ اور اس طرح یہ مکان مکمل ہو
گیا اور باغیچہ کا بھی یہی حال ہے۔ اتفاقاً میں سے بچ آگیا اور نامہ لڑ میں اتفاق سے جوا ہو گئی۔ اور اسی طرح یہ نہر
بھی اتفاق سے جاری ہو گئی اور اس پانی کی آبادی سے یہ بچ آگیا اور یہ باغیچہ تیار ہو گیا۔ وزیر کا یہ جواب سنی کر بادشاہ
غیظ و غضب میں آدب گیا۔ اور آتش زیر پاہر کو قبر آٹھ ٹکڑوں سے وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے تند و تیز لہجہ میں کہا، کیا
تم میرا اتنی جرات پیدا ہو گئی ہے کہ بادشاہ سے تمہارے جوا ہو گئے ہو؟ جوا مکان بغیر بنانے والے کے کس طرح ہو سکتا ہے
اور باغیچہ بغیر لگانے والے کے کس طرح لگ سکتا ہے؟ وزیر باتدبیر نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ دست بہتر
ہو کر عرض کی، حضور گناہی معاف۔ اگرچہ ایک قصر سا مکان اور یہ چرخہ باغیچہ اور یہ نہریں کسی نے نہیں بنائی و باغبان اور
کسان کے بغیر نہیں بن سکتے تو یہ اتنی بڑی کائنات کی قدر کسی قادر مطلق و صاحب حکیم کے بغیر عالم وجود میں آسکتی ہے؟

اس وقت بادشاہ کی چشم بصریت سے خلعت کی ٹپی وہ نہ ہوتی۔ اور شکوک و شبہات کے وہ تمام بادل جو اس کے آسمانِ اعتقاد پر چھپائے ہوئے تھے۔ بچھٹ گئے۔ صدقِ دل سے صانعِ عالم کی ذاتِ جامعِ ہر صفات کا قائل ہو گیا اور کہہ گیا کہ وزیر نے یہ تمام تہہ بیز کسی کی اصلاحِ مال کے لئے کی ہے۔ اس لئے اس کا فکر یہ ادا کیا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قبرا ووالسماء بنا وواصواکم فاحسن صوراکم واذقکم من الطیبات ذلکما اللہ فیکم فقیہا لک اللہ رب العالمین۔ (سورہ ہود پتہ ۷۷)

حضرت امیرِ ارمینین طرہ السلام اسی دلیلِ جلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہل ممکن بنام من غیر جان او جنایۃ من غیر جان (یعنی ابد خدا) جلا کوئی مکان بغیر جانی کے اور کوئی جنایت بغیر جانی کے ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ! اثباتِ صانع ایسے عظیم الشان مسئلہ کے تعلق پر مختصر کلام مجوزِ نظام کس قدر جامعیت کا حامل ہے۔ یہی ہے کلامِ امامِ امامِ نظام۔ اسی طرح اس مسئلہ میں حضرت امیرِ طریا السلام کا یہ کلام حقِ ترجیح بھی بڑی جامعیت و افادیت کا حامل ہے۔ حضرت دہی بضع العزائم و نقص الهمم عن مت خضع عذوی و۔ فقطں ہجی فعرفت ان المدبر خیر ی۔ میں نے اپنے رب کو عزم و ارادہ کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں مگر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ کر لیا ہے کہ حق میں نہیں بلکہ کوئی اہم ذات ہے (بجاری ۱۲)

اس طرح اس موضوع پر انہی جناب سے ایک حقیر مگر جامع جوابِ مردی ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا اثباتِ صانع پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا مثلا ثلثا شیا تمویل الحال وضعف الامکان و نقص الہمتۃ۔ تین چیزیں دلیل ہیں۔ اتالی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل کرنا۔ دوم۔ اعضاءِ جوارح میں ضعف و کمزوری کا پیدا ہونا سوم۔ ارادہ کا ٹوٹ جانا (بجاری ۱۲)

خلاصہ کلام یہ کہ موضوع کو دیکھ کر صانع کا اور اثر کو دیکھ کر اثر کا تصور اور اس کے وجود کی تصدیق ایک فطری اور جہیزِ امر ہے۔ مگر یہ ضابطہ نہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا صحیح الصانع شخص ہے جو مکان کو دیکھ کر مکان یا نیلے کا تصور اور اس کے وجود کی تصدیق نہ کرے۔ کتاب دیکھیے اور اس کے مستحق و موثقت کا تصور دکرے ۶

یوسف گریزِ اماں نقشِ پیدا است   نیاید بے قلمِ آن یک الفِ راست

خدا کی مستی کے موضوع پر ایک دلچسپ مکالمہ

صاحبِ رسالہ دین و شریعت نے ایک منگول کے ساتھ اپنا ایک عجیب مکالمہ نقل کیا ہے جو اس مقام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ افادۂ ناظرین کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ایسے عجب سے گفتگو کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی بستی کے بارے میں شک رکھتے تھے اور اس پر بحث کرنا چاہتے تھے۔ راقم سلور نے اپنی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کاغذ پر جو

حروف کھٹے ہوئے ہیں وہ کسی کھٹے واسے نے نہیں کھٹے ہیں بلکہ آپ سے آپ لکھے گئے ہیں تو کیا آپ میری اس بات کو مان لیں گے یا اس کا اسکاں بھی تسلیم کر لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل ناممکن ہے۔ پھر میں نے کہا اور اگر اسی طرح میں اپنی گٹھڑی کے متعلق آپ سے کہوں کہ یہ کسی بتانے والے نے بتائی نہیں ہے بلکہ آپ سے آپ یہ گئی ہے یا اپنے اس فرائض پر کے ہاں میں دعویٰ کروں کہ یہ کسی بتانے والے نے بتایا نہیں ہے بلکہ آپ سے آپ یہ گئی ہے یا اگر کسی لفظ کی برائی ہوئی کہ متعلق میں آپ سے کہوں کہ اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے بلکہ یہ آپ سے آپ یہ گئی ہے اور کوئی ڈرائیور اس کو چلا نہیں رہا ہے بلکہ یہ آپ سے آپ وہ رہی ہے اور ہر موٹر پر خود ہی قاصد کے مطابق ٹرہاتی ہے۔ تو کیا آپ میری ان باتوں کو بار کر سکیں گے؟ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ میں اس سے ترکس بات کو بھی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں نے من سے کہا اللہ کے بندے موٹر فرائض پر اور گٹھڑی جیسی چیزوں کے متعلق تو آپ کی کچھ میں نہیں آسکتا کہ یہ آپ سے آپ یہ گئی ہیں اور اس کاغذ پر لکھے ہوئے ٹرے تھے عروا کے متعلق بھی آپ کی عقل کسی طرح نہیں مل سکتی کہ آپ سے آپ لکھے گئے ہیں لیکن چاند سورج یہ ایک حیرت انگیز نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور ان سے بھی عجیب تر انسان کی ہستی ہے۔ اس کا دل و دماغ اللہ اس کی آنکھیں اور اس کے کان اللہ اس کی زبان ان سب کے متعلق آپ کی عقل مان سکتی ہے کہ یہ ہیکر کسی کے بندے آپ سے آپ یہ گئی ہیں۔ پھر میں نے من سے کہا کہ میں آپ کے نزدیک یہ بات بالکل جیسی اللہ قابل بحیف ہے کہ کاغذ کے اس پر نو پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے کسی کھٹے واسے نے لکھا ہے اور اس گٹھڑی فرائض پر کہ کسی بتانے والے نے بتایا ہے اور ہر موٹر بھی کسی کاغذ میں بنی ہے اور اگر وہ چل رہی ہے تو یقیناً چلانے والے کے چلانے سے چل رہی ہے۔ اسی طرح یہ بات اس سے بھی زیادہ بڑی ہے اور قطعاً ناقابل بحیف ہے کہ یہ چاند سورج اور انسان۔ حیوانات اور یہ ساری کائنات کسی حکیم و نبیر اور کسی کامل اللہ ہستی کی بتائی ہوئی ہے۔ اور اس میں شک و بحث کہ اپنی نظرت کے سچ ہو جانے یا عقل سے اپنے بالکل کو سے ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔

ان فی ذلک لآیۃ لکم لی لعن کان لہ قلب او القی السمیع و هو شہید

ع ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سو گھستا ہوں تو تیری ہے

کلام مسطور میں صدرات اللہ علیم جمیع میں طرہ و طرز کرنے سے معلوم و ثابت کہ جو طرق اور پر بیان کئے گئے ہیں۔ یہ

استدلال بر وجود خدا بطریق عرفاء و شائخین

کتب معرفت الہی کے ابتدائی سبق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور کتاب قرآن کی ابجد ہیں۔ ان سے مخالف کی زبان بند ہو سکتی ہے۔ بلکہ کو قائل کیا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس سے حقیقی قدرت معرفت پروردگار سے طلعت اللہ ہو۔ اور نفس ایساں کو چلو جو تو یہ سلسلہ خیال ہی خیال ہے وہ خدا جس کی ہستی ہماری دلیل کی بنا پر ہے وہ تو اپنی ہستی میں

ہماری دلیل اور اپنی مخلوق کا محتاج ہوگا۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً کس قدر کثرت میں ہوگا وہ مناسب معرفت جو اپنی تمام زندگی معرفت کی اسی ایجہ خوانی میں صرف کر رہے۔ اور یا من دل علی ذائقہ بذائقہ اللہ اعرفوا اللہ باللہ کے مقام میں تک رسائی حاصل کرنے کی سعی کرے۔ اس لئے ادیان دینی و سالکان مسکب معرفت رب العالمین یعنی حضرات ائمہ میں چاہتے تھے کہ بتدریج اپنے سوا ایان بائیکیں کو حقائق کی ان آخری نشانیات حاکم کی سیر کرائیں جن پر وہ خود فائز الہام تھے۔ ان کا طریق یہ ہے کہ وہ خدا سے خود اس کی معرفت خدا ہی کے ذریعہ کرتے ہیں۔ اور بچائے اس کے کہ وہ مخلوق کو خالق کا شکر ادا کرنا معرفت بنائیں۔ اس کے برعکس وہ مخلوق کو خالق کے ذریعہ پہچانتے ہیں، اور اسی طریقہ کار کی کامیابی کو تسلیم ہی دیتے ہیں۔

چنانچہ تیسرے مرتبہ حضرت امیر المؤمنین دہائے صباح میں خداوند عالم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یا من دل علی ذائقہ بذائقہ و تنزه عن جہالتہ مخلوقا قاتلہ اسے وہ زندگی و تہذیب جو اپنی ذات پر خودی و لاف کڑا سہہ اور اپنی مخلوق کے ساتھ مشابہت سے منزه و برہ ہے۔ اس سلسلہ میں امام العظیم حضرت امام حسین کا دہائے عرفہ والا کلام حق ترجمان پہلے پیش کیا جا چکا ہے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں۔ کیف یستدل علیک بما ہو فی دہجہ مفتقر الیک۔ الخ۔۔۔ یاد الہا ان چیزوں سے تیری ہستی پر کیونکر استدلال کیا جاسکتا ہے چنانچہ ہستی میں خود تیری محتاج ہیں۔ الخ۔

حضرت امام زین العابدین دہائے ابی حمزہ ثمالی میں فرماتے ہیں۔ الہی جک عرفتک و انت د للثنیٰ حلیک و لو لا انت لہ ادم و انت۔ اسے میرے سمجھوتہ کرنے ہی اپنی معرفت کے متعلق میری راہبری فرمائی اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کبھی ہی نہ دیکھتا کہ تو کیا ہے؟ کتب سیر و تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آثار ظاہریہ کے بعض اصحاب کا میں معرفت کے اسی درجہ رفیعہ پر فائز تھے۔ چنانچہ اصول کافی میں جناب منصور دہی حازم سے روی ہے کہ انہوں نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں اپنے اس مشاہدہ و مباحثہ کی مدد و ادبیاں کی جو انہوں نے ایک جماعت مخالفین کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے ضمن میں انہوں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا ان اللہ جل جلالہ اجل و اعز و اکریم من ان یعرف بخلقہ جبل العباد یعرفون باللہ۔ یعنی خداوند عالم کی ذات بابرکات اس سے کہیں اجل و اعز ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ذریعہ سے پہچانی جاتے ہیں اس کی مخلوق اس کے ذریعہ سے پہچانی جاتی ہے۔ امام عالی مقام جناب منصور کا یہ کلام سن کر مسرور و شاد کام ہوئے۔ اور فرمایا۔ یوحملک اللہ۔ خاتم پر رحم و کرم فرمائے۔

یہ ہر گز اپنے تمام نام میراؤں کو معرفت کے اسی تہذیب عظمیٰ تک لے جانے کے متمنی نظر آتے ہیں چنانچہ حضرت امیر المؤمنین کا یہ ارشاد اصول کافی میں موجود ہے۔ فرمایا۔ اعرفوا اللہ باللہ واللہ بالرسول بالترسل و اولی الامر

اور المعروف اللہ سبحانہ کو خود اللہ تعالیٰ نے اس کے اسرار کو اسرار المعروف سے پہچانے۔

اب رہا یہ امر کہ معرفت کا یہ بلند مقام کس طرح حاصل ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا طریقہ کتاب کیا ہے؟ تو اس کے متعلق اگرچہ علماء علوم نے بہت کچھ طویل کلام کیا ہے۔ اور اتفاقاً اس مسئلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ جس کے لئے اس شرح کے اوراق تحمل نہیں ہیں۔ مگر جہاں مذہب یہ ہے کہ ہر مہیب فارسی شرب اشل کے کہ ملوانے ناشانی تاخوری نہائی۔ یہ امر حال سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال سے اس کے لئے علم انسانوں کی سیر کے مخلوق باطنی اللہ کے علی مظاہر کی ضرورت ہے۔ ولقد اجاد من افاد۔ ۴

ماں جزو شرمجزہ را بیسی دین بر حنیہ را شرط است این

و نظم باقیں۔ ۴

بہر وقتہ سیرغ وقتہ بہر کسے حد کہ شناسائے خلق ایست

سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ اللہم ارزقنا حلالاً و حلالاً
معرفتک العالمہ بجاہ الذبی و منقوبہ الظاہرۃ۔

فرقہ دہریہ کے چند شکوک و شبہات کا ازالہ
ظاہر و جہر باری تعالیٰ کے مسئلہ میں ماویہ میں و
کبیر میں کے یہ علم نور و کائنات کو ہم نے شکر کر د
شبہات سے اس لئے تبصر کیا ہے کہ اگرچہ کو میرا بن قتل و انش پر جانچا جانے تو وہ دونوں کہلاتے کے حق دار ثابت
نہیں ہوتے۔ بلکہ ہر جب ارشاد قدرت عالمہ ہذا کہ من علم ان ہم الذی یظنون۔ اچاہیں ان کے پاس
علم دلیق نہیں بلکہ جو کہ ہے وہ سر اسرار و نام و ظنون ہیں۔ و ان الغن لا یغنی عن الحق شینا۔ سطور بالا میں
منکر یہی کے انکار کی وجہات تفصیل سے ذکر ہو چکی ہیں۔ اگرچہ مذکورہ بالا بیانات شبہات کے بعد مزید کچھ غائر فرسائی
کی چٹان ضرورت نہ تھی۔ مگر مذکورہ بیانات طالبانی حق و متلاشی حقیقت کو راہ ماسط پر گانے کے لئے کافی
ہیں۔ تاہم ہم چاہتے ہیں کہ قدیم و جدید ملاحد و دہریہ میں شکوک و شبہات کی بنا پر وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے
ہیں۔ ان میں سے چند اہم شبہات کا یہاں ذکر کر کے ان کے کھل جوابات پیش کر دیں۔ تاکہ یہ بحث کسی لاف سے بھی
تشنہ تکمیل نہ رہ جائے۔

شبہ اولیٰ اور اس کا جواب (۱) اور یہی شبہ دہریہ کے قصہ انکار کا شگب بنیاد ہے۔ وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو اس
غیر ظاہر و لامرہ، واقعہ، شمار، سامرہ، باصرہ، سے محسوس و مشاہد نہ ہو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ
خدا نے تعالیٰ ان حواس کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا۔ لہذا صائد اللہ وہ موجود نہیں ہے؛ اگر معمولی غرہ و فکر سے کام
لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کا انکار کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ یہ بالکل واضح البطلان ہے۔

کیونکہ مشہور و مستقر اصول ہے کہ عدم الوجود ان لا یدل علی عدم الوجود۔ کسی شے کا نہ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ خود جاننے کی ضرورت نہیں۔ خود انسان کے اندر اس امر کے کئی شواہد و دلائل موجود ہیں۔ مثلاً روح بقتل۔ مائدہ، لذت و ریخ، صحت و سقم، جنت و عداوت اور بھوک و پیاس وغیرہ کئی ایسی اشیاء ہیں۔ جن کا وجود ناقابل انکار ہے۔ مگر یہ سب سوائے حواس باطنیہ اور اپنے خراس و آثار کے حواس ظاہریہ کے ساتھ محسوس نہیں ہوتیں۔ یعنی کہ انہی حواس ظاہریہ میں جو قوتیں موجود ہیں۔ یعنی چھونے، چکھنے، سونگھنے، سننے اور دیکھنے کی قوت۔ وہ خود محسوس نہیں تو کیا کوئی عقل منہ فطرت اس وجہ سے کہ یہ چیزیں باطنی حواس کے ساتھ محسوس نہیں ہوتیں۔ ان کے وجود کا انکار کر سکتا ہے؟ قدیم زمانہ کے وہ بڑے اسی اصول غیر معقول کی بنا پر نفس و روح کے وجود کا انکار کرتے ہوئے انہی ظاہری ہیکل کو ہی انسان کہتے تھے۔ مگر آج موجودہ دور کی سائنسی تحقیقات جدیدہ انکشافات مفیدہ بالعلوم و علم تنویم مقناطیس اور علم احضار الاموات نے ان کے نظریات کو بالکل کر کے حق کو روح کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اللہ ان کے لئے معرفت خدا کا ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ اسی وجہ سے خبر صادق نے فرمایا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ میں نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مگر انفس یہ لوگ اللہ سبحانہ کو فراموش کر بیٹھے۔ اور اس ذاتِ حق نے ان کو اپنے نفس ہی بھل دینے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔ فساواللہ فاناھم انفسھم (سورۃ حشر پتہ ۱) یہ لوگ خدا سے غافل ہو کر اپنی بھول گئی اور خدا نے ان کو ان کے نفس ہی بھل دینے۔ ۴

ادکافات عل فاعل مشر
گندم از گندم بر دید جز بزم

حقیقت الامر یہ ہے کہ انسانی علم جیسا کہ ارشاد باری ہے۔ وما اوفیتھ من العلم الا قليلا۔ بہت ہی ناقص اور محدود ہے۔ اس لئے ہمارا علم ان تمام تعاقب کو جو خیال میں آسکتے ہیں۔ معلوم کرنے سے قاصر ہے۔ باری ہم پر مذہب و کئی ایسی چیزوں کے وجود کا انسان کو علم جزا کرتا ہے کہ جو پہلے دیم و گمان میں بھی نہیں ہوتیں۔ اور پھر بھی حواس ظاہریہ سے محسوس نہیں ہو سکتیں۔ قوت برقیہ، دہلی، کر دیکھنے اس کے دریافت ہونے سے پہلے اس کا کون خیال کرتا تھا؟ اس کے خراس و آثار کا کسے علم تھا؟ اتفاقاً طر پر یہ قوت دریافت ہو گئی۔ آج ہم اس سے بڑا دین فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور باوجود کہ وہ عالم طبیعیات میں سے ہے۔ آج تک اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکا۔ مگر ہر شخص اس کے خراس و آثار دیکھ کر اس کے برآمد ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح قوت مقناطیس کا وجود بھی اپنے آثار و لوازم کی بنا پر حتمی و یقینی ہے۔ مگر آج تک کسی شخص نے اسے آنکھ سے نہیں دیکھا۔ کیا کوئی صحیح الذہن انسان اس کے آثار دیکھنے کے باوجود اس کے وجود ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ طرفہ مشابہ کہ خود مادہ اثیر را معتبر ہی کو لے لیجئے جسے یہ فرق اصل کائنات قرار دیتا ہے۔ کیا انہوں نے اس کو اپنے حواس غیبیہ میں سے کسی ماسہ کے ساتھ اساک کیا ہے؟ حاشا و کلام۔ اسی مادی عالم میں کئی ایسی چیزیں برآمد ہیں کہ خود میں استعمال کئے بغیر ہمارے حواس ان کا اساک نہیں کر سکتے۔ تو

پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسی عالم میں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہوں کہ جن کو ہمارے حواس ظاہریہ باوجود آلات کے متعال کر سکنے کے بھی حد تک ذکر کیسے جیسا کہ نامبروہ اشیا کی سی کیفیت ہے۔ پس ان خفاقی سے ثابت ہو گیا کہ جب تک کہ حواس اس قدر عاجز و کمزور ہیں کہ اسی مادی عالم کی بعض اشیا کا بھی ادراک نہیں کر سکتے لیکن وہ اشیا یقیناً موجود ہیں۔ تو اگر دوسرے عالم کی بعض اشیا کا ادراک ذکر کیسے تو اس میں کوئی سی تعجب کی بات ہے۔ لہذا محض اس بنا پر خداوند عالم کی ہستی کا انکار کرنا کہ اسے ہمارے حواس غصہ رک نہیں کر سکتے۔ باوجودیکہ اس کی ہستی کے بے شمار آثار موجود ہیں۔ باطل ملاحضہ عقل و دانش بات ہے ح

وجہیم اداق الغصون و طاقتو
مصحوفہ باولہ التوحید
یعنی ہر عالم کتاب حق تعالیٰ است۔

اور یہ آثار ہے شمار ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان کے اثر کا انکار کرنا میں طاقت و جہالت ہے۔

ج۔ تخلص لوجہ انیتہ الحق افوار
فدلت علی ان المجرود هو العاس

شبیہ ثانیہ۔ اگرچہ تہمتائے زمانہ و فلاسفہ کا اس مادی عالم کی اصل اور اشیا مادی و سمادی کی مختلف کے بارہ میں باہم اثر اختلاف ہے اور ہر ایک نے طبع و طبیعت ایک نظریہ قائم کیا ہے لیکن نہ مادہ عالی میں جس امر پر الہ کی رائے مستقر اور قائم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس عالم مادی و سمادی کی تمام اشیا کی اصل دو امر ہیں۔ مادہ اور اس کی حرکت یہ دونوں قہیم ہیں۔ ادا دل سے ان کے درمیان تکرار ہے۔ پہلے کوئی شے نہ تھی۔ خداوند متعال مادہ سے لبر و تھی۔ پھر ایک ان ذرات و اجزاء میں توجہ اور حرکت پیدا ہوئی۔ اور اس سے کائنات ارضی یعنی جمادات و نباتات اور حیوانات بنے۔ اور اسی سے اجرام سماوی یعنی آفتاب و اجتاب اور ستارے خود بخود معرض وجود میں آئے (اس پیدائش کی کیفیت اور تفصیل سے یہاں بحث کرنا خارج از مقصد ہے، ملاحظہ یہ کہ یہ فرقہ کائنات کی اصل مادہ کو قرار دیتا ہے۔ اور اسے قہیم کہتا ہے۔ اس بنا پر وہ دجرو خدا کا منکر ہے۔

یہ شبہ بچند وجہ باطل اور ناقابل قبول ہے۔

وجہ اول۔ تمام فلاسفہ و دہرے کا اس امر پر قریب اتفاق ہے کہ مادہ میں عقل ہے و شعور۔ جس سے

نہ حرکت اور نہ اس میں حیات و زندگی ہے مگر مشاہدہ شاہد ہے کہ کائنات میں کہ وہ چیزیں ایسی موجود ہیں جو زیر بقا سے کائنات اور زمین عقل و شعور سے مزین اور نصف جس و حرکت سے مالا مال ہیں۔ اور یہ اصول و باقیہ مذہب و ملت تمام علماء و حکماء کے نزدیک محقق و مسلم ہے کہ قہرشی مصلیٰ شئی نہیں ہو سکتا یعنی جس کے پاس جو چیز موجود نہ ہو۔ وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مادہ ہی اصل کائنات ہے۔ اور وہی مبداء عالم ہے اور خود اس میں عقل و شعور اور حرکت و حیات نہیں ہے تو کائنات میں عقل و حیات کہاں سے

آگنی، اہل سانس نے یہ امر مسلمہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس میں آج تک کامیاب نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے اس سلسلہ میں متعدد نظریات قائم کئے ہیں۔ یہ تو وہی کوہِ اتر کو کرنا پڑا ہے کہ وہ اس سلسلہ کو حل کرنے میں ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؛ بلکہ کوئی عقل سلیم اس بات کو کیز کر نہیں کر سکتی ہے کہ ایک بے عقل دشوار شئی صاحبِ عقل و احکام اور ذی حیات ہستی کو پیدا کر دے۔ مآلکہ کیف تھکون؟

وجہ دوم۔ یہ امر مسلمہ و میرمن ہے کہ حرکت بلا محرک پیدا نہیں ہو سکتی تو مادہ میں وہ حرکت اولیں کو کر پیدا ہوئی؟ وہ حرکت کس نے پیدا کی؟ اس حرکت کو تینوں کا باعث و سبب کیا تھا؟ سانس اور غلط آہٹ تک اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب پیش نہ کر سکا۔ اور نہ ہی آئندہ اس سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اس گفتی کو سلجھا سکے گا۔ دہریت میں یہ بڑا نفس ہے کہ وہ ان یا ان جیسے دیگر سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتی۔ قرآن نے تو پہلے ہی صاف صاف سمات کہہ دیا تھا کہ وہ مآلہم بذلک من علمہ ان ہمد الا یفطنون (الہاشیہ) کہ وہ دولتِ علم و یقین سے تہی راسی ہے۔ ہر دعویٰ کے لئے ثبوت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی دعویٰ بلا دلیل قابلِ قبول نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر ان میں بہت و میرات ہے تو وہ اپنے دعویٰ کو قائل و براہین سے ثابت کریں کہ مادہ ازل سے موجود ہے۔ بے جان مادہ میں زندگی پیدا کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اس میں خود بخود حرکت پیدا ہوئی، ایک ہی ۸۰ سے مختلف الانوار چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں بے عقل و حس مادہ با عقل و با حس اشیاء کو پیدا کر سکتا ہے؟

کیا دہریوں کو ان امور کا علم ہے؟ قرآن بتواتر کہ ان کو علم نہیں ہے۔ سائنسدانوں کو اعتراض ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں۔ بعد ازاں دہریہ کے پاس وہی کیا جاتا ہے؟ ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمام روئے زمین کے علاحدہ وہ دہریہ قیامت تک ان سوالات کے تحقیقی جوابات نہیں دے سکتے؛ ہا تو ابو ہا نکہ ان کمنہ صفا دقین ان حقائق کے پیش نظر ماننا پڑتا ہے کہ یہ کائنات ایک ایسے ہی وقیمہ و خالقِ عظیم کی قدرت کا لافِ قیچہ ہے جو علیٰ کل شئی قدیر و مہربان ہے اور عقل و شعور اور حیات و وجود اس کا جیسی ذات ہے۔ اور تمام کائنات کی بادشاہت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ قیامہ لک الہی بیدار ملکوت کل شئی۔ اسی لئے اسلام بلا کسی تذبذب کے پورے وثوق و اطمینان کے ساتھ کہتا ہے کہ موت و حیات کو خداوندِ عالم نے پیدا کیا ہے۔ اور موت و حیات کے آلات و اسباب کا بھی وہی خالق ہے۔ سب اسباب وہ اقامات اس کے زیرِ حکم ہیں۔ الذی خلق الموت و الحیوۃ لیبلوکم ایکھ احسن عملًا۔ (النک ۱۵۱)

وجہ سوم۔ اس تمام شبہ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مادہ قدیم و ازلی ہے۔ مگر اترہ قضیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ خود مادہ بھی دیگر مادیات کی طرح حادث ہے نہ قدیم یہاں اس کے حادث کے چند و فیل ذکر کرتے ہیں۔

پر متناہی مادہ قائل ہیں کہ عالم کے تمام تغیرات و تبدلات حادث ہیں اور
حدوث مادہ کی پہلی دلیل | مابریہ طبقات و درجہ کا بھی اس امر پر اتفاق ہے کہ نہ تمام و نہ بعض کی

تمام انواع پہلے موجود نہ تھیں۔ ثابت مہد کے بعد کچھ صدم سے عرصہ وجود میں جلوہ گر ہوئیں۔ پس اگر ان تمام تغیرات و
تبدلات کی علت مادہ اور اس کی حرکت ہے۔ اور یہ تغیرات اس کے معلول تو حسب یہ علت قدیم ہے تو معلول کیوں
حادث ہے؟ علت معلول میں یہ تفریق و تہائی حتماً محال رہا لیکن ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ علت قدیم ہر گز اس کے
مستورات حادث ہیں؟ حسب علت موجود تھی تو اس کے معلولات کیوں لاحقوں ہیں بعد وجود میں آئے۔ یہاں اگر
یہ ممکن نہ ہو گیا جاسے کہ یہ اس قدر طویل زمانہ استعداد کی انتظار میں گزارے کہ معلولات میں استعمال پیدا ہو جائے تو پھر
وجود میں آئیں۔ تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب اس کی استعداد کی علت ہی وہی مادہ قدیم ہے تو وہ استعداد
اس سے قبل کیوں پیدا ہو گئی؟ یہاں اگر یہ کیا جائے کہ مادہ قدیم نے اپنے ارادہ و اختیار سے ان چیزوں کی تخلیق کے
لئے وقت چاہا استقرار کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مادہ میں تو علم و ارادہ اور عقل و شعور ہی نہیں۔ تو وہ ان کی
تخلیق کا وقت کیونکر متین کر سکتا ہے؟ غرض کلام یہ کہ اگر علت قدیم ہے تو پھر یہ تغیرات و تبدلات کیوں قدیم تسلیم کیا
جائے۔ حالانکہ ان کا مادہ ہم ناظر ہیں انکس ہے۔ اور ہم میں مریض پہچانے والی تندرست کر سکتے ہیں اور یا پھر مادہ کو بھی ان
تبدلات کی طرح حادث مانا جائے۔ اور یہی درست ہے کہ ایک وقت تھا کہ مادہ تھا نہ ذرات نہ ان کے تغیرات
اور کمزورتاں اتنا قدیم نہ تھے ان کے ہر ذرہ ہم سے نکال کر مصلحت وجود سے سرفراز فرمایا اصل اتنی معلیٰ
الافان حین من الذہر لہ یکن شیتا مذکوراً (سورۃ المدثر ۱۱)

اس عالم میں جس تبدل و تغیر و تبدل و تحول و تنوع مادہ میں پایا جاتا ہے۔ اتنا کس اور شے میں نہیں
دوسری دلیل | ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مادہ میں ارادہ و اختیار اور علم و ارادہ کی نیت ہے۔ لہذا یہ تو ممکن نہیں ہے
کہ اس کے ان تغیرات و تبدلات کی علت اس کے ارادہ کو قرار دیا جائے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف شکلیں و
صورتیں بہ لانا رہتا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ایک قدیم تدریادہ قدیم و بعیر الی ذات و الامانات موجود ہے جو اپنے
ارادہ و اختیار سے اس مادہ میں مناسب تغیر و تبدل کرتی رہتی ہے۔ یہ امر سابقاً مبرہن کیا جا چکا ہے کہ جس چیز میں تغیر و
تبدل ہر وہ حادث ہوتی ہے۔

یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کا وجود اصلی امدادی جو اس میں تغیر و تبدل ممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ
تیسری دلیل | کسی چیز میں تبدل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کسی لہجہ کسی کو اس کے وجود میں دخل ہو۔
اور ظاہر ہے کہ قدیم ارادہ واجب الوجود میں کسی کا دخل ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ امر بالمشاہدہ ثابت ہے کہ مادہ میں سب سے شمار
تغیرات ظہر پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ مادہ قدیم نہیں ہے۔ یا ایہا الانسان ما خلقک و

الکودیم الذی خلقک فسواک فعد لك فی اخی موصوفۃ ما مشاہد و تکبک (سورة الانفطار پ ۱۰)
اسے انسان تجھے اپنے کیم پیدا کر کے باپ سے کس چیز نے دھوکا دیا۔ جس نے تجھے پیدا کیا تو تجھے درست بتایا۔ اور
مناسب اعضا دیے۔ اور جس صورت میں اس نے پاتا تیرے جوڑ بند بنائے۔ (ترجمہ فرمان)

اس عالم رنگ و رو میں حضرت انسان علم و ادب کا مکمل نمونہ و فراست و صفت و معرفت و فضل و کمال
انوار و اختیار اور طاقت و قدرت میں تمام کائنات پر فوقیت رکھتا ہے۔ مگر اس کے باوجود ایک

چوتھی دلیل

مجھ سے نہیں پیدا کر سکتا تو عقل انسانی یہ کس طرح باہر کر سکتی ہے کہ ایک بے عقل و شعور مادہ بے حس و حرکت اور بے جان
مادہ نے حضرت انسان کو اس قدر صانع و جالغ کر پیدا کیا ہے؟ لہذا عقل مادہ کو حادث اور مخلوق ماننے پر مجبور کرتی ہے۔
وہ خود مخلوق ہے خالق نہیں ہے۔ اخلقوا صمد غیر شئی اور هم الخالقون و صمد خود شے نہ ہے کیا یہ

لوگ کسی کے پیدا کئے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہی لوگ (مخلوقات کے) پیدا کر لے والے ہیں (ترجمہ فرمان)

یہ مسلم ہے کہ جس طرح جس اپنے دھرم میں واجب الوجود سے کٹر بددعا ہے۔ اسی طرح یہ بھی
ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات میں واجب کی صفات سے کٹر بددعا ہے۔ اگر مادہ کو تعلیم اور

پانچویں دلیل

اصل تسلیم کر لیا جائے تو مسئلہ اس کے چکی مسلم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مادہ و حرکت میں جس سے بقول دہرہ یہ کائنات
پیدا ہوئی ہے علم و ادب اور اندازہ اختیار کا کہیں نام، لہذا تک نہیں ہے۔ مگر کائنات میں یہ سب صفات بدھ آتم و
اکل موجود ہیں۔ تو کیا اثر اپنے اثر سے اور صنوع اپنے صانع سے بڑھ سکتا ہے اور کیا فاعل مفعول شے ہو سکتا ہے؟ کیا
ایسے غلاب عقل نظریہ کو عقل سلیم طبع مستقیم تسلیم کر سکتی ہے؟ مالکہ کیف تحکمون۔

(علم الکلام کا مذہبی ح)

اور اتنا یافتہ از ہستی سہلش نواز کہ شور ہستی بخش

ان دلائل ساطعہ و باہرہ قاطعہ سے واضح و آشکار ہو گیا کہ مادہ کو تعلیم اور مبداء کائنات قرار دینا بالکل ایک ایسا
نفرانہ بے ہودہ نظریہ ہے کہ جسے عقل سلیم بجز صحت تسلیم نہیں کر سکتی۔

تعبیب ہے کہ دوسری نے اس مسئلہ پر اپنے ایک مشہور قاعدہ کو بھی غیر بددعا دیا ہے۔ وہ یہ کہ
وہ بلا مشاہدہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے مادہ اور اس کی حرکت

استصحاب

قدیم کا مشاہدہ کیا ہے؟ اس مقام پر اگر وہ یہ جواب دیں کہ ہم نے اگرچہ مادہ اور اس کی حرکت قدیم کا مشاہدہ تو نہیں کیا مگر
اس کے آثار یعنی تغیرات و تبدلات سے یہ کشف کیا ہے کہ ان کا کوئی مؤثر ضرور ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ ہمارا بھی بیحد
ہی استدلال ہے کہ جب ہم اس عالم میں ایسے عجیب و غریب آثار دیکھتے ہیں کہ جن کے ہم ادب و ادب سے عقول و انجہام
جیلان اور سرگرم بیان ہیں تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان آثار کی مؤثر کوئی ایسی ہستی ہے جو علم و فضل۔ اور مادہ و

اختیار قدرت و کسب اور حیات وغیرہ صفات کالہ سے بدتر آتم و اکمل متعصب ہے۔ نالک الله دعتہ العلیین
 اند لکریہ کیا جائے ایسا کہ موجودہ زمانہ کے بعض زنادقہ و برہمکیتے ہیں کہ یہ سب صفات مادہ میں موجود ہیں تو
 جاری اند ان کی تمام بحث و نزاع ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پھر حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا۔ فقط نام کا فرق ہے
 جسے ہم ضاد و عالم کہتے ہیں۔ اسے مادہ کہہ رہے ہیں۔

وکل الی ذاک الجلال یشیر   ولقد اجد حسنی افاد ع :
 ہندو نے جن میں جلود پایا تیرا   آتش چمنوں نے راگ گایا تیرا
 دہری نے کیا دہری سے تیرے کو تعبیر   انکار کسی سے نہ آیا تیرا   مائی
 یا حنم یا صنم اذ خلق جباں می ششدرم   این صنم کیست کہ عالم ہر دیوار اور مسد

شبہ شالہ اور اس کا جواب ۔ اس کائنات کا کوئی سبب نہیں ہے۔ نہ خدا نہ مادہ۔ بلکہ یہ عالم اتنا ظاہر ہے
 ہر گیسوہ حقیقت ظہریہ ہے کہ جب دہریوں کا ذکر نہ ہو تو بالکل وغیرہ سے نالکہ نہ کیا جاتا ہے کہ ایک بے عقل و
 بے حس اور بے ارادہ اختیار اور بے لائق و بے حیات مادہ کیونکر یہ جانب و غرائب سے ہر اجزا عالم پیدا کر
 سکتا ہے ؟ ترانہ دگرں پہ تالیف سیاحت تنگ ہو جاتا ہے اور وہ جب ضاعت علیہ الدوحی جماع و حبس
 اور زمین اپنی وسعت کے باوجود اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ ان کے لئے دجائے مائیں اور نہ پائے رفت و الا مائل
 و رمیش آجاتا ہے تو اس وقت یہ لوگ بضحوی الفردیق یتشبہت بکل حنیث ۔ (دوبے کرنگے کا سپاہ) اس
 اوہل کش کش و تذبذب کے عالم میں وہ وہ عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں اور ایسے ایسے مہمل و مزخرف جوابات دیتے
 ہیں کہ جو ان کے مزخرف مادہ کی طرح عقل و شخص سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ انہی جوابات میں سے ایک جواب یہی ہے
 جو اس شبہ شالہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ کائنات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جس صورت و اتنا ظاہر نہ ہو کہ گئی ہے۔ ان
 کے اس جواب یا جواب پر یہ مشہور عربی مثل منطبق ہوتی ہے کہ فخر من المظہر و قام تحت المیزاب یعنی بارش
 سے بھاگا اور پناہ نہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ ان بے چاروں نے میں اس سے گھبرا کر اس جواب کا سہارا لیا تھا۔ اتنی طریاں
 اس نظریہ میں نہ تھیں جس قدر اس جواب میں ہیں۔

ہم ذیل میں نہایت اختصار کے ساتھ واضح و آشکار کرتے ہیں کہ یہ جواب بچہ و بچہ نالکہ کا صفت اور یہ شبہ
 بچہ و بچہ و بچہ اعتبار سے ساقط ہے۔

وجہ اول ۔ یہ نظریہ بالکل بدیہی و مبطل ہے۔ کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ عقل بغیر مائل کے اور اثر بغیر اثر
 کے واقع ہو کہ صاف تریح بلا مرجع ہے۔ مادہ یہ ایسے ہی خالی و نا ممکن ہے جیسے ایک مادہ کے برابر ہوتا۔ یا جیسے
 مادہ و کامل کرتیں ہر نا۔ کوئی شخص صبر و صبر فیض سے ممل و مشغول رہتا ہے وہ کسی ایسے خلوت عقل و لطرت نظر

کر تسلیم نہیں کر سکتا۔ ان فی ذلک لآیات لمن کان لہ قلب اد الی السعدہ وہو شہید۔

وجہ دوم۔ اگر مسئلہ اتفاق کے مشورہ سنی لئے جائیں یعنی کسی فعل و اثر کا اس کے فاعل و مؤثر سے بلا قصد و ارادہ ظاہر ہو تا اور یہ معنی ان لوگوں نے کئے ہیں جو بے عقل اور بے حس و حیات مادہ کو مبدا کائنات تصور کرتے ہیں۔ اور پھر ان پر مذکور بالا اعتراضات کئے جاتے ہیں تو وہ ان سے بچنے کے لئے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ کائنات مادہ سے بلا ارادہ و اختیار محض اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے۔

تو یہ شق بھی مثلی سابق باطل ہے کیونکہ بغیر محال اگر چند لحاظ کے لئے ایسے مسئلہ اتفاق کو ممکن بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تاہم یہاں یہ اتفاق باید نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ سلسلہ ہے کہ ہر کام اتفاق سے انجام پذیر ہو۔ وہ پرگندہ اور غیر منظم ہو تا ہے جس میں نظم و نسق ہوتا ہے اور ترکیب و ترتیب مگر کائنات میں وہ نظم و ضبط اور عمدہ ترتیب پائی جاتی ہے کہ غلط نہ ہو گا اور اسے بڑے سائنس دان اسے دیکھ کر ..... انگشت بدنداں نظر آتے ہیں۔ اور آج اس علمی قدم میں بڑے بڑے سائنس دان اور فیلسوف عالم اسی کامل نظام کو مشاہدہ کر کے حائع حکیم کے وجود کا اقرار و اعتراف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مگر حکیم بدنامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے تقریباً تیرہ سو برس پیشتر عالم کی اسی نظم و ترتیب سے حائع عالم کے وجود کو مستدل فرمایا تھا چنانچہ جناب منقول سے لڑاتے ہیں یا مفضل اول العبد والادلۃ علی الباری جل جلالہ سدھیتہ ہذا العالم و تالیث اجزائہ ونظرمہا علی ماہی علیہ فانی اوقاتہ العالم بفکرک وسیرتہ بقولک وجدتہ کالبیت المبنی المعقوبہ جمیع ما یحتاج الیہ عبادہ فالسماء مرفوعۃ کالتفت والارض من ممدودۃ کالبساط والنجوم مصفیۃ کالمصابیح والجو اھر مخزونة کالذخائر والاشنان مالک ذالک البیت وضروب البنان مہیاۃ لماربہ و صنوف الحیان معروۃ فی معالہ و منافعہ فی ہذا لالۃ واضحتہ علی ان العالم مخلوق بتقدیر حکمتہ ونظام وان الخالق لہ والحد وہو الذی نظمہ بعضا الی بعض جل قد مد ولا الذخیرہ تعالی عما یقول الجاحدون وجل وعظمہ عما ینتحدہ الملحدون! اے منقول! وجود باری تعالیٰ پر تمام دخول کا مد سے پہلے طعن دلیل اس عالم کی شکل و صورت اور اس کی نظم و ترتیب سے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی عقل و فکر سے اس عالم میں خود داخل کر گئے تو ہمیں معلوم ہو گا کہ یہ عالم ایک ایسے گھر کی مانند ہے کہ جس میں بندگاہن خاکی ہر دو بائیں اور دائیں و آسائش کے سب اسباب بتیا ہیں۔ چنانچہ یہ بلکہ آسمانی شکل و صورت کے اندر یہ پناہ و نہیں مثلی فرسش کے ہے۔ اور یہ جگہ جو نے سارے شکل تبدیل کے اور ہر شکل و حیوان کے ہیں۔ اور حضرت انسان اس گھر کا مالک و مشرف ہے۔ اور ہر مختلف قسم کی بہائیات اس کی حاجات پر ادا کرنے کے لئے اور یہ حیوانات اس کے ضروریات و مصالح کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس مسئلہ تخلیق میں اس امر پر واضح دلالت

موجود ہے۔ کہ اس عالم کی تخلیق تقدیر و تدبیر اور اس انتظام کا مقبوض ہے۔ اور اس کا خالق میکرو مالک ہے اور اسی نے عالم کے بعض اجزاء کو دوسرے بعض اجزاء کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ اس کے سر کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جو کہ خود مستکر کہتے ہیں۔ اس سے اس کی ذات والاصفات اجل و ارفع ہے۔ (اور سارا توحید منقول)

کچھ ہی میں نہیں آتی ہے کہ نباتات ذوق ہنس کی۔ کرنی جاسے تو کیا جاسے کوئی بچے تو کیا بچے

یہ امر انسانی حیثیت و لطافت میں داخل ہے کہ جب وہ کسی چیز کو مرتب و منظم دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ کسی مصلحت و دانشمند نے اسے ترتیب دیا ہے۔ اور اگر وہ کہیں چند چیزوں کو بے ترتیب اسبے پتہ رکھا ہو ایسے تو اسے خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ چیزیں آپ سے آپ اکٹھی ہو گئی ہوں مگر حسن ترتیب کی صحت میں یہ خیال اسے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی واضح مثال میں فرض کریں کہ آپ مرزا غالب یا ڈاکٹر اقبال کا کوئی شعر لیں اور اس کے الفاظ کو الٹ پٹ کر کسی ناخواند آدمی کو دے کر کہیں کہ وہ ان الفاظ کو اس طرح ترتیب دے کہ اصل شعر بن جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہزار طرح الٹ پٹ کئے گا مگر اتفاقاً قید طبع کبھی یہ ہو گا کہ مرزا غالب یا ڈاکٹر اقبال کا اصل شعر نکل آئے گا اور الفاظ و عروض اسبجکے وہی ہوں۔ صرف معمولی سی ترتیب کا میر پیریت۔ بتا رہی کوئی سلیم عقل انسان کہ کچھ بار کر سکتا ہے کہ یہ نظام عالم جو اس قدر باقاعدہ مرتب و منظم اور منہدوں سے بخوبی پیدا ہو گیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی اسی طرح عالم کے سلسلہ میں اسی طریقے سے استدلال کیا گیا ہے۔ ارشاد مزا ہے۔ **حَسْبُ اللَّهِ الَّذِي أَنْتَقِمُ كُلَّ شَيْءٍ** (یہ خداوند عالم کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو حکم طریقے سے بنایا ہے) **مَا تَدْرِي خَلَقَ الْوَحْشَ مِنْ قَضَائِهِ فَارْجِعْ إِلَىٰ** (میں تو فری من فطوس) (سورہ النحل ۶۱) (ما فی عالم کی اس کارگیری میں تمہیں کیس بھی فرق نظر نہ آئے گا ہر دو بابہ نظر مشاد۔ کیا کوئی عقل رکھتا دیتا ہے؟) **خَلَقَ مَثَلِ فَقَدْ مَا تَقْدِيرًا** (خداوند عالم نے ہر شے کو پیدا کیا۔ اور اس کے لئے ایک اندازہ مقرر کیا۔ عالم کی اسی منہدیت اور حسن ترتیب کو دیکھ کر بے بے فیلسوف اور دانشمندان معبود برحق کا اقراء کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔

چنانچہ طبعین آگاہ کہتا ہے: انسان اس وقت حقیقت حیرت نہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ ان کو نہ ناطق مشاہدات کے ہوتے ہوئے ایسے رنگ بھی موجود ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جان نباتات صرف جنت و آستان

نے یہ سالہ فیض اور سالہ شادی سادہ توحید کے سلسلہ میں اندھیدہ ہی ملا رہی تھی خبر نہ پائی کہ کچھ دیر بعد خود بخود منقلا فارسی تہذیب بھی نکلے اور جس طرح یہ حروف و ابجد میں شائے ہو چکے ہیں اس قدر زبان میں مروجہ سید محمد اردنی صاحب مرحوم نے ان کا ترجمہ با ترجمہ کیا ہے۔ طبع کامل عالم داخل حضرت سید محمد حس حیدر رحمہ اللہ اپنے سالہ کشف الحجب میں سفر و حضر میں ان کو زیر مطالعہ رکھنے کی وصیت فرمائی ہے ہذا مرثیہ کو ان رسائل شریفہ سے استفادہ کرنا چاہیے (شارح مرثیہ)

کے نتائج ہیں۔ یا بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہیے کہ امد کی علم غایت کے نتائج میں یہ فرضی احتمالات اور عقلی گراہیاں ہیں۔ جن کو لوگوں نے علم الحسرات کا لقب دے رکھا ہے۔ لیکن علم حقیقی نے ان کو بالکل باطل کر دیا ہے۔ فزیکل سائنس جانتے والا کبھی اس یا اقتقاد نہیں رکھ سکتا :

مشہور حکیم برہٹ اسپسر کہتا ہے: یہ اسرار جو روز بروز زیادہ دقیق ہوتے جاتے ہیں، جب ہم ان پر زیادہ بحث کرتے ہیں تو یہ ضرور اپنا چٹا سب سے کہنا کہ انسان کے اوپر ایک اعلیٰ اور ابدی قوت ہے جس سے تمام اشیا وجود میں آئی ہیں۔ پروفیسر لینی لکھتا ہے: خدا نے قادر توانا اپنی عجیب و غریب کاریگریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میری آنکھیں کل کی کل رہ جاتی ہیں اور میں بالکل ویرانہ بن جاتا ہوں۔ ہر چیز میں گو وہ کتنی ہی چھٹی کیوں نہ ہو۔ اس کی کس قدر عجیب قدرت۔ کس قدر عجیب حکمت۔ کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے۔ ایک نیشن کہتا ہے: کائنات کے اجزاء میں باوجود ہزاروں انگوشتات زمان و مکان کے جو ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ایسی ذات کے پایا جاسکے جو سب سے اول ہے اور صاحب علم اور صاحب اختیار ہے :

کیل فلاسٹریا حکیم فرانس کہتا ہے: تمام اساتذہ اس بات کے بچنے سے قاصر ہیں کہ وجود کیے فکر کیا۔ اور یہ کیے فکر برابر چلا جاتا ہے۔ اور اسی بنا پر ان کو مجبوزا ایک ایسے خالق کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ جس کا اثر ہر جگہ ہمیشہ اور ہر وقت قائم ہے۔ ابراہیم الکلام شیل :

کس قدر تعجب ہے کہ جب کہ تحقیقات جدیدہ و دقیقہ قیاس مفیدہ کی انتہا ہو گئی ہے اور کائنات کے ہزاروں راز افشاں ہو چکے ہیں۔ اور سائنس اپنے معراج کا ل تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے باوجود بڑے بڑے فلاسفہ اور سائنسدان ٹہسے خمہ و خمہ کے بعد غافلہ عالم کی ہستی کے ثبوت میں وہی استدلال پیش کر سکتے ہیں۔ جو قرآن نے آج سے تقریباً چھ سو سال پہلے نہایت سادہ اور قریب الہم طریقہ سے پیش فرمایا تھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون پروفیسر لینی کا یہ قول کہ ہر چیز میں گو وہ کتنی ہی چھٹی کیوں نہ ہو۔ کس قدر عجیب قدرت۔ کس قدر عجیب حکمت۔ کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے : ابراہیم عقل و فکر کو اس حد تک کائنات کی اشیا میں قدرت کا طے ہو کر اثر سازیاں اور حکمت آمیزیاں فرمائی ہیں۔ ان میں خود فکر کی رحمت دیتا ہے۔ کیونکہ جوں جوں انسان کائنات کی بزرگ یا خود اشیا میں خود فکر کرتا ہے۔ خالق عالم کی عظمت و جلالت کا نقش سفر زہن میں زیادہ آ جا کر ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے کام پر یک میں بار بار غافلہ کائنات کی مختلف اشیا میں خود فکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہی ارشاد فرماتا ہے۔ اولہ یفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السموات والارض وما بینہما الا مبالحق

کبھی اس طرح حکم دیتا ہے۔ قل افکروا ما فی السموات والارض (سورہ یونس پ)

کبھی فرماتا ہے۔ اولا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السباع كيف رفعت

والى الجبال كيف نصبته والى الارض كيف سطحت (سورہ فاطر)

کبھی اس طرح فرماتا ہے۔ اوله يرد الی الارض کما ابتها فیها من کل نوح حکریدہ (سورہ شوریٰ)

اور کبھی کائنات میں خود دیکھ کر کہنے پر یوں تہیہ فرماتا ہے۔ اوله ينظرون الى ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شئ (سورہ اعراف)

اور اسی بنا پر حضور میں نے جاہلیت فرمائی کہ اذا اردتم ان تنظروا الى عظمتہ

فانظروا الى عظم خلقہ۔ یعنی جب چاہو کہ خالق کائنات کی عظمت و جلالت معلوم کرو تو اس کی مخلوق کی عظمت میں خود دیکھ کر۔ (امسول کالی)

دیل میں ہم کائنات کی ایک عظیم اور ایک حقیر مخلوق کی خلقت پر کچھ تبصرہ کرتے

ہیں۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ

انسانی جسم کے معجزات

حضرت انسان ہے۔ انسانی بدن الہی صفت و تعلق کا ایک حیرت انگیز امجد ہے۔ جسے دیکھ کر عقل سرسبز و درجائی ہے

ماہر یہ ارا علم نے نگویں جن کا سر منزل اور ہر حصے پر تماشہ دیکھنے کے بعد اس حقیقت سے نقاب اٹھایا ہے۔ کہ بدن

انسانی کی ترکیب غیروں سے برقی ہے۔ آقا میں یہ علیہ ایک ہوتا ہے۔ پیر و۔ پیر مار اور پیر آخر میں متطاعت ہو

کر بدن کی تشکیل کرتا ہے۔ بعض لیے کان، بعض آنکھ، بعض ناک اور بعض دیگر اعضا کی تکمیل پر لگ جاتے ہیں۔ یہ

آج تک کسی نہیں ہوا کہ چند غیبی سادش کے کہ کان کی جگہ ناک اور ناک کی جگہ آنکھیں بنا ڈالیں ایسے کئی دم چپاں کر

دیں۔ اس لئے کہ ایک ہر جین آنکھ ان کی نگرانی کر رہی ہے۔ جس کی قربانیت کے سائے تمام کائنات سرسليم خم

کرنے پر مجبور ہے۔

وَلَهُ اسْتَلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
ارض و سما کی ہر چیز مشیتِ ایزدی کو بجا لانے پر مجبور

و جبریل ہے۔

(آل عمران ۷۷)

آج علم ترقی کرتے کرتے خیاں قدس کے اسرار تک بے نقاب کرنے پر تل چکا ہے اور دوسری طرف تعلیم یافتوں

میں ایک دوئی صدی آدمی بدستور ایسے سوچ رہے ہیں جو ان کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے جن کے فطن خیال سے نگویں و

تقدیر کی یہ کارگاہ جلیل کسی ناظم و آمر کے بغیر چل رہی ہے۔ اور تخلیق کے مدح افزہ خداتق خود بخود سرزد ہو رہے ہیں ہاں

کچھ فہمی کے جتنوں سے صورت انکا پر چننا ہے کہ اگر یہ سب کچھ خود بخود چل رہا ہے اور کوئی نگران آنکھ پیچے موجود نہیں تو پھر

درجہ مادہ میں غیروں نے تمہیں انسانی شکل کیوں دی۔ کہ حاکموں دہا دیا؟ یا سرگرمی کا وہ دم بند رک کیوں دلا دی؟

ایک اچھا خاصہ پودوں والا گھر کیوں نہ بنا دیا؟ جینڈک اور کچھسے کی شکل کیوں خود سے دی؟ انسانی پیٹ سے آج تک کوئی بکری پیدا نہ ہوئی؟ بکری کے پیٹ سے مرنے والے کیوں نہ جنم لیا۔ اس کے تڑکے انڈوں سے جیتڑ کیوں نہ نکلا؟ سب سے کوئی جواب ان ملکیوں خدا کے پاس؟ اگرچہ تو انہیں تو آدمی ہمارے جسم نما بن کر کہہ۔

هَذِهِ الَّتِي يُسْتَقَرَّدُ كَمَتٌ فِي الْاَسْخَامِ كَيْفَتُ
وہ صرف لاشی ہے جو اپنی شیت کا پردہ کے مطابق
پیشا۔ (آل قرآن)

کیا ہے تبرک کہ کتابوں نے کوہِ ذوق آتا

صبا سے بھی نہ غلجہ کو پوسے گل کا سراغ (اقبال)

۱۔ چار پانچ۔ حوریت۔ ہمدوت۔ پیرسٹ اور رطوبت۔

۲۔ چار اڑکان جسم۔ آگ، چرا، شمس، پانی۔

جسم انسانی کے مختلف مناظر

۳۔ چار اظہار۔ صغرا، غول، بطم، سدا (۴) نو طبقات۔ ۱۔ سر، منہ، گردن، سینہ، پیٹ، کمر، ران، ساق، پاؤں

۱۷۔ رسیاں۔ ۵۰۔ پٹے

۲۲۔ جلیاں

۵۔ طرائف۔ داغ، خال، پھیپھے، دل، جگر، کلی، معدہ، انڈریاں، گھسے۔

۸۔ سناگ و شمارح۔ ۱۔ ۲۹۰ دلی ۹۔ نمبریں۔ ۳۹۰ صیدیں

۱۰۔ مدد اسے۔ ۱۔ آنکھیں، کان، آگ، پستان، منہ اور شرنگ ہیں۔

جسم انسانی کو ایک شہر کہنے جس میں مختلف احوال، سب سے ہیں، خلق

انوکھا شہر

۱۔ باورپی۔ ۱۔ معدہ ایک ایسی ہی کی طرح غذا پکا رہا ہے۔

۲۔ عظمہ۔ ۱۔ کوئی عمارت خدا کا جو ہر نکال کر جزو بدن بنا رہا ہے۔

۳۔ حکیم۔ ۱۔ جگہ ایک طبیب کی طرح فتاویٰ تیار ہو رہا ہے۔

۴۔ جلد بکش۔ ۱۔ انڈریاں۔ بطور گھسے اور پھیپھے سے مختلف کو جسم سے باہر پھینک رہے ہیں۔

۵۔ شعبہ دبانہ۔ ۱۔ کوئی صنایع، خون کو گوشت میں تبدیل کر رہا ہے۔

۶۔ جھٹ۔ ۱۔ جلیاں ایٹھوں کی طرح پک کر مضبوط بن رہی ہیں۔

۷۔ جھٹا۔ ۱۔ کوئی باقیمدہ اصحاب اور جھٹیاں بن رہا ہے۔

۸۔ دزدی۔ ۱۔ کوئی دزدی زخموں کو مٹی رہا ہے۔

۹۔ کاشت کار۔ ۱۔ کسی کاشت کار کی تعبیرانی کی وجہ سے جسم کے کیسے میں گھاس کی طرح بال آگ رہے ہیں۔

۱۰۔ رنگ ساز۔ ۱۔ کوئی متباغ و منتوں کو سفید بالوں کو سیاہ اور غول کو سرخ بنا رہا ہے۔

۱۱۔ بہت تراش :۔ کرنی بہت تراش اس کے پیٹ میں ایک خوب صورت بچہ تراش رہا ہے۔

ایک چھوٹی سی کائنات

۱۔ نہیں۔ جسم انسانی۔ ۲۔ پہاڑ۔ ۳۔ بڑیاں۔ ۴۔ مچھلیاں۔ ۵۔ ستارے۔ ۶۔ قوت تشکک و تخیل وغیرہ۔

۵۔ سمندر	پیٹ	۱۰۔ ہوا	تنفس	۱۵۔ حیات	بیداری یا علم
۶۔ ٹہریں	رگیں	۱۱۔ صبح کی روشنی	مسکراہٹ	۱۶۔ ہمارے	بچپن
۷۔ پردہ زین	انٹرویل	۱۲۔ بارشیں	رونا	۱۷۔ گل	جوانی
۸۔ نباتات	بال	۱۳۔ ٹھنڈی	غم	۱۸۔ ہفتا روزہ	سفید بال
۹۔ میدان	اتحاد پیشہ	۱۴۔ سرت	نیجا جالت	۱۹۔ رخصتی	خفتہ

انسان میں حیوانیت

۱۔ شیر کی طرح	۴۔ ہرن کی طرح	۵۔ تیز ظراوم	۱۵۔ مرض کی حالت	۱۶۔ سفید
۲۔ غرگوش	۶۔ بھوسے	۷۔ سست	۱۷۔ چم سے	۱۸۔ مسر
۳۔ کتے	۹۔ آونٹ	۱۰۔ طبع	۱۹۔ گھڑے	۲۰۔ دھامار
۴۔ آؤک	۱۱۔ پیچھے	۱۲۔ سرکش	۲۱۔ سانپ	۲۲۔ بے دغا
۵۔ لٹری	۱۳۔ قحط	۱۴۔ دبیر	۲۳۔ گدے	۲۴۔ حسین
۶۔ سیڑ	۱۵۔ شتر پھا	۱۶۔ گم ماد	۲۵۔ گدے	۲۶۔ بدوش
۷۔ مادہ لوح	۱۷۔ بیل	۱۸۔ گویا	۲۷۔ گدے	۲۸۔ مسر
۸۔ مادہ لوح	۱۹۔ گدے	۲۰۔ چاماڑ	۲۹۔ آؤ	۳۰۔ خوش

چھوٹی سی کائنات

کسی بڑے کارخانے میں تشریف لے جائیے۔ ابلی کسی ایک طرف کوئے میں چوگانا پر
دن مختلف ہفتہ مختلف احوال سرانجام دے رہے ہوں گے۔ کبھی تو اس کی ہی
ہوں گی۔ کبھی تیل تالا جا رہا ہوگا۔ ایک طرف میں کے ڈبے تیار ہو رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف لوہا پگھل رہا ہوگا
پس یہی حالت کائنات کی ہے۔ اس کارخانہ عظیم کے مختلف احوال پڑا نکالو ڈالو۔ دیکھو یہ کسے ہیں۔ ہوائیں چل رہی ہیں
آفتاب روشنی کے طوفان اٹھا رہا ہے۔ درخت آگ سے ہیں۔ اور بادل برس رہے ہیں۔ گو اس کارخانہ حیات کا ہر منظر
مختلف فرائض کی بجا آوری میں مصروف ہے۔ لیکن انہی مریض ایک ہی ہے یعنی انہی جبار و عظم فلا۔

اور جسم انسانی کو دیکھو بال آگ سے میں۔ آفسور رہے ہیں۔ دل و حرک رہا ہے۔ سانس چل رہی ہے۔ کان
سُک رہے ہیں۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور داغ سو رہا ہے۔ اور سکارٹانے کے انہی کا نام روح ہے۔ روح جسم کے
کس جگہ میں رہتی ہے؟ اس کا جواب :۔ نہ کہ یہ بال اندر ہر قطرہ خون میں۔ لیکن اگر آپ چاقو سے کسی حصہ جسم کو

کہ یہ کونسا کر دیکھنا چاہیں تو آپ کو لایانی نہیں ہوگی ماسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر نقشے میں جلوہ گر ہے
لیکن روح کی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ انسانی جسم جتنے ایک چھوٹی سی کائنات ہے میں روح اسی طرح کام کر رہا ہے میں
طرح اللہ تعالیٰ کائنات ارض و سما میں ۔

تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا (اقبال)

میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں (اندو قرآن)

انسان کی اسی عجیب و غریب خلقت کی بابت حضرت صادق علیہ السلام حدیث اعلیٰ میں فرماتے ہیں والعجب
من مخلوق یزعم ان الله یخفی علی عبادہ و هو یرى اثر العنعم فی نفسہ من ترکیب بہت عقلمہ
وقالین حبطلی حجتہ لیمن ان لوگوں سے تعجب ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں پر پوشیدہ ہے
مالاکم وہ اپنے اندر خداوند عالم کی سمجھوتہ کرنے والی ترکیب اور ان کی محبت کو باطل کرنے والی ترتیب کی صورت
میں اس کی قدرت کا وہ کئے آثار دیکھ رہے ہیں۔ انسانی اعضاء و جوارح میں قدر سب کا طے کیا گیا امتناع و بدائی
عمل میں لائے ہیں؛ لہذا کیا ارادہ خداوند ان میں درحیثیت فرمائے ہیں؛ ان کے بچنے کے لئے پورا علم تشریف الاعضا
میں کافی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے رسالہ توحید منقول میں۔ مخاطب کے فہم و ادراک کے مطابق ان حقائق
کے چہرے کے کچھ نقاب اٹھا لیجئے۔ مسئلہ و فرقہ میں بھی اس پر کافی بسف کی گئی ہے۔ اسی لئے ارشاد قدرت ہے
و فی انفسکم افلا تبصرون۔ تمہارے نفوس میں خالق کے وجود کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ کیا تم نہیں
دیکھتے؟ اسی لئے توحید الہیہ میں جناب امیر المؤمنین خلیل اللہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ مع

انزعہ انذہ احبہ صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر

کی توجہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے مگر اس کے اندر تو عالم کبیر سمویا ہوا ہے۔

دانت الکتاب "مبین الذی باحوفہ یدظر المضمر

اور توحید واضح کتاب ہے کہ جس کے حروف سے حضرات اور پوشیدہ راز ظاہر ہوتے ہیں۔

وانک منک ولا تشعر و دانک فیک ولا تبصر

تیرا مرض تجھ ہی سے ہے مگر تجھے شہور نہیں۔ اور تیرا درد علاج بھی خود تجھ میں موجود ہے۔ مگر تو دیکھتا نہیں

ہے۔ (در بیان فہرست حضرت علی)

یہ تو تھا اشرف المخلوقات کا یہ کہ اب خدا اختر المہر کائنات کا تو کبھی سن لیں۔ اس عالم میں سب سے زیادہ
صغیر و خیر خلق پتھر اور سریشی کو سمجھا جاتا ہے مگر صانع حکیم نے انہی کے خلقت میں اپنی عجیب قدرت کا طے کا دیا
انرا ظاہر فرمایا ہے کہ عقل انسانی حیرت زدہ ہوتی ہے۔ پتھر ہی کو سنے لیکن اس میں وہ سب اعضاء و جوارح

موجود ہیں جو انہی میں موجود ہیں۔ اور اس پر طرہ یہ کہ اس میں وہ عنصر ایسے پائے جاتے ہیں جو انہی میں نہیں پائے جاتے اور دو پر وہ اور دوسرا انہیں اسی طرح چیزیں ہیں خالق عظیم نے میں کارگیری کا نردیش کیا ہے۔ وہ بہت ہی تعجب خیز ہے۔ حضرت امیر المؤمنین اپنے ایک خط میں اسی چیز کی عظمت اور اس میں جو آثار قدرت نمایاں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ولو فکروا فی عظیمہ القدسۃ وحیدہ النعمۃ لجعوا الی الطریق وخافوا عذاب الحریق ولكن القلوب حلیۃ والادبصار مدخولۃ الی یطردون الی صغیر ما خلق کیف احکم خلقہ وافقن ترکیبہ وخلق لہ السمع والبصر وسوی لہ العظم والنظر انظروا الی النظمۃ فی صغر حثمتها ولطافۃ حیثیتها لا تکاد تنان حظ البصر ولا یمتد لک الفکر کیف دبت علی اذنہا وصیبت علی رزقها تنقل الحبتۃ الی حجرها وتعدھا فی مستقرها تجمع فی حرھا لبرودھا وفی ورعھا الصدھاء مکفولہ۔ برزقھا مرزوقہ توفقھا لا یغفلھا الثمان ولا یحرسھا الہیان ولو فی العنا الیابس والحجر الی جامس ولو فکرت فی جہادی اکلھا فی علوھا وسفلھا وما فی الجوف من شرا سیم بطنھا وما فی الراس من جنبھا واذنھا القضیب من خلقھا عجبا ولقیبت من وصفھا تعبا نعالی الذی اقامھا علی قوائمھا وبناناھا علی دعائمھا لم یشکر فی نظرقھا غا طر ولہ یغنی فی خلقھا قادر۔۔۔ (الی ان قال) فالویل لمن جحد المقتدر انکر المدبر زعموا انہم کالبنات ما لہم زاد ولا لا اختلاف صررھما نعب

۱۱ اگر یہ انکریں رہیں، خدا سے قلم و قیام کی عظیم نشان قدرتوں اور عظیم نعمتوں میں خود فکر کرتے تو یتیم راہ و راست پر آجاتے اور آتشیں جنہ کے خدایاں سے ڈرتے مگر انھوں نے ان کے دل پر بار بار آئیں صیب دہا ہیں کیا یہ لوگ خداوند عالم کی صغیر و حقیر مخلوق کو نہیں دیکھتے کہ اس صانع عظیم نے اس کی خلقت کو کس طرح حکم و متقن بنایا ہے اور اس کے لئے کس طرح کان، آنکھ، ہڈی اور چڑا تیار کیا۔ جس چیز کی کو دیکھو کہ جو اس قدر صغیر البشہ ہے کہ قریب سے کہ آنکھوں سے دکھائی نہ دے اور مائتہ گھر سے دور کہ دو جو۔ مگر اس میں کس طرح زمین پر چل رہی ہے اور اپنا ذوق تلاش کر رہی ہے۔ اس کے کو اپنی جلی میں لے جا کر گرمیوں میں سرویوں کے لئے اور داخل ہوتے وقت تلخ کے وقت تک کے لئے بعد غذا تک جمع کر لیتی ہے۔ خداوند عالم نے اس کے ذوق کی کائنات اپنے دھڑلے لی ہے۔ اپنا خدا نے مٹائی اس کے مناسب حال اسے روزی پہنچاتا رہتا ہے اگرچہ وہ خشک پتھری میں کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس (چیز) کے کھانے کے اوپر اور نیچے والے صفات اور اس کے پیٹ کی لپیٹوں اور اس کے سر میں جو آنکھ اور کان ہیں۔ ان میں خود فکر کرو۔ تو تمہیں اس کی عجیب خلقت سے بڑا تعجب ہو گا۔ اور اس کی تعریف و توصیف میں تمہاں محسوس کرو گے کہس قدر بڑی عظمت والا ہے وہ خدا جس نے تمہارا سے پیدا کیا ہے۔ کسی دوسرے نے اس کی تعریف و خلقت میں اس کے ساتھ

شرکت یا اس کی اعانت نہیں کی ہے۔۔۔ افسوس ہے اس شخص پر جو ان خداداد قدرت کی موجودگی میں اعتقاد و تدبر کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ یہ بد بخت لوگ کان کرتے ہیں کہ یہ خود بخود پدید ہو گئے ہیں۔ ان کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اور ان کی مختلف صورتوں کا کوئی صانع نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے اس نظریہ فاسدہ پر کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ بلکہ کوئی سائنس بغیر مافی کے اور کوئی جنایت بغیر جانی کے ہو سکتی ہے (بیچ ابلاغاً) سبحان اللہ! کس قدر بائیس امد کل استدلال ہے۔ سچ ہے۔ کلام الامام امام الکلام۔ امام عالی مقام کے اس کلام مجوز نظام میں چوبیسی کے جن ٹراس و آثار کی طرف اشارات کئے گئے ہیں اگر ہم ان کی تشریح و توضیح کرنا چاہیں تو اس کے لئے کئی صفحات درکار ہیں جس کے لئے اور اباق کتاب تحمل نہیں اسی لئے اسی اجمالی بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کو یہ سے مقصد موت آیات الفیہ امد آیات آفاقیہ کی طرف ناظرین کلام کی توجہ مبذول کرنا تھا جیسا کہ ارشاد قدس ہے۔ وَلَقَدْ نُوْحِیْهِمْ اَیَّاتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتٰی یَتَذَكَّرُوْا اِنَّ الْحَقَّ اَوْلٰمْ یَکُنْ بِرَبِّکَ اَنْذَ عَلٰی عِلٍّ شَیْءٌ شَهِیْدٌ (سجہ سمجھ چپ) ہم ان لوگوں کو اپنی ذات کی آیات و علامات دکھانے لگے۔ افاق میں اور خود ان کے نفوس میں تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ خدا برحق ہے۔ کیا تمہارے ہر عدد و کار کے اثبات کے لئے یہ امر کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ ان محتاج کی مدد میں کوئی بھی صحیح الصانع انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق حکیم کے ممکن نہ تھا۔ اتفاق سے یا ایک بے عقل اس بے حس و حیات مادہ سے اتفاقاً صادر ہو گئی ہے؟ مالک کہہ سکتا ہے؟

وجہ سوم۔ اوپر دیدہ میں بالتفصیل یہ امر متفق و مبہون کر دیا گیا ہے کہ یہ کائنات عجیب و غریب صنائع و برائے سے لبریز ہے۔ بے عقل و انداک مادہ سے حیات مادہ سے محض بد بخت و اتفاق کے ہرگز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہونا قطعاً ناممکن اور محال ہے۔ اس وجہ سوم میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بغرض محال چند لمحوں کے لئے یہ مان بھی لیا جائے کہ ایسا ہونا ممکن ہے تب بھی اس عالم کا اتفاقاً پیدا ہونا یا مستوراً ممکن و محال رہتا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت اپنے مقام پر ستر ہے کہ جو ارض محض اتفاق کا قیہ ہو رہنا برسلیم اتفاق، اس میں استمرار و دوام نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک آدمی نے کھانا کھو ڈالا شروع کیا تو اتفاقاً آٹے ایک گراں بیابان ابل گیا۔ یا ایک شخص نے کسی پزندہ کو تیرا مارا۔ مگر پزندہ تو بچی گیا۔ پزندہ تیرا اس شخص کے دشمن کر دیا اور وہ ہلک کر گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جب بھی کھانا کھو دینے کے لئے گڑھا کھو دے تو اسے گنج ہی مل جائے یا جب ہی وہ شکار پر تیر چڑھے تو شکار کے بجائے اس کا ایک دشمن ہی ہلک کر جائے۔ مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت نہیں داسماں وغیرہ کو ہزاروں بلکہ لاکھوں سال گذر گئے مگر اس میں محال ہو کہ کسی قہر کا کوئی ظلم و اضطراب واقع نہیں ہوا۔ بل و نبار اور شمس و قمر وغیرہ اشیاء بڑی حسن و خوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِیْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَکُلٌّ فِیْ ظُلْمٍ لِّیَّوْنِ

رسول میں پہنچے، ثوابت اپنے مقام پر ثابت اور تکیہ اپنے اپنے مرکز و مرکز کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ والشمس
تجسس مستقر لها، والذ تقدیر العزیز العلیہ دیونس تمام اجناس و انواع پر مستعد باری و ماری ہیں۔ لیس
تجدد لسنہ اللہ تبدیلا، ولین تجد لسنہ اللہ تعویلا، مانتوی فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع
البصر هل تدری من فطور ثمار جرم الجہم کرمین یغلب الیک البصر خاسا و هو حیدر اللہ فی
ہذا عالم کا یہ انتظام و دولہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ عالم ایک خالق عظیم و مافیہ کی حکمت و کاریگری کا نتیجہ
ہے۔ ہر وہی مہر و قلم اس کے دوام کا انتظام کر رہا ہے۔ (ازہد ابراہیم)

ایک چشم بصیرت رکھنے والا انسان تخلیق و تکریم کے یہ معجزات دیکھ کر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ضرور
کوئی نگار ان کی نگاری کر رہا ہے اور کوئی زبردست و مایع اس عالم میں مصوبت عمل ہے۔ چنانچہ پر ذیہ و عظیم پیکر اللہ
کتا ہے۔ کیا کوئی شخص سنجیدگی سے خیال کر سکتا ہے کہ کائنات میں یہ قلم و حایت حاکم کی اتفاقیہ آمیزش سے پیدا
ہو گئی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی نیرا پنہ سے مرتفع سطح پر بسکے و ما کثا عن الخلق غالیین و کاتین من ایتہ
فی السہوان والاماض یعرون علیہا وھم عنہا مہر ضنون۔ (سورۃ الزمر، ہم اپنی مخلوق سے
غافل نہیں ہیں۔

ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ذکر و بالآخر ایسے اختیارات کرنے سے خدا پرستوں کے اذہان و اخلاص
شعبہ رالبحر سے گونا گویا نہیں ہوتی۔ نہ بدلے میں و حرکت اور بے عقل و شعور مادہ سے یہ پیکر خلق و ادراک اندی جیسا
مخلوق پیدا ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی اتفاقیہ طور پر ایسا سنا سکتی ہے۔ تو ان میں سے بعض بدت پسند اشخاص (مثل فسادین
وغیرہ) نے ان سفاہ و محاذیر سے بچنے کے لئے ایک اور راہ کاوش کی جو خطاب عقل و دانش اور بالکل مہمل و مغفرت
ہونے میں سابقہ نظریات سے کتر نہیں ہے۔ اور وہ فکریہ نشر ارتقا۔ نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں
اس وقت جو مختلف انواع و اقسام کے حیوانات موجود ہیں۔ ابتدا میں ہی وہی طبع و طبع و خلق نہیں ہوئے بلکہ اصل
میں ایک ہی نہایت سادہ لوح اور معمولی احساس و شعور والی نوع تھی۔ پھر تدریج بقا اور انطباق طبعی کے قانون سے
اس نے رفتہ رفتہ تدریجی ترقی کی۔ اور منازل ترقی طے کرتے کرتے موجودہ عالم تک پہنچی۔ حضرت انسان ہی اس
سیرجے پر اصل میں بند تھا۔ اس سے ترقی کرتے کرتے موجودہ انسان سکون بنا۔ پس۔ ابتدا انسان بند کی ہی ایک
ترقی یافتہ فرو ہے۔ اور بند بھی پہلے کسی اور نسبت و درجہ کی نوع سے تعلق رکھتا تھا۔ و علی ہذا القیاس۔

خلاصہ یہ کہ ابتداء سے خلقت میں انسان موجودہ شکل و صورت پر پیدا نہیں ہوا۔ اگر یہ اعتراض وارد ہو کہ ایک
بے عقل و ادراک اندہ مادہ ہر مادہ ایسے با عقل و ہوش اور صاحب علم و عرفان حضرت انسان کو کیونکر پیدا
کر سکتا ہے۔

جواب۔ یہ شبہ بھی حیثیات سابقہ کی طرف بچہ و جد مرد و دستہ اور اصول خفا و فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے سراسر ظنون و ادوار کی اختراع ہے۔ و ما یقتبع اکثرہم الا ظن و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔

وجہ اول۔ یہ نظریہ ان دو ہرینا حضرات کے اپنے سلا اصول کے خلاف ہے کیونکہ ان کا اصول ہے کہ جب تک کوئی چیز آنکھوں سے دکھائی نہ دے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اور اپنے اس اصول غیر معقول کی بنا پر صانع عالم کی سبستی مان کر رکھتے ہیں۔ اب یہاں ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا تم نے نظریہ کسی چشم پر مشاہدہ پر مبنی ہے۔ کیا تم نے کبھی چشم خود کسی بندہ کو انسان بننے دیکھا ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو ثبوت میں کر۔ مانتو! بڑھا کہ ان کشتہ صادقین ۵ اور اگر جواب نفی میں ہے اور ایمان نفی میں ہو گا تو پھر جس امر کو تم نے دیکھا نہیں اس کے قائل کیونکر ہوئے ہو؟ اگر ایمان بالغیب ہی ہو۔ تو مسلمانوں کے نظریہ سمیر کو تسلیم کر لو کہ خالق قادر نے ابتداء ہی میں تمام انواع کو اسی موجودہ شکل و صورت پر مخلوق و علیہ خلق فرمایا ہے۔

وجہ دوم۔ شریعت اسلامیہ کے انجیل تاویل نعوس قطعیہ موجود ہیں کہ خداوند عالم نے زمین کے مرالہ ثلاثہ (جادات نباتات اور حیوانات) کو موجودہ شکل میں علیہ و علیہ خلق فرمایا ہے مگر ان لوگوں کے پاس اپنے اس نظریہ اتعالیٰ صحت پر ہرگز کوئی قلعی دلیل نہیں ہے انہوں نے اس سلسلہ میں جس قدر دلائل یا بالفاظ دیگر شہادت پیش کئے ہیں۔ واطنون و اعلام ان تمہیں خام سے متجاوز نہیں ہیں۔ و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔

مثلاً ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ کچھ اعضاء کے نشانات بعض حیوانات میں شاید کئے جاتے ہیں اور وہ ایسے اعضاء کے آثار تھے جو حیرات میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے پیروں کے غیر مکمل نشانات جن کے پیش نظریہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر نوع کی بعد از استقلال تخلیق نہیں ہوئی کیونکہ اس نظریہ کا آثار یہ ہے کہ ہر نوع کے لئے جتنے اعضاء کار ہیں۔ اس میں اتنے ہی اعضاء موجود ہوں گے کیونکہ بیش از ہر ایک حیوان میں زائد اعضاء کے آثار بتلاتے ہیں کہ یہ سابقہ نوع کے تھے اور اس کے لئے فرد ہی تھے مگر جب نوع تبدیل ہوتی تو سیف و نابہد ہونے لگے۔ لہذا ان کے آثار و نشانات باقی رہ گئے۔ یا یہ سابقہ نوع ان اعضاء سے خالی تھی۔ اور پھر اس میں دوسری نوع کے آثار شروع ہو گئے تاکہ اسے اس قابل بنادیں کہ وہ یہ دوسری نوع بن سکے اس کی تائید میں یہ لوگ تھیم ڈیروں کے کچھ ڈھانچے بھی پیش کرتے ہیں جس کے پیشین نظریہ کہتے ہیں کہ انسان اصل میں انسان نہیں تھا بلکہ چمٹے بندر تھا (مساذاشتہ)

مگر ان کی یہ نام نہاد دلیل جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے غلطی و تخمین سے زائد کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اس سے سولنے ظنی کے اور ہرگز کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اعتقادات میں غلطی محبت نہیں ہے۔

اس سے یقین آس وقت حاصل ہوتا ہے کہ سوائے اس قبیحہ کے جو انہوں نے اخذ کیا ہے۔ اور کوئی احتمال

تادم نہ ہو، مگر جب اور بھی استقامت موجود ہیں تو پھر یہ دلیل مفید نہیں ہو سکتی کیونکہ ادا جہاں الاحتمال بطل الاستدلال۔

کونی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے۔ ان نامساعدات میں کچھ ایسے فوائد
اس دلیل کا پہلا جواب | معاصر مغربوں جو تم پر سختی و ستور میں جیسا کہ نباتات و حیوانات میں کثرت

چیزوں کے فوائد و عظمیٰ تم پر یعنی دستور میں جیسا کہ علم فرائض کی کتب کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب تمہارا مسلم ناقص ہے اور نباتات کی برکت کے فوائد و خصوصیات پر مادی نہیں تو پھر تم کس طرح یہ بات بدلیتین کے کہہ سکتے ہو کہ ان نامساعدات میں سماتے تجلی نوع کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے کیا صدمہ علم دلیل صدمہ ہی کہتا ہے؟

دوسرا جواب۔ یہ استقامت ناقص اور غیر تام ہے۔ بعض انواع میں یہ تغیر دیکھ کر تمام انواع کے متعلق یہ حکم ٹکانا غیر یقینی ہے مادہ اس سے زیادہ گویا غریب و گمان ہی پایا جاتا ہے جو کہ مفید طلب نہیں ہے۔

تیسرا جواب۔ اگر اس تبدیلی ارتقاء کی کوئی اصلیت اور حقیقت ہوتی تو کلام خدا کو اس ارتقاء کے کچھ آثار ہر پرہیزگار میں واضح اور آشکار ہوتے مادہ ایک مستند پرانہ گمانہ کے بعد انواع میں اس ترقی کا کچھ ایسا متعجب ظاہر ہوتا جو مشاہدہ محسوس ہوتا۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ تقریباً ایک لاکھ سال کے بعد نوع میں کل تغیر و تبدل واقع ہو گا ہے۔ تو جس مادہ کے اجمالی حالات تدوین کے صدمہ ہوتے ہیں اس کی ترقی کم و بیش چھ سات ہزار سال ضرورت تو اس طویل عرصہ میں ضروری تھا کہ اس تبدیلی ترقی کے کچھ دیگر آثار واضح و آشکار ہوتے۔ کوئی سائل نوع عالی نوع میں داخل ہوتی۔ خود نوع انسانی ہی کے کسی اور نوع (مثلاً فرشتہ) میں داخل ہونے کے کچھ علامات ظاہر ہوتے۔ موجودہ بندوں ہی میں انسان بننے کے کچھ علائم رہنا ہوتے۔ مگر جو دیکھتے ہیں کہ تغیر صفر ہے۔ آج ہی ہر نوع اسی طرح موجود ہے۔ جس طرح آج سے ہزار برس پہلے موجود تھی وہی اعضاء و جوارح۔ وہی علامات و خصائص۔ وہی شکل و شمائل کسی نوع کا ترقی کر کے دوسری نوع میں داخل ہونا ناممکن نہیں ہے۔ لہذا ڈاؤن صاحب کا یہ نظریہ محض دھج پرستی ہے۔ حقیقت سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقد بینا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباءً منثوراً۔

اس نظریہ کی دوسری دلیل اور اس کا جواب | اس نظریہ کے قائلین یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ

چونکہ بندہ انسان میں بعض چیزوں میں باہمی مشابہت پائی جاتی ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل بندہ ہے۔ ان کی یہ دلیل بھی مجسّمہ درجہ علیل ہے اور درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔

اولاً۔ اس لئے کہ یہ محض ایک تکیہ مندرجہ ہے اگر اس باہمی مشابہت ہی کی بنا پر بندہ کو اصل اور انسان کو اس کی فرع نام جائز ہے۔ تو پھر اگر کوئی یوں کہہ دے کہ انسان اصل اور بندہ اس کی فرع ہے تو اس کا وارونہ کے

پاس کیا جواب ہے ؟

ثالثاً۔ اس لئے کہ خالق حکیم نے تخلیق و تکوین کا نظام کچھ اس طرح قائم کیا۔ جسے کہ ہر جنس کے ماتحت جو انواع موجود ہیں۔ ان میں کچھ نہ کچھ باہمی مشابہت ضرور پائی جاتی ہے تو اگر باوجود لازماً و آثار کے اختلاف اور فوائد و نقص کے افتراق کے بعض اس اصولی سی باہمی مشابہت کی وجہ سے بعض انواع کو اصل اور بعض کو فرع قرار دینا بھی جو تو اس اصول کے تحت یہ بھی جائز ہو گا کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ سر و کلامہ صفت کجور کے درخت سے بنا ہے۔ یا کجور درخت سر و کلامہ کے درخت سے بنا ہے۔ یا ریتوں کجور سے یا انگریزوں سے پیدا ہوا ہے۔ گھائے بعض سے یا بعض گھائے سے دھلی یا تیس ریا کوئی شخص اس دھاندلی کو روا رکھ سکتا ہے ؟ کیا عقل سلیم و فطرت صحیحہ اس بے راہروی کو انہیا کرنے کی اجازت دیتی ہے ؟۔

ثالثاً۔ اس لئے کہ اگر یہ بات درست ہوتی کہ انسان بندہ سے ترقی کر کے انسانیت کے درجہ پر پہنچا ہے اور یہ بندہ کی ہی فرد کمال سے تو لازم تھا کہ انسان کسی درجہ پر بھی کسی صفت میں بندہ سے کچھ نہ جتا۔ کچھ ہر ہر درجہ پر اس سے آگے بڑھا ہوا ملاکہ سطر اس کے یکس ہے۔ جب ایک عام انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ عقل و جسم کے اعتبار سے اس قدر سکور ہوتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے یا معمولی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اور یہی اسے اتنی اور بڑی اور مفید و معجز چیزیں تیز ہوتی ہے ملاحظہ کا کتاب اور ضرورت اعتبار کرنے کی لیاقت رکھتا ہے مگر اسے یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ ماں کی چھاتی کس طرح منہ میں لینی ہے۔ کافی بندہ بندہ کے بعد اسے اور دینے کا طریقہ آتا ہے۔ مگر اس مادی کو وہی اور انسانی کے باوجود جب وہ ترقی کرنے پر آتا ہے۔ تو ایک مثق و مدق عالم و فیلسوف بن جاتا ہے اور تمام اشیاء عالم کو اپنی خداداد عقل و تدبیر سے سخر کر لیتا ہے اور نظام شمسی و قمری پر اپنی ہمت کی کشتیوں ڈالنے لگتا ہے۔ مگر بندہ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اکثر حیوانات کی طرح کافی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے اور اپنی پوشش میں ماں کے ساتھ ملوث و مددگار ہوتا ہے۔ مناسب غذا کھا لیتا ہے۔ مفید و معجز کی پہچان رکھتا ہے۔ غرض کہ اس میں اسی وقت وہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے جس کا شعر حبشہ بھی — انسانی نور اور بچے میں نہیں ہوتا اس اختلاف افتراق سے یہ امر پایہ یقین کو پہنچ جاتا ہے کہ انسان ہر گز بندہ سے ترقی کر کے پیدا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابتداء پریدہ نش میں کسی طرح بھی وہ بندہ سے کسر نہ ہوتا۔ حالانکہ وہ بالثاہدہ نہ کہ بالانور میں اس سے پست تر اور کتر ہے مگر اس کے باوجود ہر آدمی کو انسان عقل و جسم میں بندہ پر جدا فرقیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے بندہ انسان کے ایک ہی اصل سے ہونے والا نظریہ باطل تاہر حکمت کی طرح گزردہ کجواطل ہوتا ہے۔ وہاں آدھی البیوت لاجیت العنکبوت ہیں اس باہمی تفاوت و اختلاف کی وجہ سے یہ کس طرح ابد کیا جا سکتا ہے کہ بندہ اور انسان کی اصل ایک ہے اور یہ کہ بندہ ہی ترقی کر کے انسانی منزل تک پہنچا ہے۔ و ما لہم بذاک من علم الا یظنون (سورۃ شیعہ)

یہی حقائق تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے کلاسے یورپ کو ڈانڈ کی اس تصویر کی مخالفت و رد کرنے پر مجبور کیا۔
خدا کا کتاب ہے: یہ نظریہ بالکل غلط ہے: اور مذکورہ میں کہتا ہے: نظریہ اور نقطہ کسی شخص میں قاعدہ پر مبنی نہیں ہے: ڈاکٹر
دوستوں کہتا ہے: ہم اندو صحیحہ کی بنا پر کہتے ہیں کہ انسان کبھی اندر نہ تھا بلکہ ابتدا سے آفرینش ہی میں انسان تھا۔ کامل
فلاوریں نے بھی لیبائی آفادہ فرمایا ہے۔ (بھلاہ سائنس اور اسلام)

فلسفہ خامس۔ یہ لوگ خالق کائنات کی ذات و کمالات کا انکار کر کے عجیب ذہنی کش مکش اور عقلی تذبذب اضطراب
میں مبتلا ہو گئے ہیں مگر کٹھ کی طرح تھون مزاجی اور تبدل پس کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی شبہ پیش کرتے ہیں اور
کبھی کوئی کبھی کوئی خدہ تراش کرتے ہیں۔ مادہ کبھی کوئی گویا ان کا ہر شخص زبان مل سے بھرا رہا ہے۔
کبھی بھٹکا ہوں یا کبھی گزرا ہوں سا فر پر مری جے ہوئیوں سے ہوش مائی کے بکھرتے ہیں

ہر حال اپنے انکار پر جب سابعہ خدا نے فک سے کام نہیں لیتا تو ایک اور خدا بارہ پیش کرتے ہیں۔ اور وہ
یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں بعض اجزاء جیسے مرد کے پستان یا عورت کا چڑا وغیرہ بے فائدہ ہیں۔ اسی طرح
بعض ایسے مروجہ ذات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان کی خلقت میں کوئی منطقت نہیں بلکہ ان کا وجود سراسر شر و فساد
ہے۔ جیسے عقرب و سانپ وغیرہ۔ لیکن اشیاء میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات کوئی عظیم و حکیم اور قادر و
قیوم ذات نہیں ہے۔ لہذا ماننا چاہیے گا کہ یہ سب مادہ کے تخلیق کنندہ ہیں۔
یہ شبہ بھی بے بنیاد و رہزناقتبا سے ساقط و باطل اور ناقابل استناد ہے۔

وجہ اول۔ اس مقام پر صاحب رسالہ حمید نے صانع عالم کی جتنی کا اقرار و انکار کرنے والوں کی مثالیں دو
شخصوں کے ساتھ دی ہے۔ اول مثال واصل امام جعفر صادق کے انکار اور سالار توحید مختل سے ماخوذ ہے (جو کسی نہایت
مالی شان رفیع البینا کو ٹٹھی میں داخل ہوں جس میں ستہ و لکڑی مضمر ہو کر سے اندیشہ لگا ہیں مروج۔ ہوں۔ وہ دونوں جنگوں
سے آراستہ ہو رہے آدم سے بہت عمدہ ہوں۔ ان کریں میں اعلیٰ درجہ کے فرش فروش بیچے ہوں۔ بڑے بڑے چنگ، عمدہ
کوسیاں، مینار اور پیش قیمت ظروف ناریع، صلیقہ و قرینہ سے اپنی اپنی جگہ موجود ہوں۔ اس کے چاندی طرف
شاہت خوب صورت سیرک ہیں نظر آ رہی ہوں۔ اس کے اندر ایسی مچیں بند سی کی گئی ہو کہ ریل بوٹے قطار اند قطار
ایستاد ہوں۔ قسم قسم کے پھولوں کی کاریاں مناسب جگہ پر بنی ہوئی ہوں، پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے بہہ رہے ہوں اور
نوار سے جاری و جاری ہوں۔ نیز پانی کے حوض بالاب پر ہوں۔ غرض کہ اگر آتش و نیر یا آتش اور پیش و آرام کے تمام سامان
ہوئے ہوں۔ جو شخص بھی اسے دیکھے اس کے معادہ و صنایع کی کایگری پر عیش و عشرت کر اٹھے۔ اور اس کی حکمت و تدبیر کی تعریف
و توصیف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بہر کیف یہ دونوں شخص اس کو ٹٹھی میں داخل ہوں۔ اور اس کے۔ ہر چیز کو بغیر غار و کچھے
اور معمار کی عجیب صنعت و معرفت کی داد دیتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ ایک ایسا شہنشاہ دیکھیں۔ یا

اس میں کوئی تگڑی پڑی بونی دیکھیں یا کوئی قلا دیکھیں جس کی صحت ان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اس وقت ان میں سے ایک شخص تو یہ کہے کہ اس کو مٹی کا بنانے والا اگرچہ جاری نظروں سے غائب ہے لیکن اس بات میں تو وہ ابھی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ہے ضرور اور اس کو مٹی کی تعمیر میں اس نے جس فارغیہ کا مظاہرہ کیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں علم و قدرت اللہ پر حکمت جتنی اتم و اکمل موجود ہے ان اعتبار سے اس کو مٹی میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حکمت و صحت جاری سمجھ میں نہیں آ ہی مگر چونکہ اکثر چیزوں کی حکمت واضح و آشکار ہے جو اس کے حکم کے حکیم و مدبر ہونے کی قیہ دلیل ہے۔ اس لئے ان بعض چیزوں میں بھی ضرور کوئی صحت اور حکمت ہوگی جو اس وقت جاری سمجھ میں نہیں آ رہی مگر دوسرا شخص یہ سب کہہ دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ اس کو مٹی کو کسی حکیم و حکیم اور ہندس سمارنے نہیں بنایا۔ ایک تو اس لئے کہ میں نے اسے کچھ نمونہ دیکھا نہیں اور دوسرے اس لئے کہ اگر وہ حکیم ہوتا تو یہاں بعض چیزیں بلا فائدہ نہ ہوتیں اور پھر کچھ سوچ کر وہاں موجود ہمارے طرف اشارہ کر کے کہے کہ قدرت اسے ہمارے ہوا میں چلتی رہیں۔ اور اس ہمارے طرف سے مٹی اور پتھر حرکت کر کے آتے رہے۔ اور چشمہ و بارش کے پانی کی آمیزش سے گارا بن گیا۔ اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد تیرہ کی طرح یہ عمل خود بخود اس مواد سے تیار ہو گیا۔ اسی طرح عرصہ دراز تک جو انہیں چلتی رہیں کہ یہ سامان اور دوسرے اشیاء کہیں باہر جمع ہو کر کمروں میں خود بخود آراستہ ہو گیا۔

اب فیصلہ اسباب قتل و دلائل پہنچے کہ وہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں کہ جو اس تعمیر کو ایک حکیم و حکیم اور لای قتل و حیات ذات کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس شخص کی نسبت کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں جو اس تعمیر کو ایک ترائی مادہ اور اس کی حرکت کی طرف نسبت دیتا ہے؟ اور ان میں سے کس کا نظریہ قریب قتل و دلائل؟

تلك الامثال نضربها للناس وما يعظها الا العالمون (سورۃ حکمت پٹ)

کس قدر تعجب کی بات ہے کہ وہ یہ تو اس بجانب و جانب سے لہر دے عالم کو ایک بے عقل و شعور مادہ کی طرف منسوب کریں اور اپنی حکمت و دانائی کے نامی ہوں اور جو اس عالم کے عجیب و غریب نظام اور اس کے انصاف و استقامت کو خدائے حکیم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ ان کو جاہل و نادان قرار دیتے ہیں۔ غلامت و غفلت و غرضت بات کا بلا دلیل و برہان ماننا اور منراانا اور مطابق عمل و فطرت امر کا انکار کرنا اور اس کے قائلین کا مذاق اڑانا سراسر اندھیر اور سینہ زودی نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر

جو چاہے ان کا حقین کر شمس نہ کرے

اگرچہ اس شبہ کے انام میں یہی بے نظیر مثال دالی تقریر و لہجہ کافی دوانی ہے مگر ہم مزید اطمینان قلب کے لئے ذیل میں بعض اور جہ بھی بیان کرتے ہیں۔

وجہ دوم۔ یہ ایک مستقر قانون ہے کہ کسی چیز کے معلوم نہ ہو سکنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ واقع

ہیں موجود ہی نہیں تھے۔ تاہم اس عالم کی اکثر دینی اشیا کے مکمل مصالح سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں۔ اور ان میں جو غیر اعتدال فائدہ مصالح موجود ہیں۔ ان کے پردے سے نقاب کشائی کر چکے ہیں تو عقل سلیم یہی کہتی ہے کہ جس صانع حکیم کے اکثر آثار و صنعت میں بے شمار اسرار و رموز موجود ہیں۔ نہ وہ اپنے بعض اشیا میں ہی کوئی نہ کوئی علت چھپی ہوگی جس تک اس عالم کی رسائی نہیں ہوتی۔ لہذا اس کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا چاہیے۔ اگرچہ انسانی علم ہیئت ہی ناقص ہے۔ **وما اوتیتہ من العلم الا قلیلا**۔ اس لئے یہ تو ممکن نہیں ہے۔

کہ قلم اسرار قدرت کو بے نقاب کر کے مکمل مسلسل شک و شبہ سے اپنے سطورات کے ذریعہ حقیقت سے موجودات کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج کل کے انکشافات جدیدہ اللہ آلات غیبیہ انسان کے اسی جذبہ تحقیق و جستجو کے ناقابل انکار اثر و شمار ہیں۔ ایسی ہر کسی چیز کی حکمت و صنعت کو دیکھ کر کہنے کو اپنی کم ملی پھر مل کرنا چاہیے نہ اس امر پر کہ اس چیز میں کوئی صنعت ہی نہیں۔ ایسا کرنا ناشی ہے۔ یہی نہیں بلکہ سراسر حماقت ہے۔ یہ بات اس وقت درست ہوتی جب کہ ہم کائنات کی تمام چیزوں کی کہ حقیقت معلوم کر چکے ہوتے۔ اور اس کے باوجود بعض اشیا کی کوئی صنعت نظر نہ آتی مگر جب یہ حقیقت مسلم ہے کہ علوم و فنون کی موجودہ ترقی کے دائرہ میں ہی جاسے مبررات کی تعداد سطورات سے کہیں زیادہ ہے تو پھر یہ نظریہ کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ یہی چیز کی صنعت ہم معلوم نہیں کر سکے۔ اس میں کوئی صنعت ہی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ایک گروہ کی خدمت کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ **وکنذہوا جبالہ یحیطوا بعلمہ**۔ گروہ جس چیز کا احاطہ ملی نہ کر سکتے ہوں اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ پادہ جبریل چیزوں کو دیکھ کر کثرت معلوم چیزوں سے بھی دست بردار ہو جاتا وغیرہ مندرجہ بالا کام نہیں ہے۔

دوسرے سویم۔ ہم انسانی عقلی و عقلی کمزوریوں کے اعتراض کے باوجود یہ کہہ کو تیار ہیں کہ ایمان نہیں ہے کہ میں اعتراض میں نامبر وداستشیا کی مصلحت کا باطل کچھ علم نہیں ہے۔ بلکہ بفضل تعالیٰ ان کے بعض فوائد و عوائد معلوم ہو چکے ہیں۔ اور بعد ہر روز جو جن سائنس اور دیگر علوم جدیدہ ترقی کرتے جاتے ہیں تو اس سے جہاں دیگر ابواب خدا مہربان اپنے مذاہب کی بقا و ساقیست کو خطرہ میں محسوس کر کے غافل و ہراسن نظر آتے ہیں۔ وہاں سلطان اسلام کی صداقت و حقانیت کو اور آج اگر وہ روشن ہوتے ہوئے دیکھ کر فروش و فرم ہو رہے ہیں۔ آج یہی علوم ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور اصول و احکام اسلام کی صداقت پر ہر تصدیق ثابت کر رہے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم و فنیہ اور عجیب تحقیقات جدیدہ کے درمیان ہرگز کسی قسم کا کوئی انکسار اور تصادم نہیں ہے۔ مثلاً ہم یہاں ایسے چند احکام کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی تلاسنی علوم جدیدہ کی بدولت معلوم ہوتی ہے۔

۱۔ شارع مقدس نے فرمایا **حقہ من المجدوم فرائد من الاسد**۔ کریمہ والے مریض سے اس طرح اور بھاگو جس طرح شیر سے جھاگتے ہو۔ آج کی ڈاکٹری تحقیق میں ثابت ہو چکا ہے کہ جذام کے جراثیم شکل و

صورت میں ہو جو شیر کی مانند ہوتے ہیں۔ آج دنیا داروں کو اس تشبیہ میں کی حقیقت معلوم ہوئی ہے۔

(۲) شارع اسلام نے فرمایا ہے کہ بدنی کھانے کے بعد اگر انگلیوں پر کچھ غذا لگی ہوئی ہو تو انگلیاں پاٹ کر جب تک موجودہ تہتقات بند نہ کر لیں آبی تہتہ دین کا طبقہ اس حکم یا اس جیسے دوسرے احکام کا مذاق اڑاتا تھا مگر آج کی ملتی و سامنی تہتقات سے یہ نہ رہا یہ تحقیق تک پہنچ چکا ہے کہ انسانی انگلیوں پر کچھ ایسا قدرتی مواد موجود ہے جو غذا کے جہنم و تغلیل میں بہت عمدہ معاون ہو تا ہے۔ لہذا وہ آج حضرت شارع علیہ السلام کے اس حکم کی مصلحت کو معلوم کر کے حیران ہوتے ہیں۔

(۳) اسی کل تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ آفتاب اپنے مرکز پر ساکن ہے اور سیارے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں مگر قرآن نے آج سے قریباً چودہ سو سال پیش یہ اعلان کیا تھا کہ الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیہ۔ آفتاب اپنے مرکز دستہ پر جاری ہے یہ خدا نے غالب و دانا کی تقدیر ہے۔ موجودہ تہتقات سے قبل بے دین لوگ شریعت بقدر کے اس اعلان کا سہرا ڈالتے تھے اور دیندار حضرات اس کی مناسب تاویل کرنے پر مجبور تھے مگر موجودہ تہتقات جدیدہ نے ثابت کر دیا ہے کہ آفتاب متحرک ہے نہ ساکن۔

(۴) حشہ والا چڑھ بظاہر بے غائدہ سمجھا جاتا ہے مگر اگر سطر قائم کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں اس کی موجودگی اور بعد میں اس کا قطع کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے چونکہ یہ مقام بنڈرم و ناٹک ہوتا ہے اور بچہ ابتداء میں اس کی کما حقہ نگہداشت سے غافل ہوتا ہے لہذا خطہ تھا کہ اسے کوئی نشان نہ پہنچ جائے اس لئے صانع حکیم نے اس پر ملاطفت چڑھا دیا تاکہ سرخشا کی خفاقت برقی رہے مگر بچہ سے قبل غنہ کو لازم قرار دے دیا۔ اور اس میں جو فوائد ہیں۔ ان کا آج مصلحہ مزاج جزاں ڈاکٹر بھی اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر کو یہ راجہ لازم اس اپنے رسالہ جاہلیت نامہ خاندہ ضحہ پر رقم ہے۔ تمام سلطان اصحاب کچھ کی حالت میں ہی اپنے لڑکوں کے اس چادہ کو کٹا دیتے ہیں۔ اس فعل کو حقہ کہتے ہیں۔ ملتی نکتہ نگاہ سے مجھے مسلمانوں کی یہ رسم بہت ہی پسند ہے۔

اسی طرح مقرب و سامنے وغیرہ ہر بے جانہ جو بے حیث دہے غائدہ سمجھے جاتے تھے۔ آج کل کی تہتقات ظہر ہیں کہ اس فضا کے اندر کچھ ایسے ذریعے مواد موجود ہیں کہ اگر یہ ذریعے مشروبات و حیوانات انہیں جذب نہ کریں تو انسانوں کی بھکت واقع ہو جائے۔ علاوہ بریں کسی اشیاء بعض امراض مزمنہ کے علاج میں بطور دوا بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اور بھی ان کے وجود سے بہت سے فوائد ہیں جو عند التامل معلوم ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے معلوم ناقص اور تہتقات کشہ تکمیل ہیں۔ روز بروز نئی تہتقات و تجربات سے کئی اسرار کائنات فاش ہو رہے ہیں جو آج سے قبل چودہ خطا ہی تھے۔ ڈاکٹر کو یہ راجہ لازم اس اپنے رسالہ جاہلیت نامہ صحت ص ۵۰ پر لکھتا ہے۔ اپنڈ سائنس کا غائدہ آج تک کوئی معلوم نہ ہو سکا تاہم خدا کا کوئی کام حکمت کے سامنے ہے۔ اسیبے تجربوں

سے جلدی تپ گج جاسے گا:-

دو چہ چہا ہم۔ بشی نے اہی رشتہ سے اس شہ کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ دنیا میں جو رائی پائی جاتی ہے وہ بالذات نہیں بلکہ کسی دکنی بھائی کے تاج ہے۔ مثلاً تختہ چڑی چیز ہے۔ لیکن اس عاصہ کا مقبوض ہے جس کی بدولت انسان خالصتاً خود اختیاری کرتا ہے۔ اگر یہ عاصہ نہ ہو تو انسان ایک قاتل کے مقابلہ میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش دکنی دھڑلے سے نہیں کرتا۔ اسی وقت سے متعلق ہیں جس پر نسل انسانی کی تباہی مقرر ہے۔ آگ گھروں کو بھڑکتی ہے۔ شہر کے شہر اس سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آگ نہ ہو۔ انسان کا زندگی بسر کرنا محال ہو جاتے۔ ان اچھی چیزوں سے اس تاریک سپہلو کی مدد پائی جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسی آگ پیدا کی جاسے جس سے کھانا تو پکایا جاسکے مگر مسجد میں جلانا چاہیں تو نہ جل سکے۔

خلاصہ کلام یہ کہ موجودات عالم میں جو کچھ موجود ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا وہ غیر منفی ہیں یا ان میں غیر کا پہلو غالب ہے۔ ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو سراسر شر ہو اس میں غیر و شر کا پہلو برابر ہو یا شر کا پہلو بھاری سوجھ بھڑکے آتش ہے جس کا جی چاہے۔ وہ مینٹل مثل خبیرو۔ والوجود وغیرہ من العدم۔ ہر حال نظام عالم میں بزمِ خوشیوں جو نمایاں نہیں نظر آتی ہیں۔ ان کے متعلق کوئی شخص یہ دھوکہ کھے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ واقعی نعمتیں ہیں جب نظام عالم کا پورا مسئلہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہی نہیں ہے۔ لہذا اتنی سن! یہ خداوند عالم کے کمال اور عزت و بجلال کا کینہ کرنا کرنا کیا جاسکتا ہے؟ خصوصاً جب کہ اس کے علم کی آخری سند ہے۔ وما اوتینہ من العلم الا قلیلاً۔ مگر افسوس۔ ما قدرہ واللہ حق قد ہما۔ لوگوں نے خداوند پر کفر کیا۔ میں کو قدرت یہ جرات ذکر کرتے۔ مگر عرم ہائے تو مارا گستاخ کر د

ذکرہ بالا بیانات شافیہ اور ایمانیہ کاغذ سے یہ امر کا شمس فی نصف النہار واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات کے وجود کا اقرار بالکل بدیہی و فطری

سابقہ ابحاث کا خلاصہ

ہے اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بلند و بالا ہے۔ اسی بنا پر حکیم فرغیہ دوس نے کہا ہے کہ جو امور بدامنیبت عقل سے ثابت ہیں۔ ان جملہ ان کے ایک مسئلہ ثبوت صانع عالم بھی ہے۔ اور حکیم ابن مسکویہ کہتے ہیں۔ حکماء میں سے کسی نے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ اس نے وجود صانع کا انکار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکماء تو بچائے خود آج تک عقلا میں سے کسی عقلمند آدمی نے بھی ہستی صانع کا انکار نہیں کیا۔ اگر کسی شخص نے صانع کا انکار کیا اس کی ہستی میں تردد و شک کا اظہار کیا ہے تو عقلا سے روزگار نہ اسے ذرہ عقلا سے کامگار سے شمار نہیں کیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسا شخص صاحب عقل کہلے کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ عقل کی تعریف (بالا) جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے یہ ہے۔ العقل ما عبدہ الروحانی و اکتسبہ الجنان (أصول کافی) عقل وہ ہے جس

میں بھی باعثِ عرواؤں و امان تہا۔ لیکن یہ کئی فطرتِ لوگ اس ہم غیہ اور تبعِ کثیر کے اجماع و اتفاق سے بھی ہرگز مستاث نہیں ہوتے بلکہ ایسی ہمارے انکار پر آمرا کر رہتے ہیں۔ لہذا ہمیں حالاتِ کون دشمنِ قتل ایسے لوگوں کو صاحبِ قتل تسلیم کر سکتا ہے۔ یہی قصہ اور سادہ و سادہ مگر تفسیرِ دلیلِ علماء و علما میں اسنی حضراتِ آئمہ طاہرین صلواتِ علیہم اجمعین سے بھی منقول ہے۔ چنانچہ خود جوفیہ اشاعتاً بدار حضرت امیر المومنین کی طرف منسوب ہیں۔

قال المنجہ والطیب کلاهما لن میحدث الدعوات قلت الیکما

بخم علیہم دونے نے کہا کہ مراد کے کسی زندہ نہیں گئے میں نے ان کے جواب میں کہا ہاں الگ ہے دہم

ان صم قولکما قلت بخامر اوجہ قولی فالحسار علیکمما

اگر باطنِ تمہاری بات صحیح ہوتی تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں لیکن اگر میرا قول صحیح نکل آیا تو ہر قسم

دونوں کو ذر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ (دیوانِ منسوب بہ حضرت علی)

ایسا ہی ایک آئمہ طاہر حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دھندیل

آہنہا کے خدمت میں یہ مشورہ دینے آیا کہ آپ فائدہ روزہ وغیرہ خود ساختہ احکام کی بے فائدہ پابندی کر کے کیوں

لکھتے حیاتِ ضائع کرتے ہیں۔ حیاتِ مستحکم سے تو آپ فائدہ اٹھانا اور لکھتے اندر ہونا چاہیے امام عالی مقام

نے فرمایا کہ اگر یہاں یہی اوراقِ خود ساختہ ہی ہیں۔ لہذا کوئی مانگِ مطلق ہو تو نہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ موت

کے بعد اس پابندی پر کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ لہذا تمہارے قول کے مطابق مجھے کوئی خیالہ نہ چھٹنا پڑے گا۔ لیکن

اگر جانا نظر ہے اور سنتِ جہاد و جہادِ تمہارے یہ آداب و تہذیبیں آئندہ کہاں سے جائیں گی؟ (بحار الانوار ج ۱۲) امام کے اس

کلامِ جاہلِ التیام کا یہ اثر کہ دو دہے یہ مشرت باسلام ہو گیا۔ امام علیہ السلام کے اس کلام سے جو نظام کا میں طرح

اس دہریہ پر اثر ہوا تھا وہ تو آپ نے سن لیا یہاں ایک اور گمراہ گشتہ وادنی ضلالت کا تاثر بھی سماعت فرمایا ہے

جو غلط تعلیم اور غلط سرائشی سے متاثر ہو کر اسلام کا جو اپنی گردن سے اتار کر دہریت کی تاریک وادنی ضلالت

میں گمراہ کر چکا تھا اور بڑی جبری دلیوں سے اس کی تسلی نہ ہوتی تھی مگر حبیبِ توفیق انہ دی شامل حال ہوئی تو امام علیہ السلام

کامیابی کلام حق نے جہاں ٹپک کر ملا مستقیم پر گامزن ہو گیا۔ اور اس کے تمام عقیدے حل ہو گئے۔ اس کے اپنے الفاظ میں

اس کی داستانِ مینے کہتے ہیں۔ ایک دن میں ایک مذہبی رسالہ پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے میری نظر ایک دلیل

پر پڑی جسے صادق اہلِ محمد نے خدا کی مستی کے نبوت میں ایک دہریہ کے سامنے پیش فرمایا تھا (پھر یہی سابقہ روایت)

نقل کی ہے) یہ دلائل پڑھ کر میرے ہاتھ سے رسالہ گر پڑا۔ اور میرے دماغ کے ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا

تھا کہ مضحکہ پھر ہی کو مخاطب فرما کر کہتے ہیں کہ۔ لیکن اگر میں صادق القول ہوں تو یہ آداب و تہذیبیں آئندہ کہاں سے جائیں

گی؟ انہیں دیکھتی تھیں مگر ان غلطوں کے سرِ اکبر و تعالیٰ نہ پاتا تھا۔ کان سنتے تھے مگر یہی ایک فقرہ۔ میری مینہ اچاٹ

ہو گئی۔ اور کھانا پینا چھوٹ گیا۔ جب حالت تھی۔ دل میں خوفِ جسم کو لرزہ۔ زبان خاموش۔ اور دماغ میں اسی ایک فقرہ کی صدا سننے بازگشت۔ لیکن اگر میں صادق القول ہوں تو تمہاری آزمائشیں تیس آئندہ کہاں لے جائیں گی؟... آٹھویں اور نہک میری یہی حالت رہی۔ اور میں یہ کہتے ہوئے آج بھی بے انداز خوشی اور سرور محسوس کرتا ہوں کہ لطیف چاہ و مصروفیت آخر میں دل و دماغ نے وہ سوال حل کر لیا۔ جو سالہا سال تک میرے لئے ایک محترمہ رہا تھا؟ (رسالہ میں شیعہ کیوں ہراناڑی) کا ہے۔ مایخروج من القلب یقع فی القلب یعنی۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے وہ خدا کرے ہماری یہ کتاب بھی اسی طرح گم گشت مکانِ مادی ضلالت و سرگردانی و رطوبتِ خرافیت کے لئے باعثِ رشد و ایمان اور شمعِ ہدایت و ایمان ثابت ہو۔ بجاہ النبی و آلہ الاطہار علیہم السلام۔

بعض بے بصیرت لوگوں کے اذعان | **وجودِ باری تعالیٰ کے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب** |

نقص میں عزائم سوال چکر لگا رہا تھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح وجود میں آیا؟ جب کہ بروجود کے لئے عقل کسی موجود کا ہونا ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی بروجود کے لئے ایک موجود کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہی عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اس تمام کائنات کا کوئی ایسا موجود ہونا چاہیے جو کسی موجود کے بغیر آپ سے آپ موجود ہو۔ نہ ہر موجود کے لئے آپ موجود ہو گا اور یہ سلسلہ کہیں بھی جا کر نہ سکے گا خدا تو کہتے ہی اس کو بین جو سب کا خالق ہو اللہ خود کسی کا مخلوق نہ ہو۔ اگر وہ بھی کسی کا مخلوق ہو تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ لہذا خدا ہر کا جس نے اس کو پیدا کیا۔

مذکورہ بالا تمام حقائق سے ایک ناظرِ خیر کو یقین ہو جاتا ہے کہ صالحی عالم | **ایمان باللہ کے اخلاقی فوائد** |

موجود ہے۔ اور اس کی ہستی کا اقرار واجب و لازم ہے۔ اگر اسے منکر ہو تو

صانع کو یکساں ہائے تو ایسے کئی اخلاق فرائد ہیں جن میں بعض فائدہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

یہ ہے کہ یہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے جب یہ یقین متبدل نہ ہو جائے تو انسان جو شش عمل سے عاری ہو جاتا ہے۔ پھر جس عمل کی بڑاوسی کے باوجود انصاف کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ **پہلا فائدہ** اور وہ شیطان کا آلہ کار بن کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جب کسی مناسب اعلیٰ لائقیت ہی نہ ہو تو کسی و عمل کا جان و لینے کی کیا ضرورت۔ جب کہ تو الٰہی موجود نہیں تو چہ کو چوری سے کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ شکرین کے گرد وہیں جو کچھ جس عمل پایا جاتا ہے وہ ان کے باطنی تہذیب کا نتیجہ ہے۔ یعنی منکر و مکر اگرچہ بظاہر منکر خدا ہیں اور آخرت کے خطروں سے بچنے پر وہی کامیاب کر رہے ہیں۔ گوشت میں یہ اندیشہ مزور کہتے ہیں کہ مبادا اس وسیع و وسیع کائنات کا کوئی خالق وہ تک جو۔ جو ہر ہر کے بعد ہیں زندہ کر کے ہم سے باز پرس کرے۔ دوسری طرف بعض درمیان ایمان شب و روز گناہ کی آلودگیوں میں لوث نظر آتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا یہ اقرار عقلی اور دینی ہے وہ میں حالت رکوع و سجود میں بھی شکر کرتے

رہتے ہیں کہ شاید خطا موجود ہو۔ اور ہمارے یہ رکوع و بحر تفسیر احکامات میں ماسی لئے قرآن کریم مناظر قدرت کی طرف بہادر
ترجہ دلاتا ہے۔ وہ قدرت کی صنعت مجری رنگ آمیزوں اور نگاروں کی انسان کے سامنے پیش کر کے پوچھتا ہے کہ سب کچھ
موجود ہے کیا یہ نہیں پیدا ہو گیا؟ مظاہر عالم اور مناظر قدرت میں تفتیش نظر کرنے سے باخبر ضرور انسان شک کی دیوار سے پاؤں پر
خالی ہو کر کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا للناس قدامہ کہ الوصولی بالحق
من ربکم فاعنوا خیر لکم

یہ ہے کہ اس سے انسانی عقائد میں اتنی رحمت پیدا ہو جاتی ہے جتنی خدا کی
ایمان باللہ کا دوسرا اخلاقی فائدہ | سلطنت وسیع و عریض ہے۔ انسان اس نصیب الیائی سے محروم ہو تو چہ اس
کی نگاہ اسی شک دائرہ تک محدود رہتی ہے جہاں تک اس کی اپنی قدرت، علم اور اس کے نظریات محدود ہوتے ہیں۔ وہ
اسی دائرہ میں اپنے حاجت مدعا کش کرتا ہے۔ طاقتوروں سے ڈرتا ہے۔ اور کمزوروں کو دبا دبا ہے۔ لیکن خدا پر ایمان لانے
کے بعد اس کی نگاہ تمام کائنات تک پہنچ جاتی ہے۔ ہر جگہ تک ماسکت کہ حکم خدا ناسف۔ اب ہر چیز سے
اس کا ایک ہی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دوستی، دشمنی، محبت یا نفرت اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتی بلکہ خدا
کے لئے ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں میں خدا کا بندہ ہوں اس کی خدائی، میرے خاندان یا میرے ملک یا میرے املا یا فراہ
تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین اور خالق السموات والارض ہے۔ وہ نہ اسلمہ من فی السموات والارض
طوعاً و مکرہاً۔ لہذا اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی تنگ فکر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ وسیع فکر اور مالی و دماغی ہوتا ہے۔

ایمان باللہ سے عزت نفس اور خود داری کی لادردی دولت ملتی ہے اور انسان دولت و
ایمان باللہ کا تیسرا فائدہ | اپنی کے گناہ سے دائمی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جب تک خدا پر ایمان نہیں جرتا تو انسان
ہر وقت ہر جگہ برا بھلا شمار اور ہر شائد چیز کے سامنے جھکتا ہے۔ اس سے خائف رہتا ہے۔ اس سے امیدیں رکھتا ہے۔ مگر
جب وہ خدا پر ایمان لے لیتا ہے تو جھکتا ہے کہ میں کے سامنے یہ اتنے بڑے اور اتنے ہی کو ناخ یا سڑکھ، راتوار، وہ تو خود خدا کے
قادر قیوم کے کھڑے ہیں۔ لا یملکون لا فناء لہم لا فناء ولا موت ولا حیوۃ ولا نشور۔ اسی
کی طرف سے نصرت ملتا رہتی ہے۔ ما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم (آل عمران) ازل بھی وہی
رتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينِ (فصل ۱۱) وہی ہوتا اور جلا ہے۔ واللہ ہی و میست۔
والعمران) حضور نفع دہی ایک ہے۔ وہ ان یسلک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وان یردک
بجیر فلا راد لفضلہ (یونس) غرگہ تمام قوتوں اور قوتوں کا سرچرہ ہی ہے۔ اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا (البقرہ)
لہذا اس ایمان کے بعد انسان دنیا کی تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف ہو جاتا ہے اور خدا کے سوا اب اس کی
گردن کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی۔ ماسوی اللہ را سواں بندہ نیست۔ پیش فرموتے سرش انگشت نیست

ایمان باللہ کا چوتھا فائدہ

اس ایمان کی وجہ سے انسان خود دیگر ایسی صفات بذلیہ سے منزہ و برتر ہوتا ہے اور خود داری اور عزت نفس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تواضع و انکساری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کہ اخلاقِ جمیلہ میں سے ایک بہت بڑا نعلی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے قادر کے سامنے بالکل بے بس ہے و ہر العالیٰ فوق عبادہ و الانعام، بکروہ جاتا ہے کہ صرف وہی نہیں بکروہ تمام عالم خدا کا محتاج اور خدا سب سے بے نیاز ہے۔ واللہ الغنی و انتقم العقما۔ و سترۃ محمدؐ، دو تمام نعمتوں کا سرچرہ خدا ہی کو کہتا ہے۔ و ما یکم من نعمتہ فمن اللہ (الفصل) لہذا اس عقیدہ کے باعث وہ سراپا انکساری بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدس ہے و عبادہ الرحمن الذین یشعرون علی الارض ہون فلا ذلخا علیہم البھاہلون قالوا سلاما۔ خدا کے رسول کے خالص بندے وہ ہیں جو زمین پر قدم نہ رکھتے ہیں۔ اور جب جاہل لوگ ان سے جہالت آمیز باتیں کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔

ایمان باللہ کا پانچواں فائدہ

ایمان باللہ سے انسان کے اندر امید و جاہل ایک ایسا نعلی بخش کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایمان کا فائدہ الٰہی ہوتا ہے۔ اگرچہ نام ظاہری اسباب و وسائل اس کا ساتھ چھوڑ جائیں لیکن خدا پر بھروسہ و اعتماد اس کی اس کے ساتھ سے نہیں چھٹتا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا بڑا رحیم و کریم ہے و رحمتی و وسعت کل شیء (اوراف) وہ کہتا ہے کہ خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ ولایئیس منی و مع اللہ الا القوم الکافرون (یوسف) وہ یقین رکھتا ہے کہ خدا ظلم و ستم نہیں کرتا۔ و ما یرکب ظلم للعبد (الکافران) اس کا ایمان ہے کہ خدا اپنے بندوں کی داد و جزا دے سکتا ہے۔ و اذا سئل عبادہ عنی فانی قریب اجیب و ہون الدام اذا دعانی (البقرہ) لہذا وہ مکنون و المکنون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئنن القلوب۔ اس پر بار و یمنان قلب سے انسان کے اندر صبر و استقامت اور توکل علی اللہ ایسے صفات جمیلہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے سخت سے سخت مشکلات و مصائب بھی اس کے پاسے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے۔ و من یتوکل علی اللہ فہو حصیہ۔ اُسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ضرر سے کہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اے ینص کہ اللہ فلا غالب لکم (آل عمران) یہی وجہ ہے مشکلات و مصائب کے جرم کے وقف حزن و ملال اس کے نزدیک بھی نہیں بھگتا۔ ان الذین قالوا ادبنا اللہ ثم استقاموا اتقنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا (حد السجدہ) وہ یقین رکھتا ہے کہ جو مصیبت آتی وہ تقدیر الٰہی کے تحت آتی اور وہی اُسے دور کرتا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا و ہو مولانا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون (النمل) ایمان باللہ کا چھٹا فائدہ ایمان باللہ سے ہر ذی اندک زندگی و صبر ہوتی ہے۔ اور شجاعت و شہادت ایسی صفات جمیلہ

پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بنوئی درجہ میں سے پیدا ہوتی ہے، ایک اپنی جان اور اپنے الٰہی و خیال اور مال کے ساتھ محبت۔ دوسرے یہ خوف کہ یہ نفسان پچانے اور ہوک کرنے کی حالت انہی اشیاء میں ہے جو بطور آراء استعمال ہوتی ہیں۔ ایمان باللہ ان دونوں طرفوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ موسیٰ اللہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مال و دھن چند روزہ دنیا کی ترسیت ہیں۔ یہ خود گالی اور اس کی محبت بھی غالی ہے۔ المال و الجنون ذینہ الحیوة الدنیا و البقیت العالیات خیر عند ربک ثوابا و خیرا ملاً (الکھن) اس لئے وہ اپنی محبت کا مرکز کا دھن شئی کو قرار دیتا ہے۔ والدین امنوا اللہ حباً للہ (البقر) نیر و تھیں رکھتا ہے۔ دنیا کی یہ حیات بہر مال مستعار ہے جسے وہ نام اور پائیداری حاصل نہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فانہ حلاقیکو (الجمہ) موت سے بچنا نہیں چاہئے۔ ولو کنتم فی ہر وجہ مشیدۃ (النساء) اس لئے وہ فطری طور پر خواہش کرتا ہے کہ کیش جان قرآن کہہ کہ وہ دائمی و بدی زندگی مال کی بجائے جسے نادر مال نہیں ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتاً علی احیاء عند ربہم یوزنون فوہیں بجا اثمہم اللہ میں فضلہ (آل عمران) زیادہ سراغورف تو موسیٰ یقین کامل رکھتا ہے۔ ان چیزوں میں ہاک کرنے یا نقصان پہنچانے کی حقیقی طاقت نہیں ہے۔ اگر خدا کا ازنی نہ ہو تو یہ تمام قاتلین کسی کا بال بکائیں کر سکتیں۔ و ما ہم بغاوبینہ من احد الا باذن اللہ (البقر) و ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کما بنا مؤجلاً (آل عمران) اس لئے کہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ ان گروہ کرتا ہے تو مسخر نہ اسے۔ فلا تخافوہم و خافون ان کنتم موہبین (آل عمران) وہ جانتا ہے کہ حبنا اللہ و نعمہ الذکیل نعم المولیٰ و نعم النصیر۔ اس یقین و اور قان کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنی جان اور اپنا مال سب خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ ان اللہ امتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون (النوبہ) اس کی موت و حیات بس خدا کے لئے جہاتی ہے۔ ان حیاتی و مماتی للہ رب العالمین۔

اس ایمان سے حرص و ہوس اور مادیہ صفات مدلیہ خود ہر جاتے ہیں۔ اور ان کی ایمان باللہ کا سواں فائدہ

جگر کا عت و استخار ایسے صفات جیل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ۴

کہ پاں میں نے استخار میں سراپا سلطان

حبب اسے یہ یقین برہان ہے کہ نہ ق قدر سب کالہ کے ہاتھ میں ہے جسے میں قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر (نعد) تو وہ اس کے حصول کے لئے ذلیل اسنا جائزہ دینے استعمال نہیں کرتا کجہ مبیطہ با عزت طریقہ سے اپنا نہ ق تلاش کرتا ہے۔ اور جو کچھ کم یا زیادہ مل جاتا ہے اس پر قناعت کر لیتا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤقیہ من یشاء (آل عمران) عزت و دولت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ و تعز من

تَشَارُفٌ مِّنْ تَشَارُفِ الْخِيَرَاتِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ال عمران) وہ بات ہے کہ قرآن و کتب اور شوق کی وسعت یا نگی وغیرہ اُمید میں جو باہمی اختلاف و تنازع پیدا ہوتا ہے وہ نہ اسے کئی مصالح و حکم کے پیش نظر اس نظام میں خود جاری فرمایا ہے نہ اسے انسان دہل سکتا ہے اور نہ ہی اسے پر لٹنے کی کوشش کرنا چاہیے واللہ خُطِلَ بِعَعْنِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (النحل) وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ (النار)

ایمان باللہ کا آٹھواں اخلاقی فائدہ | پرہیزگاری اور احساسِ خیر و ماری پیدا ہوتا ہے۔ اور قانون کی پابندی اور

باہمی نظم و ضبط کا اور پیدا ہوتا ہے اور تمام افراد ایک سبک میں منسلک نظر آتے ہیں جب انسان یقین رکھتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے خدا کی وسیع و عریض محبت سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ واللہ المشرق والمغرب فاینما قولوا فشفعنا ووجه اللہ ایا اللہ واسع علیہ (البقرہ) اور یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ خدا پر اس کی کوئی حرکت یا سکون محسوس نہیں ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْفِیْ عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاوَاتِ (آل عمران) وہ خدا کو عظیم باتِ صدور کہتا ہے اور یہ ایمان بھی رکھتا ہے کہ ایک ہی ضرور اس نے ہر گاہ وایندی میں حاضر ہوتا ہے۔ وَاَعْلَمُوا اَنَّکُمْ مَلَائِکَةُ (البقرہ) وَاَعْلَمُوا اَنَّکُمْ اٰلِیہ تَخْشَوْنَ (البقرہ) اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جہاں خدا ٹپا غور رحیم ہے۔ وہاں اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ (الہرود) تو اس سے اس کے اعمال و افعال کی پکیزگی اور سیرت کی بلندی۔ پندار و کردار میں ہم آہنگی پر جو کچھ اثر ترتیب ہو سکتا ہے وہ۔ یہاں باہر بیان کا مصداق ہے۔

(مفتی ادرسا اسلامی تدبیر ہائے اصول)

اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے یہ ثابت | خداوند عالم کی کتب حقیقت تک سائی ممکن نہیں ہے

اجمالِ معرفت پر ہی و فطری ہے کہ اس عالم کا ایک قائد و عظیم مانع و حفاظِ حکیم موجود ہے جس سے بے پرواہی نہ ہو کہ تعالیٰ بطریقِ احسن و اکمل ہم عہد برآ ہو چکے ہیں (واللہ شہدے احسان) لیکن اگر کوئی شخص یہ پاس ہے کہ اس ذاتِ ذوالجلال کی کتب حقیقت تک سائی حاصل کہے تو وہ اس خیالِ اسف و کمالِ اسف و حزن ہے۔

محسوس شیخ بیانِ طیارِ حر اپنے رسالہ اختصامات الاماریہ میں تحریر فرماتے ہیں: اِنَّ کُنْذَرَ اِنَّہٗ مَعَالَا تَحْصِلُ اِلَیْہِ اِیَّی الْعَقُولِ وَالْاَفْکَامِ۔ خداوند عالم کی کتب ذات تک محمول و انکار کی سائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح طائرِ طوبیٰ نے بھی اپنے رسالہ اختصاماتِ الیہ میں لکھا ہے: وَاِنَّہٗ لَا یُمْکِنُ الْوُجُوْدُ اِلٰی کُنْذَرَ اَوْ خَفَاة۔ خدا کے حوزہ جل کی ذات یا صفات کی اصل حقیقت تک سائی ممکن نہیں ہے۔

یہ وہ مشکل مرحلہ ہے کہ یہاں انبیاءِ عظام و اہلِ کلام بھی بدگاہ و قدحس میں اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے

ہیں۔ سبحانک ما عوذناک حق معوقک۔ حق بھی یہی ہے کہ حرم خالق کی ذات تک مخلوق کے حقوق و ادب نام کی رسانی ناکھن و کمال ہے۔ اور خدا و پر عالم کی کبر حقیقت کی معرفت متنع۔ این الزام و رب الالباب؛ یعنی چوبیس خاکہ را با عالم پاک اس سلسلہ میں خود ارشاد قدرت ہے۔ ولا یحیطون بمعلما کہ لوگ خداوند عالم کی ذات کا عالم طعی نہیں کر سکتے۔ اور یہ مبارک میں و اور ہے سبحان من لا یعلم ما هو الا هو۔ پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؛ (دعائے مشکل)

سید الانبیاء والمرسلین فرماتے ہیں۔ ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار و ان الملا اعلیٰ یطلبونه كما تطلبون الله۔ خداوند عالم کی حقیقت عقول و افعال کی و شری سے اسی طرح بلند بالا اور پوشیدہ ہے جس طرح آنکھوں سے غیب ہے۔ اور عالم بالا کی مخلوق اسے اسی طرح تلاش کرتی ہے جس طرح تم اُسے تلاش کرتے ہو (ازجابت الوحدین) و نعم ما قبل ۵

کہیں درجہ صفت بہ سبحان رسید
نزد کہ پیراں سبحان رسید!

سید المریدی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ الحمد لله الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصى نعمانہ العاقدون ولا یودی حقه المجتهدون الذی لا یدہ کہ بعد الهمم ولا ینالہ غوص الفطن الذی لیس لصفہ محدود ولا نفص موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود۔ الخ (مع ابطال) سب تعریفیں اس الشک کے لئے ہیں جس کی مدح و ثناء تک برسے والے نہیں پہنچ سکتے اور نہ شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو لکھ سکتے ہیں اور نہ کوشش کرنے والے اس کے حقوق اور کر سکتے ہیں۔ اسے بلند جہتیں دور نہیں کر سکتیں۔ اور نہ ہی عقل نزدیک لگا کر انیاں اس کی کبر حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کی کوئی حد تعریف نہیں ہے اس کی تعریف کے لئے محدود و محدود ہے اور نہ ہی اس کی ابتداء کے لئے کوئی وقفہ اور انتہا کے لئے کوئی مدت ہے۔۔۔

اسی طرح حضرت امام زین العابدین صلیہ علیہ وسلم کی پہلی دعا نے تمہید میں فرماتے ہیں۔ الحمد لله الاقل بلا اولی کان قبلہ والاخر بلا اخر ینکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار المناظرین و عجوزت عن نقیہ اوہام الواحشین۔ الخ۔ سب محدود و اس خدا سے جملہ علاقہ کے لئے ہے جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں۔ اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد اور کوئی آخر نہیں۔ وہ اتنا اجل و ارفع ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر اور سمع کرنے والوں کے حقوق و ادب نام اس کی تعریف و توصیف سے عاجز ہیں۔ نیز ان جناب دعا نے وہ شتہ میں فرماتے ہیں۔ کلت الالسن عن غایۃ صفۃ و العقول عن کبر معرفۃ ربانیں اس کی انتہائی توصیف کرنے سے عاجز اور عقلیں اس کی حقیقی معرفت تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ای علی ما تصورہ احد فی عقلہ او وہمہ او خیالہ

فان الله سبحانه لا يلد خلق ولا يلد خلق ولا يلد خلق (شرح اصول کافی)
 جو شخص اپنے عقل یا دماغ یا خیال میں خدا کی ذات کا کوئی خیالی تصور قائم کرے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا اس کے علاوہ
 کچھ اور ہے۔ کہنے کو جو کچھ اس کے ذہن میں آجائے وہ اس کے ذہن کی مخلوق ہے۔ مگر خدا غائی ہے مخلوق نہیں ہے۔ حضرت
 صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کیف اصفہ بالکیف و هو الذی یکف الکیف حتی صار کیفا معروفا
 الکیف بما کیف لنا الکیف۔ علامہ سید کریم اللہ عالم کریمیت و چوکی کے ساتھ کس طرح متصف کر سکتا
 ہوں۔ حالانکہ خدا نے ہی کیفیت کو پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کیفیت بن گئی۔ اور اسی کے بنانے سے ہم نے
 کیفیت کو پہچاننا غائی اپنی مخلوق کے ساتھ کیونکر متصف ہو سکتا ہے؟ اسی بنا پر حضرت امیر المومنین فرمایا کرتے
 تھے۔ لا تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين۔ ہمارے تقدس کی عظمت و جلالت
 کا اندازہ اپنی ناقص عقل سے نہ لگاؤ ورنہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چونکہ حقیقت خداوندی تنگ و سائی
 حاصل کرنا لوگوں کے لئے ممکن نہ تھا۔ بلکہ اس کی ذات میں غرور و غرض کرنے سے ضلالت و گمراہی کا شدید خطرہ تھا۔ اسی
 لئے پیشوایان دین نے اس سلسلہ میں مزید غرور و غرض کرنے کی ممانعت فرمادی ہے۔ چنانچہ اس مضمون کی متعدد روایات
 اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں موجود ہیں۔ تكلّموا فی خلق الله ولا تكلّموا فی الله فان الكلام
 فی الله ولكن لا یزاد صاحب التفسیر ذریعہ اہم و بقریدہ السلام نیز بنی دیگر اسے مروی ہے۔ فرمایا ایاکھ
 والتفکر فی الله ولیکن اذا امرت ان تنظروا الی عظمة الله فانظروا الی عظیمہ خلقہ۔ اللہ سبحانہ
 کی کثرت میں غرور نہ کرنا۔ ہاں جب تم اس کی عظمت و جلالت دیکھنا چاہو تو اس کی خلق کی عظمت میں غور نہ
 کر لینا۔

مخلوق خدا میں جس قدر چاہو گفتگو کرو مگر خداوند عالم کی ذات کے متعلق کلام نہ کرو۔ کیونکہ اس کی ذات میں گفتگو
 کرنے والے کو حیرانی و پریشانی میں اضافہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اسی طرح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا۔ تكلّموا فی کل شیء ولا تكلّموا فی ذات الله
 ہر شے میں گفتگو کرو۔ مگر خداوند عالم کی ذات کے بارے میں کلام نہ کرو۔ نیز انہی حضرت سے یہ بھی مروی ہے کہ حسن
 نظر فی الله کیف هو هلك۔ جو شخص اللہ سبحانہ کی کیفیت میں غور نہ کرے گا کہ وہ کس طرح ہے وہ ہلاک ہو
 جائے گا۔ آیت مبارکہ ان الی ربك المنتہی کی تفسیر میں حضرت صادق آل محمد سے مروی ہے۔ اذا انتہی
 الكلام الی الله فامسکوا۔ جب سلسلہ کلام خدا سے رخصت ہو چکی جائے۔ تب فوراً خاموش ہو جاؤ۔

توحید کہ خالق کائنات کے متعلق یہی اجمالی حقیقت کافی ہے کہ وہ واجب الوجود اس کائنات کا خالق اور ہر کمال سے متعصب اور ہر نقص سے منزہ و مبرا اور ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ لیس کشیدہ شنی خلاصہ یہ کہ سورہ توحید کے مطالب پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ **بسم الله الرحمن الرحيم**۔ قل هو الله احد۔ الله القميد۔ له يولد و له يولد و له يكن له كفوا احد۔ اسے میرے جیسے کبہ اللہ ایک ہے وہ تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اللہ نہ کوئی اس کا ہمسر و نظیر ہے چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ من قوا قل هو الله احد و امن بها فقد عرف التوحيد جو شخص سورہ قل ہو اللہ کو کچھ کر پڑھے۔ اس پر ایمان لانے اس نے توحید کی معرفت حاصل کر لی۔ (امیر المومنین) اور حضرت امام زین العابدین سے منقول ہے۔ فرمایا۔ **ان الله عز وجل علم انه يكون في اخر الزمان قوام متعقون فافترى الله تبارك و تعالی قل هو الله احد و الايات من سورۃ الحديد الی قولہ** **عليه بذات الصد و رفعت راسه و ذاك فقد هلك**۔ خداوند عالم کو علم تھا کہ آخری زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو (سب احث توحید میں) بہت خود غرضی سے کام لیں گے۔ اس لئے اس نے سورہ توحید اور سورہ حدید کی پہلی چند آیتیں طبع بذات الصد تک نازل کر دیں۔ لہذا اب جو شخص اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا (بکلمہ نماز ۲)۔

جناب بشام ہدایت کرتے ہیں کہ ایک تفریق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا ان **الله تعالیٰ ما هو؟ کہ فاعلم ما لم کیا ہے؟** فقال **هو شئ جفلات الاشياء ارجح بقولی شئ الی انہ شئ بحقیقۃ الشئ**۔ **یعنی وہ لا جسم و لا صورت و لا یحس و لا یحس و لا یدرک بالحواس الخمس** **لا قہ مرکہ الاوهام و لا متعصبہ العین و لا تغیرہ الا زمان**۔ الخ۔ فرمایا وہ ایک شے ہے مگر وہ نہ کسی شے سے خلق ہے۔ اس کو شے کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ حقیقت شے کے اعتبار سے فی الحقیقت شے ہے اور موجود ہے (کیونکہ وہ واجب الوجود ہے اور باقی اشیاء کا وجود بوجہ امکان عارضی ہے) نہ وہ جسم سے اور نہ صورت نہ وہ ظاہری حواس سے محسوس ہو سکتا ہے اور نہ باطنی حواس سے محسوس ہو سکتا ہے اور نہ حواس خمسہ سے اسے درک کیا جاسکتا ہے۔ نہ وہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ نمانوں کا گذر اس میں کسی قسم کا نقص یا فتنہ پیدا کر سکتا ہے۔ (بسم ۲۲ بزم الاحیاء) نتیجہ بن یزید ہر جانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا۔ **عما اذ فی المعرفۃ**۔ کم اذ کم معرفت خداوندی کس قدر محدود ہے۔ فقال **الاقرار بانہ لا لا غیرہ و لا شہدہ و لا نظیرہ و انہ قدیم مشیت موجود غیر فقید و انہ لیس کمثلہ شئ** (توحید شیخ سلیمان) فرمایا یہ اقرار کرنا کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود ہر حق نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر و نظیر ہے۔ وہ ہمیشہ موجود ہے اور

ہمیشہ باقی رہے گا۔ کوئی شئی اس کی مانند نہیں ہے نہ خداوند عالم کی کد حقیقت تک انسانی عقل و فہم کی رسائی ہو
سکتے کہ ابن الی الحدیہ معتزلی نے بہت صحیح تصویر کشی کی ہے۔ ج۔

فیک یا العجوبۃ الکون غذا الفکر کلیلاً انت میترت فودی اللب و طبلت العقولاً
کلماً اقدم فکر فی فیک شبراً فتر میلأ ذاکما یخبط فی عیباً لا یقتدی سبیلأ

اسے مجرب کائنات تیرے متعلق عقل و فکر مانند برہمن ہے۔ تر نے ساجیان عقل کو تکرار عقل و افہام
کو پریشان کر دیا۔ میں جب بھی اپنے جبر و فکر کو مزید کر کے اسے تیرے پاس میں ایک بالشف آگے بڑھا
ہوں تو وہ اسٹے پاؤں اندھا دھند ایک سبیل مجھے بہت جاتا ہے اور کوئی راستہ نہیں پتا۔

اس حدیث شریف کا مطلب بھی یہی ہے جو جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا: من سئل عن
التوحید فهو جاہل۔ جو شخص ذات خداوندی کی حقیقت کے بارے میں سوال کرے وہ جاہل ہے۔ ومن
اجاب عنه فهو مشرک۔ اور جو ایسے سوال کا جواب دے وہ مشرک ہے۔ ومن عرفه فهو ملحد۔ جو
شخص حقیقت ایزدی کی معرفت کا دعویٰ کرے وہ ملحد ہے۔ ومن لد یعرفه فهو کافر۔ اور جو شخص (توحید و توحید)
اپنے طاق کو نہ پہچانے وہ کافر ہے۔ واذ تھک الماریہ فحسب ذرہب شیء
شیخ سہی نے بھی اس مطلب کو اپنے فہم میں اٹھانے میں یوں ادا کیا ہے ج۔

اسے بتر از خیال و قیاس و گمان دومم و ذہری گفت اند و شنیدم و خواندہ ایم
و فرقام گشت رہ پایای رسیدہ عمر ناچہاں در اول و سبب تر ماندہ ایم

مقلد بھی یہ بات سہی ہے۔ کہ کسی چیز کی حقیقی معرفت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کی جنس و فصل معلوم ہو
اور جس ذات و اوصاف کی کوئی جنس و فصل ہی نہ ہو تو پھر بعد اس کی حقیقی معرفت کیونکر حاصل ہو سکتی ہے ہر حال
ہم شکار معرفت کہ مار کے ہتھکڑوں کو یہ مشورہ دے کہ اس بھٹ کو یہاں ختم کر دے جس کا اس مسئلہ میں اپنا وقتہ عزیز
مٹانے ذکر کر رہے۔ ج۔

حقاً شکار کس نشود دام باز ہیں لاینا ہمیشہ یاد بہت است دام را

محض شیخ بہائی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب ربیع میں بذیل شرح حدیث دوم لکھتے ہیں۔ المواء بمعرفۃ
اللہ ثم الاطلاع علی نعمتہ و صفاتہ الجلالتہ بقدر الطاقۃ البشریۃ و اما الاطلاع علی حقیقۃ الذات
المقدستہ متسلاً منطرحاً للملائکہ المقربین و الانبیاء المرسلین فضلاً عن غیوہہ و کفنی فہ
ذلک قول سید البشر ما عرفناک حق معرفتک۔ معرفت خداوندی حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ طاق
بشری کے مطابق اس کے صفات و کمالات پر اطلاع حاصل کی جائے لیکن یہاں تک اس کی اصل ذات کی حقیقت

معلوم کرنے کا تعلق ہے۔ غیر تو بچائے خود کو مگر مقصد میں، انبیاء و مرسلین بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔

اس سلسلہ میں جناب سید البیہر کا ارشاد ہی کافی ہے کہ باوجود انہوں نے مجھ کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح چاہتے

تھے بلکہ انہوں نے مجھ کو ایک عوامی خطہ اور مالک عینکہ محفوظ

کافی ہے

یہ ایک سطر حقیقت ہے کہ کسی شے کی

سرفت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی

صفات شہوتہ اور ان کے عین ذات ہونے کا بیان

ہوتا ہے کہ اس شے کے صفات کی سرفت حاصل کی جائے اس طرح موصوفہ کی خود بخود نے بلا سرفت حاصل ہو جاتی ہے

یہاں اگر ہم اس طریقہ کا رستہ سرفت پر مدد حاصل کرنا چاہیں تو اس میں مشکل یہ ہے کہ عند التفتن خداوند عالم کی صفات

حقیقیہ یعنی صفات ذات (ان صفات فعل) اس کی عین ذات ہیں نہ کہ زائد بذات جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علیؑ فرماتے

ہیں۔ اَوَّلُ الَّذِينَ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ كَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدٌ وَكَمَالُ تَوْحِيدٍ

الْإِخْلَاصُ لَهُ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لَشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا خَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَهَادَةُ

كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ خَيْرُ الصِّفَةِ فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ جَهْلًا فَقَدْ قَرَنَهُ وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَمَّنَا وَمَنْ

ثَمَّنَا فَقَدْ جَزَّأَنَا وَمَنْ جَزَّأَنَا فَقَدْ جَهَّلَنَا وَمَنْ جَهَّلَنَا فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ

فَقَدْ حَذَّأَنَا وَمَنْ حَذَّأَنَا فَقَدْ عَذَّأَنَا وَمَنْ قَالَ فِيهِ فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَمَنْ قَالَ عَلَيْهِ فَقَدْ ائْتَمَّنَهُ

ہندہ سلسلہ دین کی پہلی کڑی خدا تعالیٰ کی سرفت ہے اور کمال معرفت اس کی تصدیق اور کمال تصدیق اس کی توحید

ہے اور کمال توحید اس کے لئے اظہار ہے۔ اور کمال اخلاص صفات (زائدہ) کی نفی کرنا ہے۔ کیونکہ ہر صفت شہادت

دہتی ہے کہ وہ موصوفہ کی غیر ہے۔ اور ہر موصوفہ شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے۔ پس جس شخص نے صفات

(زائدہ) سے خدا کی توصیف کی اس نے خدا کا ساتھی قرار دیا۔ اور جس نے ساتھی قرار دیا۔ اس نے دلی پیدائی۔ اور

جس نے دلی پیدائی وہ اس کے لئے ہر کا قائل ہو گیا۔ اور جو ہر کا قائل ہوا۔ وہ درحقیقت اس ذات کا باجی اور

اس سے بے خبر ہے جو اس سے بے خبر ہے اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا۔ اور جس نے اسے قابل اشارہ

قرار دیا۔ اُس نے اسے محدود کر دیا۔ اور جس نے اس کی حد بندی کر دی۔ اس نے اسے شمار کر دیا اور جس نے

اس کے متعلق یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے۔ اس نے اسے کسی چیز کے اندر تصور کیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے

اس نے دیگر مقامات کو اس سے خالی فرض کر لیا (نہج البلاغہ)

اے جناب کے ان کلمات شریفہ میں توحید کے بہت سے مدار و محتاج بیان کر دئے گئے ہیں مگر یہاں

نہ ارشاد اب طریقہ کے فعل کرنے سے ہمارا مقصد صرف صفات زائدہ بذات کی نفی پر استنباد کرنا ہے صفات

ذات اور صفات فعل کی تعریف اور ان کا باہمی فرق ہم دوسرے باب میں بیان کریں گے جہاں حضرت مصنعه مقام اس مسئلہ کا ذکر کریں گے۔ اس اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ذات و صفات میں اتنی نسبت و وحدت نہیں ہے کہ ذات قادر ہو اور صفت اور بلکہ جو آثار و نتائج بالعلم صفات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ جہاں خود ذات واجب الوجود سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اس لحاظ سے وہ ذات بھی نہ اور صفت بھی۔ اسی ذات واحد و یکتا کو مظہر آثار علم ہونے کی بنا پر عالم اور مظہر آثار قدرت ہونے کی وجہ سے قادر اور مظہر آثار حیات ہونے کے اعتبار سے حی اور مظہر آثار سماعت ہونے کے باعث سمیع کہا جاتا ہے۔ وطنی ذہا القیاس۔ پتا ہر کس کوئی طرحی ایسا متصور نہیں ہو سکا کہ خود اند عالم کی ذات ان صفات کلیہ سے خالی و عاری ہو۔ بل جو علم کلام قدرت کلام۔ سمیع کلام۔ بصیر کلام۔ حیات کلام و هكذا۔ بخلاف صفات کی صفات کے کہ وہ ذاتہ برز امت ہوتی ہیں۔ یعنی ان پر ایک ایسا وصف بھی آتا ہے کہ اس وصف ان میں علم ہوتا ہے نہ قدرت نہ حیات نہ سماعت نہ بصارت (الغیر فک من الصفات) بعد میں جب علم آثار عالم کہلنے یا صفات میں توانائی آگئی تو قادر بنے۔ سمیت سے نکل کر عرصہ سمیت میں قدم رکھا تو حی قرار پائے۔ و قس علی هذا سائر الصفات مگر ذات احدیت میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ لم یزل یقبض عز وجل والعلم ذاتہ ولا معلوم والسمع ذاتہ ولا مسموع والقدر ذاتہ ولا مقدور فلما احداث الاشیاء وكان المعلوم وقع العلم عندہ علی المعلوم والسمع علی المسموع والبصر علی البصر والقدر عندہ علی المقدور (توحید شیخ صدوق) ہمارا پروردگار ہمیشہ سے عین علم تھا۔ حالانکہ اجماعی معلوم نہ ہو۔ نہ تھا۔ وہ عین سمیع و بصیر تھا۔ حالانکہ اجماعی سمیع اور دکائی دینے کے قابل کوئی چیز نہ ہو۔ نہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے عین قدرت تھا۔ حالانکہ اجماعی کوئی مقدر (آثار و قدرت کو قبول کرنے والا) نہ تھا۔ بعد میں جب اس نے اشیاء کو پیدا کیا اور معلوم موجود ہوا۔ تو علم اس پر پوری طرح منطبق ہوا۔ اور سمیع مسموعات پر اور بصیر بصیرات پر اور قدرت مقدرات پر واقع ہوئی۔ ہر ادا میں اسطرح نے یہاں اس میں مسک کے علاوہ ایک اور راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ ذات و صفات میں علیحدگی کے قائل ہیں۔ چنانچہ فاضل شہرستانی نے اپنی کتاب اللؤلؤ والنخل میں ایمان مسک پر لکھا ہے۔ قال ابو الحسن الباہی تعالیٰ عالم بعلم قادر بقدر ذہی حی بایۃ مرید جامع اذۃ متکلم بکلام سمیع سمیع بصیر بصیر یعنی الباہی اشعری کہتے ہیں کہ خداوند عالم علم قدرت و حیات و ارادہ اور سمیع و بصیر کے ذریعہ عالم و قادر۔ حی و مرید اور سمیع و بصیر ہے غلام یہ کہ ذات علیحدہ ہے اور صفات علیحدہ ہیں۔ حضرات آئمہ معصومین علیہم السلام نے اس نظریہ فاسدہ کی بڑی شد و حد کے ساتھ رد فرمائی ہے۔ حسن بن خالد بیان کرتے ہیں۔ سمعت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام یقول لم یزل اللہ قیادک و تعالیٰ قادراً حیاً قادراً سمیعاً بصیراً فقلت لہ یا بن رسول اللہ ان قوما یقولون انہ عز وجل لم یزل عالماً بعلم وقادراً بقدر ذہی حیاً بایۃ و قد یحیی

بقدم وسمیعاً بسمع وبصیراً بصیر فقال علیہ السلام من قال بذلک ودان به فقد اخذ مع
 اللہ الہمة اخری ولیس من ولا یتنا علی شئ ثم قال علیہ السلام لعزیز اللہ عز وجل عالمنا
 قادر احیاً قدیم۔ سمیعاً۔ بصیراً بذاتہ تعالیٰ عتاقیقول المشرکون والمشبہون علواً کبیراً
 (عجاۃ الافواج ۱۲) میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے پروردگار ہمیشہ سے عالم وقادر
 وحی و قیوم اور سمیع و بصیر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ فرزند رسول! کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم علم و قدرت و حیات و
 قدم اور سمیع و بصیر کے ذریعہ عالم وقادر وحی و قدیم اور سمیع و بصیر ہے۔ انتخاب نے فرمایا جو شخص اس کا قائل ہے۔ اور
 اسے اپنا دین قرار دیتا ہے۔ اس نے گویا خدا کے ساتھ خدا بہت سے سمجھ بٹائے ہیں اور اسے ہماری ولایت کے
 ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا خداوند عالم ہمیشہ بذاتہ عالم وقادر وحی قدیم اور سمیع و بصیر رہا ہے
 مشرک اور تشبیہ دینے والے لوگ جو کہہ کہتے ہیں۔ خدا کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اس نظریہ کی اجمالی توجہ
 کلام معلوم میں آگئی ہے۔ اس کی تھوڑی سی تحصیل یہ ہے کہ اگر صفات باری کو زائد بر ذات تسلیم کیا جائے تو یہ حال
 سے خالی نہیں یا تو یہ صفات ہمیشہ سے اس میں ہوں گی یا بعد میں اس میں پیدا ہوئی ہوں گی۔ پہلی صورت میں تعقل و
 لادم آئے گا یعنی جتنی صفتیں ہوں گی انہیں کی اتنی ہی بعد قدیم ماننے پڑیں گے جو قدیم ہونے میں خدا کے شریک ہوں گے
 حالانکہ قدیم ایک ہی ہے اور دوسری صورت میں وہ فرمایاں لازم آئیں گی تو یہ کہ اس کی ذات فعل حادث قرار
 پائے گی۔ اور یہ واضح ہے کہ ہر ذات فعل حادث جو۔ وہ واجب الوجود اور قدیم نہیں ہو سکتی۔ دوم یہ کہ اس سے
 لادم آئے گا کہ وہ ان صفات کے پیدا ہونے سے پہلے ان اوصاف حمیدہ سے عاری ہو۔ یعنی نہ عالم ہو اور نہ قادر
 نہ وحی ہو اور نہ سمیع و بصیر ہر ذات ایسی ہر وہ ناقص ہوگی۔ اور اسی تکمیل میں محتاج غیر۔ انہا ایسی ذات مجزوء و مجزوء اور
 واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ بنا بریں ماننا پڑے گا کہ صفات کمالہ حقیقیہ میں ذات ہیں۔ نہ زائد بر ذات و ہر المقصود
 اس تمام طویل سمیع غراشی کا خلاصہ یہ نکلا کہ صفات کے ذریعہ سے ہی ذات باری کی کبر حقیقت معلوم نہیں کی جا سکتی
 کیونکہ جب یہ صفات میں ذات ہیں تو یہ تمیز بآسانی نکالا جا سکتا ہے کہ جس طرح ذات کی کہ تک بعد سے مقول و
 انہام کی رسائی ناممکن ہے۔ اسی طرح ان صفات کی تک بھی رسائی محال ہے۔

نہ ہے ذات صفات میں ذات است عقل از رک آں حیات بیات

ان مختلف مظاہر صفات جلال و جمال کو دیکھ کر ان کے موصوفہ بکمال کا اجمالی تصور ضرور ہو جاتا ہے اور یہی مقدار
 معرفت بعد سے لئے کافی ہے۔ ۶۔

عباد امتنا شفی وحنک واحد فکل الی ذلک الجہال یشیں

خداوند عالم کی صفات کمالہ غیر محدود ہیں | مذکورہ بالا سخاوت سے ایک اداس بھی مانع و آشکار ہو

جاتا ہے۔ وہ یہ کہ خداوند عالم کی صفات کمالیہ غیر محدود اور بے شمار ہیں۔ کیونکہ جب یہ محقق و مبرہن ہو گیا کہ اس کی صفات حقیقیہ میں ذات ہے۔ اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ خالق عالم کی ذات غیر محدود ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی صفات بھی یقیناً غیر محدود اور غیر منحصر ہوں گی۔ علاوہ بریں اور م طریقہ سے بھی اس مطلب کو ثابت کیا جاسکتا ہے۔

اولاً۔ اس طرح کہ ان صفات کا ثبوت موجب کمال ادا ان کی نفی باعث نقص ہے۔ اور چونکہ خداوند عالم ہر کمال سے متعدد اور ہر نقص سے منزہ و برتر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کمال باری غیر محدود ہے۔ لہذا صفات کمال غیر محدود ہوں گی۔

ثانیاً۔ اس طرح کہ اگر تنکیر قائل ہو کیا جائے تو صفات ثبوتیہ کی بازگشت صفات سلبیہ کی طرف ہوتی ہے جیسا کہ علماء تحقیق کی تائید ہے اور حضرت مفتی علامہ کا محمد بی نظیر یہ ہے جیسا کہ دوسرے باب میں بیان ہو گا۔

عرفوا احصافنا وصلیاً

والحقیقۃ لیس توجد

ابھی اور ثابت کیا جا چکا ہے کہ ذات احدیت کی طرح صفات ذاتیہ کی کثرت حقیقت تک بھی ہماری رسائی ممکن نہیں ہے۔ جیسے مولانا انہام ظلم مقدمت بدی اور اس کی حیات اور روح و بصیرت وغیرہ صفات بدلیہ حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہذا ان صفات کے اثبات سے درحقیقت متصور ان صفات کے انشاء کی نفی کرنا ہوتا ہے۔ خلاف موجب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ علیٰ هذا الغیاس۔ ع و یصلح ہا تنبیین الاشیاء۔ اور چونکہ اعدام لا یطرب غیر محدود اور غیر متناہی ہیں۔ اس لئے صفات ثبوتیہ و سلبیہ بھی غیر محدود ہوں گی۔ وہو الحق الحقیق بالاتباع یا میں ہم جو کہ کتب کا یہ ہیں شہرہ سے وہ یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ آٹھ ہیں۔ اور اسی طرح صفات سلبیہ بھی آٹھ ہیں۔ غالباً سب سے پہلے باب محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے تجرید میں یہ نظریہ قائم کیا اور پھر حضرت علامہ علی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتب کلامیہ میں اس کی تائید تشدید فرمائی اور اس طرح رفتہ رفتہ اسے شہرت حاصل ہو گئی۔

باوجود صفات کمالیہ کے غیر محدود ہونے کے صرف آٹھ صفات میں انحصار کی وجہ؟

باوجود صفات کمالیہ کے غیر محدود ہونے کے اس انحصار کی بناء پر دو وجہیں معلوم ہوتی ہیں۔

اول۔ یہ کہ ان حضرات کا مقصد صرف صفات ذاتیہ حقیقیہ کا بیان کرنا مقصود ہے۔ دیگر صفات مثل طاق و رائق وغیرہ جو صفات اضافیہ تھیں اور صفات فعلیہ ہیں ان کا بیان کرنا مقصود نہ تھا۔

دوم۔ یہ کہ عند افاضی و دیگر تمام صفات کی بازگشت انہی آٹھ صفات کی طرف ہوتی۔ یہی صفات اصل الاصل

اور مرکزی صفات ہیں بلکہ کمزیر و غور و مال کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات کی بازگشت فقط دو صفات و علم و قدرت کی طرف ہوتی ہے۔ کما لا یخفی علی اولی الالبصار۔ بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ وقت نظر سے کام لیا جائے تو تمام صفات کی بازگشت واجب الوجود کی طرف ہے جیسا کہ حضرت شہید ثانی علیہ الرحمۃ کی تحقیق ایتنی ہے فیکفی فی معرفتہ تعالیٰ اعتقاد وجوب وجودہ و علمہ و قد وقمہ بل اعتقاد وجوب وجودہ و اعتقاد خدائے تعالیٰ کی معرفت کی بابت اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ وہ واجب الوجود اور عالم قدرت ہے بلکہ صوفی اسرار و حقیقہ رکھتا ہی کافی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے۔

علمائے متقدمین نے اس تمام پر پوری پوری تائید دی ہے۔ اور بڑے قدموں کے ساتھ صفات باری کا فہم محدود و چارہ ثابت کیا ہے۔ بالخصوص فقیر سید عظیم الاسلام جناب شیخ محمد عین آل کاشغری علیہ الرحمۃ نے الدیوان والسلام میں اس موضوع پر بہت عمدہ اور سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ یہ کیفیت قاسمیا جال العلماء و جریا علیٰ ہذا المہم۔ ہم بھی ذیل میں چند صفات ثبوتیہ اور بلیغہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مادہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ ان کے ثبوت پر چھپا جالی دلائل و براہین بھی پیش کریں گے۔

پہلی صفت خدا قادر ہے عاجز نہیں۔

چند صفات ثبوتیہ کا بیان

اس صفت بلیغہ کے اثبات پر چند اور حکیمہ و ظہیرہ قائم ہیں۔

دلیل اول۔ خود ذات احدیت کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اللہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ خدا ہر چیز پر قادر ہے (دلیل دوم۔ عاجز ہونا نقص اور قادر ہونا کمال ہے۔ اور چونکہ خداوند عالم ہر نقص سے مبرا اور ہر کمال سے متصف ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ قادر مطلق ہے۔

دلیل سوم۔ بغیر قدرت کاملہ کے مانع و مانع عالم ہونا محال ہے لیکن چونکہ اس کا مانع عالم منہ مستحکم ہے لہذا اسے قادر علی الاطلاق بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل چہارم۔ عجیب و غریب آثار قدرت کا مجموعہ خالق کی قدرت کاملہ کی جہت اور واضح دلیل ہے۔ دلیل پنجم۔ اس کا دوسروں کو قدرت عطا کرنا خود اس کے قادر ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ کیونکہ قادر ہونے سے ملنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔

دلیل ششم۔ انبیاء و اوصیاء اور آسمانی کتب و اس کے قادر مطلق ہونے پر اتفاق ہے۔ اہل حق کا یہ اتفاق اہل حق کی صحت کے تحت ہے غنی و غریب کو انہی بیانات شافیہ سے خداوند عالم کی قدرت کا فہم ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بعض نظریات ماسدہ ہیں۔ ان کا بطلان بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ اللہ واحد لا یصلد رعدہ الا الواحد۔ ایک ہستی کے ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے۔ تنزیہ یہ کہتے ہیں کہ خدا شہر پر فوٹو

نہیں۔ اور نظام یہ کتاب ہے کہ خدا ہر شے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اسی طرح خلی اندھیائی اور راگ الاپتے ہیں۔ پہلے نظریہ فاضل
 مرحبہ و مضطر کے بارے میں ہے جیسے آگ سے حرارت اور برف سے برودت صادر ہوتی ہے لیکن خلق نظام
 پر جو کہ فاضل مختار ہے۔ لہذا اس پر یہ قاعدہ مطلق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرے نظریات قاعدہ کافنا و بطلانی بھی واضح
 دہیاں ہے۔ کیونکہ مسلک قاعدہ ہے کہ کسب متعینی موجود ہو اور مانع مطلقہ تو متعینی اپنا اثر کرتا ہے یہاں تو شر
 و تعینی خدا نے قاعدہ و مقدار کی ذات والا مشق ہے اس میں کوئی نقص و عجز ہے نہیں۔ اور تمام مقدمات میں ہر جہر الحاکم الی
 اثر قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔ پھر خالق کے ہر شے پر قاعدہ ہونے سے کیا چیز مانع ہے؟ ہاں یہ لہ بات ہے کہ قدرت
 رکھتے ہوئے بھی خدا بعض امور مثل شرور و قباخ کو چاہیں لانا لیکن قدرت رکھتا اور ہے۔

۱۲) خداوند عالم عالم ہے جاہل نہیں۔ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ وہ ہر گاہ اور جزئی امر کا عالم ہے۔ غلطیہ اشیاء
 سے پہلے اسے اسی طرح ان کا علم ہوتا ہے۔ جس طرح خلقت کے بعد ہوتا ہے۔ اس امر کے چند اجمالی دلائل یہ ہیں۔
 دلیل اول۔ آیات قرآنیہ میں جیسے دھو بکل شیء علیہ۔ خدا ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ لا یخفی
 علی اللہ خافیۃ۔ خدا پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ولا یبغض من رقت من عشاق فتد فی الارض
 ولا فی السماء۔ تبارک و تعالیٰ سے لائے کہ کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔

دلیل دوم۔ علم صفت کمال اور جہل صفت نقص ہے۔ اور چونکہ خالق عالم ہر صفت کمال سے متصف اور ہر نقص
 و عیب سے خالی ہے۔ لہذا اسے علم تسلیم کرنا ضروری ہے۔

دلیل سوم۔ اس کی مخلوق میں گونا گوں قسم کی حکمتیں اور تعلیمیں پائی جاتی ہیں جو ہمیں سے بعض کا ذکر سابقہ ہو چکا ہے
 یہ اس کے کمال کی تین دلیل ہیں۔ غیر عالم ایسی حکمتیں اشیاء پر گزیرا نہیں کر سکتا۔

دلیل چہارم۔ وہ سرور کو علم و فضل و مکارنا خود اس کے علم و خیر ہونے کی قطعی دلیل ہے۔

دلیل پنجم۔ چونکہ خداوند عالم ہر چیز کا خالق ہے۔ قلی اللہ خالق کل شیء تو یہ کس طرح باید کیا جا سکتا ہے
 کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم نہ ہو۔ انہی دلائل سے بعض فلاسفہ کے اس قول کا بطلان ظاہر ہو جا سکتا ہے کہ خدا کو ہر جزئیات
 کا علم نہیں ہے۔ (معاذ اللہ)

تیسری صفت (خداوند عالم مقدار ہے مجبور و مضطر نہیں ہے) وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو نہیں چاہتا
 نہیں کرتا۔ وہ اپنے افعال و اعمال میں اس طرح مجبور نہیں ہے جیسے آگ جلانے میں۔ آفتاب ٹپکنے میں اور پانی بہنے میں۔ دلیل
 میں اس مطلب پر چند اجمالی عقلی و نقلی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔

دلیل اول۔ ارشاد قدرت ہے۔ و یخلق ما یشاء و یختار و یفعل اللہ ما یشاء۔ تبارک و تعالیٰ پر وہ کار جو
 چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نصب و برت و لاء مسکینی اختیار فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے

دلیل دوم۔ مجبور مفسر ہونا نقص ہے لہذا ذات ایزدی میں کسی نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے برخلاف قائل مفسر ہونا کمال ہے۔ لہذا خداوند عالم کو یقیناً مختار ہونا چاہیے جو ہر کمالی کام کر دے۔

دلیل سوم۔ اگر خدا تعالیٰ کو قائل مختار نہ مانا جائے جبکہ اسے قائل موجب و منفعل تسلیم کیا جائے تو تعین غریبوں میں سے ایک غریب ضرور لازم آئے گی یا تو عالم کا قہیم ہو یا لازم آئے گا کہ قائل مفسر کا اثر اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آتش سے حرارت علیحدہ نہیں ہو سکتی یا خدا کا حادث ہونا کیونکہ وہ عالم میں مؤثر ہے۔ اور جب اثر حادث ہے تو اس کا مؤثر بھی حادث ہو گا یا علت اس سے معلول کی علیحدگی وجہائی لازم آئے گی اور جب یہ میزوں شقیں بالبدست باطل ہیں۔ لہذا خالق عالم کو قائل مختار ماننا پڑے گا۔

دلیل چارم۔ جو اژدر براہین خدا کے قادر ہونے کے سلسلہ میں قائم کئے گئے ہیں وہی دلائل اس کے مختار ہونے پر بھی دلائل کہتے ہیں۔ کیونکہ قائل مجبور کو قادر نہیں کہا جاسکتا۔ کمالیختی۔

پہنچتی صفت (خداوند عالم زندہ ہے) وہ انیل سے زندہ ہے۔ اور اب تک زندہ رہے گا۔ اسے کبھی فنا نہ مال نہیں ہے۔ اس امر کے اثبات کے لئے چند اذکر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ **هو الحق القیوم۔ کل من علیہا فان و یبق وجه ربک ذو الجلال والاكرام۔ کل شیء حالک الا وجهہ۔**

دلیل دوم۔ جب اس کا عالم قادر ہونا ثابت ہو چکا تو اس سے بالبدست اس کی حیات بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ علم و قدرت حیات کی فرع ہے۔ بغیر حیات کے ان کا وجود ناممکن ہے۔

دلیل سوم۔ عالم میں ہر وقت ہونے والے نئے نئے تغیرات و تبدلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حق و قیوم کے بغیر تصدیق میں نظام کائنات کی ناممکن ہے۔ **جادک الذی بیدہ الملک و کل یوم ہو فی شافی** دلیل چہارم۔ موت، جسم و روح کے باہمی ربط و تعلق کے خاتمہ کا نام ہے یا باطل و ادنی نقطہ نگاہ سے اجزاء جسم کے پریشان ہونے کو موت کہا جاتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے ۴

زندگی کیا ہے حیات میں طبع و ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا

بہر کیمید چونکہ ذات احدیت جسم و جانیاں سے منزہ و مبرا ہے جیسا کہ صفات سلبیہ میں اس امر کو مبرا کیا جائے گا تو پھر اسے موت کیسے آسکتی ہے؟

پانچویں صفت (خداوند عالم مدبرک ہے) ادراک سے ان چیزوں کا علم مراد ہے جو بذریعہ حواس معلوم ہوتی ہیں۔ بالنگاہ دیگر اس سے جزئیات کا علم مراد ہے۔ ہر حال علم عام ہے اور ادراک خاص۔ اسی بنا پر خدا کے مدبرک ہونے کو علیحدہ صفت شمار کیا گیا ہے۔ اس مطلب کے اثبات پر یہاں ایک عقلی اور دوسری عقلی دلیل کی طرف اشارہ

کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ لا تعددک الابصار و هو جودک الابصار و هو اللطیف الخیر۔ خدا کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں ہاں وہ آنکھوں کو دیکھ کر کہتا ہے کیونکہ وہ لطیف و خیر ہے۔

دلیل دوم۔ جب اسے ہر چیز کا علم ہے جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے بغیر جو اس ان چیزوں کا بھی ضرور علم ہو گا۔ جو بندہ یہ جاس معلوم ہوتی ہیں۔ نیز جب وہ ہر چیز کا کامل علم رکھتا ہے تو اس میں جس طرح کلیات شامل ہیں اسی طرح ہر شے میں جزئیات بھی داخل ہیں لہذا اسے عالم جزئیات تسلیم کرنا پڑے گا۔
چھٹی صفت (خداوند عالم صادق ہے کہ کذب نہیں ہے) اس کا ہر قول و فعل صدق و راستی پر مبنی ہے۔ اس میں کذب و افتراء کا شائبہ تک نہیں ہے اس پر مندرجہ ذیل دلائل و کلمات کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خدا اس کا ارشاد ہے ان الله لا یخلف العیاد۔ خداوند عالم وعدہ غفلتی نہیں کرتا۔ نقل صدقہ اللہ اسے میرے جیب اکبرہ دیکھ کر خدایا کہتے ہیں۔

دلیل دوم۔ جھوٹ بڑا فعل قبیح ہے۔ اور خدا کا دامن ربوبیت تمام قباخ و شستاخ کی آلودگیوں سے منزہ و برتر ہے۔
دلیل سوم۔ اس نے اپنے کلام جمید میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ و لعنة الله علی الکاذبین۔ تو اب اگر آپ بھی جھوٹ کا ارتکاب کہے تو خود بھی اس لعنت کی زد میں آجائے گا (معاذ اللہ)

دلیل چہارم۔ صدق و راستی کامل ہے اور خداوند عالم ہر لحاظ سے کامل اور ہر کمال سے متصف ہے۔ لہذا اسے صادق ماننا لازمی ہے۔

دلیل پنجم۔ جھوٹ کا ارتکاب جہالت یا عجز کی وجہ سے کیا جاتا ہے یعنی یا تو جھوٹ بولنے والے کو اس بات کے جھوٹ جاننے کا علم نہیں ہو گا۔ یا کسی ذاتی غرض کے لئے جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور خداوند عالم نہ جہال ہے نہ اسدہ عاجز۔ لہذا اس کے تسلسل ارتکاب کذب کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے لامحالہ اسے صادق تسلیم کرنا پڑے گا۔ و ہر اللطیف۔

ساتویں صفت۔ خداوند عالم قدیم ہے حادث نہیں تھا وہ ازل وابد ہی اور سرمدی ہے۔ ہر شے سے ازل اور ہر شے کے اخیر سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ حضرت باقر العسکرم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ وہ کب سے ہے؟ فرمایا: ممتی نہ میکن حتی اخبرک متی کان۔ وہ کب نہ تھا۔ تاکہ میں تجھے بتاؤں کہ وہ غفل و غف سے ہے اس پر چند اجمال و ثقل ملاحظہ ہوں۔

دلیل اول۔ ارشاد قدرت ہے۔ هو الاول والاخر والظاهر والباطن۔ وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے نیز فرمایا ہے۔ و ما نحن بمسبوقین۔ یعنی ہم سے پہلے کوئی شے نہ تھی۔

دلیل دوم۔ اگر اس کی بھی کوئی ابتداء ہو اور اس پر کسی وقت عدم طاری ہو سکتا ہو تو یہ ضابطہ کسی مرشد خالق کا محتاج ہوگا۔ جو اسے عدم سے نکال کر وجود بخود میں لائے۔ لہذا وہ واجب الوجود نہیں رہے گا۔ حالانکہ وہ واجب الوجود ہے۔
دلیل سوم۔ اگر ازل ہی نہ ہو تو محتاج صانع ہوگا جیسا کہ ابھی اوپر بیان ہوا ہے اور جو محتاج غیر موجودہ خدا نہیں ہو سکتا بلکہ اگر
استیاج ممکن ہونے کی علامت ہے۔

دلیل چہارم۔ یہاں تک کہ جہاں ازل ہو وہ ابھی ضرور ہوتا ہے۔ یعنی جس کی ابتداء نہ ہو۔ اُس کی انتہا بھی نہیں ہوتی
کیونکہ کسی چیز کو فنا نہ کرنا اس لئے کافی ہوتا ہے کہ اس کی علت فاعل ختم ہو جاتی ہے یا علت فاعل اپنا فیض قطع کر لیتی
ہے۔ اور جس ذات کی کوئی علت ہی نہ ہو۔ اس کے لئے قائل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

دلیل پنجم۔ واجب الوجود کہتے ہی اس کو ہیں جس کا وجود ذاتی اور اصل ہے۔ اور جس کا وجود ذاتی اور اصل
ہو۔ اس کے لئے عدم یقیناً محال ہوتا ہے۔ اور جس کے لئے عدم محال ہو وہ یقیناً ازل اور ابدی ہوگا۔ وہم الطوب۔
آٹھویں صفت (خداوند عالم یہ ہے کہ وہ مجبور نہیں) خداوند عالم جو کہہ کر اسے وہ اپنے ارادہ و
اختیار سے کرتا ہے وہ اپنے افعال ماقول میں مجبور نہیں ہے۔ وہ خالق قاریہ کا مصداق ہے۔ نیز وہ اپنے بندوں سے
احمال ہلالہ بحال لے کر پسند نہ کرے اعمال کو ناپسند کرتا ہے۔ جو دلائل خداوند عالم کے فاعل مختار ہونے کے سلسلہ
میں پیش کئے گئے ہیں وہی دلائل اس کے مرید کا ہونے پر پیش کئے جاسکتے ہیں۔ فلا تعطیل الکلام بالتکوار
قتیبہ۔ محض نہ ہے کہ ہم نے بنا پر شہرہ امادہ کو صفات ذاتیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ نہ ہماری ذاتی تحقیق دیگر بعض
علاقہ تحقیق کی طرح یہ ہے کہ امادہ صفات ظہریہ سے ہے جیسا کہ ہم اس امر پر باب ششم میں تبصرہ کر چکے آئیں اللہ
نویں صفت (خداوند عالم مشکلم ہے) خداوند عالم کے مشکلم ہونے پر چند دلائل قائلہ کی طرف اشارہ کیا
جاتا ہے۔

دلیل اول۔ خدا اس کا ارشاد ہے۔ و کلم اللہ مودنی تکلیما۔ خدا نے جناب موسیٰ سے کلام کیا۔ و
منہ من کلم اللہ۔ انباء میں سے یعنی وہ ہیں جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا۔
دلیل دوم۔ جب تک کہ میں جانب اللہ خطاب و کلام نہ ہو۔ اس وقت تک حوزہ غفلت کا اخبار و ابرار ممکن
نہیں ہے۔

دلیل سوم۔ قرآن مجید اور دیگر کتب مادیہ امداد حدیث قدسیہ سب کلام اللہ ہونے پر شاہد عادل موجود
ہیں۔

دلیل چہارم۔ چونکہ الہا یہ قصد کے لئے کلام کرنا ایک کمال ہے۔ اور خداوند عالم جو کہ ہر کمال سے مزین و متصف
ہے۔ لہذا اسے شکلم ماننا ضروری ہے لہذا یہ یاد ہے کہ خدا تعالیٰ کے مشکلم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی

ہمدی طرح کلام کرتا ہے کیونکہ کلام حدوث و سموات سے مرکب ہوتا ہے۔ لہذا وہ عرض ہے۔ اور قائم بالغیر ہوتا ہے۔
 حادث ہے۔ اور جس کے ساتھ حادث قائم ہو گا وہ مل حادث ہو گا۔ اور جو مل حادث ہو وہ واجب الوجود نہیں ہو
 سکتا۔ بلکہ ممکن الوجود اور حادث ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایسی صفات صغیر کے ذیل میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ لہذا
 ماننا چاہئے کہ خدا کے مخلوق بننے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ طوطا پرند
 میں کلام پیدا کر کے حضرت موسیٰ کو شرف ہمکاری بخشا تھا۔ نیز واضح رہے کہ کلام حادث ہے اور صفات فعل میں صحیح ہے
 دوسری صفت (خداوند عالم صبح و بعیر ہے) بلکہ ان اور انکھ کے ہر اکوار کو سنتا اور ہر قابل دید شے کو دیکھتا
 ہے۔ اس پر اوشاد اور بعیریں پیش کی جاتی ہیں۔

دلیل اول۔ جیسا کہ خدا اس کا ارشاد ہے۔ لیس کشلہ شی و هو السوم البصیر۔ کوئی چیز خدا کے مانند
 نہیں ہے اور وہ صبح و بعیر ہے۔ انا اللہ کان صیفا بصیرا۔

دلیل دوم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مخلوق میں صبح و بعیر اس کے لئے ایک صفت پائی جاتی ہے۔ تو
 اگر خالق میں یہ صفت ہو گا تو لازم آئے گا کہ خالق ناقص اور مخلوق کامل ہے۔ علاوہ بریں قرآن شام ہے کہ حضرت ابراہیم
 نے اپنے چچا آندہ کو بتوں کی پوجا پاٹ سے یہ کہہ کر دھاکا مارا کہ یا اہل لہ تعبد مالا یسمع ولا یبصر ولا یفہم
 عنک شیئا۔ تم ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سنی سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے کوئی فائدہ پہنچا
 سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معبود ایسا ہونا چاہیے جو جس بھی سکتا ہو اور دیکھ بھی سکتا ہو اور فہم و فہم بھی پہنچا
 سکتا ہو۔ اگر معبود حق صبح و بعیر نہ ہوتا تو آندہ پوٹ کر کہہ سکتا تھا کہ اے ابراہیم تم بار معبود بھی تو صبح و بعیر نہیں ہے
 اس طرح جناب ابراہیم کی دلیل ختم ہو جاتی مگر آندہ کا یہ ابراہیم ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ابراہیم میں
 معبود کی پرستش کی دعوت دے رہے ہیں اس میں یہ نقص نہیں ہے ان یہ یاد رہے کہ اس کے صبح و بعیر ہونے
 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کلان سے سخا اور انکھ سے دیکھتا ہے۔ ورنہ وہ صاحب اجزاء ہونے کی وجہ سے مرکب ہو
 جائے گا۔ اور مرکب ہر حادث و ممکن ہوتا ہے لہذا واجب الوجود نہیں ہے۔ لہذا تسلیم کرنا چاہئے کہ وہ بعیر
 صبح و بعیر کے سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے۔

گیارہویں صفت (خداوند عالم حکیم ہے) اس کے تمام افعال میں برکت ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی فعل باطل
 جھٹ دے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس مطلب پر یہ خدا بآل و نازل دلالت کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ کان اللہ عز و جل حکیم۔... واللہ علیم حکیم۔... الخبتہ
 انما خلقناکم عبداً و انکم الینا ترجعون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث و بے فائدہ
 پیدا کیا ہے اور کیا تم ہماری بارگاہ میں پٹ کر نہیں آؤ گے!

دلیل دوم۔ عبث دینے کا نام کرنا نفس و عیب ہے۔ اور خالق کا دامنِ قدس نہ نفس و عیب سے پاک و صاف ہے۔

دلیل سوم۔ حکیم و عظیم ہر کمال ہے اور واجب الوجود کے لئے ہر کمال کا جامع ہونا ضروری ہے۔ لہذا اسے حکیم ماننا چاہئے گا۔

دلیل چہارم۔ کائناتِ عالم میں بے شمار رموز و اسرار اور مصالح و حکم کا پایا جاؤ ان کے خالق و صانع کے حکیم ہونے کا قابل و مؤید ہے۔

بارہویں صفت۔ (خداوند عادل ہے) وہ دیکھی کسی اچھے کام کو ترک کرتا ہے نہ کبھی کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ نہ کبھی کسی قسم کا ظلم و ستم کرتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی بے انصافی کرتا ہے۔ اس کی تفصیل اگرچہ افعال الہیہ میں متن کے اندر آ رہی ہے مگر یہاں بھی اس کے عادل ہونے پر چند قطعی دلائل و دلائل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ شہد انہ لا اله الا هو والعلیٰ کونہ واولو العلم قانٹا بالقسط۔ اِنَّ اللہَ یسِی بِلْذَمِّ الْعَبِیدِ۔ وَاِیْلَکُمْ رِبَّکُمْ اَحَدًا۔ وَاِنَّ اللہَ یُرِیدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ۔ ظُلْمًا عَظِیْمًا۔ عالم ظلم کرنے کا مادہ بھی نہیں کرتا۔

دلیل دوم۔ خدا نے دوسروں کو دین "انصاف" کرنے کا حکم دیا ہے اِنَّ اللہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ۔ اَعْدِلُوْا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوٰی۔ اگر خود اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ تو سوائے اللہ خود میانِ فضیلت و دیگرانِ رانجیت کا مصداق ہی کرانہم و ان الناس بالبر و تقصون انفسکم کی زد میں آجائے گا۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علما کہیہ و دلیل سوم۔ اس نے ظالموں پر لعنت کی ہے۔ ولعنة اللہ علی الظالمین۔ عدل نہ کرنے کی صورت میں یہ لعنت سوائے اللہ خود اس کی ساحتِ قدس تک پہنچ جائے گی۔

دلیل چہارم۔ ظلم و ستم سب سے انصافی فعل قبیح ہے اور خداوندِ عالم کی دعا و کبریا کی تمام شہود و تجاہل کی اذنیات سے پاک و صاف ہے۔ مگر اگر وہ ظلم و ستم کا ارتکاب کرے تو حقیقت حال چار حال سے خالی نہیں ہے اور یا تو وہ اس کے قبیح سے ملتا تھا ہر جگہ (۱) یا ظلم مگر اس کے ترک کرنے سے عاجز آیا اس کے بگاڑنے کی طرف متوجہ یا ترک پر قادر بھی ہو گا اور بگاڑی پر مجبور بھی نہ ہو گا۔ مگر لیجئے جاننا کہ اس کا ارتکاب کرے گا اور یہ تمام صورتیں باطل ہیں کیونکہ پہلی صورت میں اس کا جاہل ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ وہ دلیل کی شہادت ہے اور دوسری صورت میں اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ وہ دلیل کی شہادت ہے۔ اور تیسری صورت میں اس کا قبیح و غیر ممانع لازم آئے گا۔ حالانکہ وہ حق مطلق ہے۔ وَاِنَّ اللہَ لَفِیْ عِلْمِ الْعَالَمِیْنَ۔ اور چوتھی صورت میں اس کا عبث کار ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ یہی اور ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ حکیم علی الاطلاق ہے۔ لہذا لہذا اسے عادل ماننا چاہئے۔

دلیل پنجم۔ اصل و انصاف صفت کمال ہے۔ لہذا واجب الوجود کا اس سے متعلق ہونا ضروری ہے۔

بنظر اختلاف مابنی چند صفات ثبوتیہ کے ذکر پر اکتفا کی جاتی ہے ورنہ مع سفینہ چاہیے اس بحر بیکار کے لئے۔

ان صفات کو صفات جلال بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح صفات ثبوتیہ کو صفات جمال

چند صفات سلبیہ کا بیان

کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صفات سلبیہ سے مراد وہ صفات ہیں جو شانِ خداوندی کے لائق نہیں ہیں۔ کیونکہ حق کا پایا جانا باعث نقص و عیب ہے۔ اور اسی کو نسبت پر عیب و نقص سے منسوب مبرا ہے۔ لہذا یہ صفات بھی مثل صفات جمال (ثبوتیہ) کے غیر محدود ہیں۔ مگر بنظر اختلاف ذیل میں ان میں سے چند صفات کمال کے ثبوت کے چند جمال و قائل و براہین سمیت مدلل کرتے ہیں۔

پہلی صفت۔ (خداوند عالم مرکب نہیں ہے) اس کے اجزاء خارجیہ ہیں۔ جیسے انسانی بدن مثلاً اعضاء، پائوں، سر اور آنکھ۔ کان وغیرہ اجزاء سے مرکب ہے۔ لہذا ہی اس کے اجزاء نے ذہنیہ ہیں جیسا کہ مثلاً انسان جنس و فصل (سیمان و لافان) اسے مرکب ہے۔ اس پر نہ رجحان و ذلیل و قائل ظلم کئے جاسکتے ہیں۔

دلیل اول۔ اگر اسے مرکب مانا جائے تو وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہو گا اور جو محتاج غیر محدود ممکن ہوتا ہے۔ نہ واجب الوجود۔ واجب کی شان تو غنائے مطلق ہے۔

دلیل دوم۔ اگر اسے مرکب فرض کیا جائے تو اس کے اجزاء دو سال سے خالی نہ ہوں گے یا واجب ہوں گے یا ممکن اور یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ اگر ان کو واجب فرض کیا جائے تو مرکب حقیقی حاصل نہ ہو گا۔ کیونکہ مرکب حقیقی میں اجزاء کا ایک دوسرے کی طرف محتاج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ احتیاج شانِ واجب کے خلاف ہے اور اگر محتاج ہوں تو پھر وہ اجزاء واجب نہ رہیں گے۔ اور اگر ممکن ہوں تو اجزاء ممکنہ کا مجموعہ بھی ممکن ہو گا اور واجب کس طرح ہو سکتا ہے؟

دلیل سوم۔ ہر مرکب کسی کسی مرکب (ترکیب دہندہ) کا محتاج ہوتا ہے جو اس کے اجزاء کو مناسب مقدار اور مناسب محل میں ترکیب دے۔ لہذا اگر خدا مرکب ہو تو اس کے لئے کوئی موجد و مرکب تسلیم کرنا پڑے گا اس طرح وہ خدا جسے خدا مانا تھا خدا نہیں رہے گا۔

دلیل چہارم۔ اگر اسے مرکب فرض کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس کا وہ اجزاء کے وجود کے بعد ہے کیونکہ ہر مرکب اجزاء کے بعد وجود میں آتا ہے۔ حالانکہ اوپر صفات ثبوتیہ میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم قدیم ہے وہ ہر شے سے پہلے ہے۔ اس پر کوئی چیز سامی نہیں ہے۔ بنا بریں حق تعالیٰ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ مرکب نہیں ہے۔ بلکہ بسیط محض ہے۔ نیز انہی بیانات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب خدا کے اجزاء ذہنیہ (جنس و فصل) بھی نہیں ہیں تو اس کی حقیقی تعریف نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ عین نام جنس و فصل قریب سے مرکب ہوتی ہے۔ کما یروھن علیہ فی الکتاب المنطقیۃ

دوسری صفت (خداوند عالم جسم نہیں رکھتا) اس امر کے جس دلیل یہ ہیں۔

دلیل اول۔ جو دلائل و براہین خداوند عالم کے مرکب نہ ہونے پر دینے گئے ہیں۔ وہی دلائل اس کے جسم نہ ہونے پر بھی دلائل کہتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ جس مرکب ہوتا ہے۔ ہنسا جو دلائل خاصے جو دلائل کے مرکب ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ وہی دلائل اس کی صیغہ کی نفی پر بھی دلائل ہیں۔

دلیل دوم۔ ہر جسم کسی کسی مخصوص مادہ و صفت کی طرف محتاج ہوتا ہے مادہ جو محتاج ہر مادہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔

دلیل سوم۔ ہر جسم اپنے تشق و وجود میں زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے مادہ یہ احتیاج نفس اور ملائمت امکان ہے۔ اور نشان واجب الوجود کے منافی ہے۔

دلیل چارم۔ متعدد مدایات متبرہ میں خدا کے جسم کی نفی وارد ہوئی ہے۔ اصل کافی میں حمزہ بن محمد سے مدایات ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں واپس لکھا میں نے خدا تعالیٰ کے جسم و صورت کے بارے میں سوال کیا تھا آپ نے جواباً تحریر فرمایا۔ سبحان من لیس کثرتی و هو لا جسم ولا صورت و لا پاک ہے وہ ذات میں کی کوئی مثل و نظیر نہیں۔ وہ نہ جسم رکھتا ہے نہ صورت۔

تیسری صفت (خداوند عالم جو ہر عرض نہیں ہے) جو ہر سے مراد وہ ممکن ہے جو اپنے وجود میں موضوع کا محتاج نہ ہو۔ بالفاظ صہل و سادہ جو خود بخود قائم ہو مادہ عرض سے مراد وہ ممکن ہے جو اپنے وجود میں کسی موضوع کا محتاج ہو۔ بالفاظ دیگر قائم بالغیر جو بھیے رنگ و بو و غیرہ۔ منہ جو ذیل دلائل خدا کے جو ہر عرض ہونے کی نفی کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ جو ہر عرض ممکن کے صفات میں سے ہیں۔ اور خدا واجب الوجود ہے۔ لہذا اگر وہ جو ہر صفت و فرضیت کے ساتھ موجود ہو تو اس کا ممکن جو لازم آئے گا۔

دلیل دوم۔ جو ہر اپنے کمال میں عرض کا مد عرض اپنے وجود میں جو ہر کا محتاج ہوتا ہے اور یہ احتیاج ممکن کے خواہی آثار میں سے ہے۔ جو قتل ہر کسی واجب الوجود نہیں ہو سکتا کیونکہ واجب تو ان اللہ تعالیٰ ہی عالمین کا ملاقا ہوتا ہے۔

دلیل سوم۔ جو ہر جسم ہوتا ہے اور اسی خدا کا جسم ہونا باطل کیا جا چکا ہے اور عرض لازم جسم ہے لہذا خدا تعالیٰ نہ جو ہر ہو سکتا ہے نہ مد عرض۔ لیس کثرتی و هو لا جسم البصیر

دلیل چارم۔ جناب فاضلہ عبدالعظیم حسنی زالی عاریت میں وارد ہے انہ لیس بجسم ولا صورت ولا مد عرض ولا جوہر بل هو مجسم الاجسام و مسود الصور و خالق الاوضاع و الجواہر و توجہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ خداوند عالم جسم رکھتا ہے اور نہ صورت۔ اور نہ جوہر ہے اور مد عرض ہر جوہر کو جسم صحتیں کو صورت بنانے والا اور اوضاع و جوہر کا خالق ہے۔

چوتھی صفت (خداوند عالم محل حوادث نہیں ہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم پر وہ حالات طاری نہیں ہوتے جو مخلوق پر طاری ہوتے رہتے ہیں جیسے غراب و بیلوی۔ جوانی و پیری۔ حرکت و سکون اور صحت و شایا احساس پر مند و جلیل و ذلیل و غلت کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ یہ تمام امور جسم و مہانیات کے محاذ میں سے ہیں۔ اور چونکہ خداوند عالم جسم و مہانیات سے منزہ و متبرک ہے۔ لہذا وہ محل حوادث نہیں ہو سکتا۔

دلیل دوم۔ ان حالات و محاذ سے شخص ہونا دلیل نقص و کمزوری ہے۔ اور خداوند عالم ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔

دلیل سوم۔ یہ سب امور خدا سے بزرگ و بزرگ مخلوق ہیں۔ لہذا خالق اپنی مخلوق سے ہرگز متصف نہیں ہو سکتا۔ **دلیل چہارم**۔ چونکہ یہ امور حادث ہیں۔ لہذا ان کا پے لگا کر وہ ایک وقت میں یقیناً نہ تھے۔ اس لئے خدا تعالیٰ اس وقت ان سے یقیناً متصف بھی نہ ہو گا۔ اب ان کے وجود کے بعد اگر اسے ان سے متصف فرض کیا جائے تو وہ حال سے خالی نہیں۔ یا اگر ان سے متصف ہونا باعث کمال ہو گا یا موجب نقص۔ اور یہ دونوں صورتوں میں جان ناسمجھ ہیں۔ پہلی صورت میں دو خرابیاں لازم آتی ہیں ایک تو یہ کہ ایک وقت خدا کو اس کمال سے خالی و طاری تسلیم کرنا پڑے گا مگر اس کے نام کا وقت باطل ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی کسی کمال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اس طرح اس کا تحصیل کمال میں ممکن غیر ممکن لازم آئے گا۔ اور دوسری صورت کا بھونکنا مانع ہے کہ جس لمحہ سے انعام موجب نقص ہو۔ وہ ذات باری کے لئے کیونکر رہا ہو سکتے ہیں۔ لا تاخذہ منہ ولا فوم۔

پانچویں صفت (خداوند عالم کسی چیز میں محلول نہیں کرتا) خداوند عالم کسی شے میں اس طرح محلول نہیں کرتا جس طرح گڑے میں پانی یا جسم میں روح جیسا کہ نصابی حضرت عیسیٰ کے متعلق ان صوفیہ عرفاء و اولیاء کے بارے میں یا اشتہاد رکھتے ہیں۔ احساس پر چند نفسی و فاعلی قائم ہیں۔

دلیل اول۔ محلول کرنے والا اپنے محل کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ احتیاج ممکن کے خواص سے ہے۔ اور واجب الوجود کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا۔

دلیل دوم۔ جو چیز کسی چیز میں محلول کر جائے دوسری جگہ اس کے وجود سے خالی ہو جائے۔ حالانکہ خداوند عالم لامکان ہے۔ اور علی الاماکن کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔

دلیل سوم۔ جس چیز کے حالات میں تبدیلی واقع ہو جائے وہ نہاں پذیر ہوتی ہے لہذا اگر خدا کے لئے محلول ممکن ہو اور آج کسی چیز میں محلول کر کے تو وہ قافی ہو جائے گا حالانکہ وہ لازمی اور ابدی ہے۔ اس کے لئے غمت و غفل ناممکن ہے۔

دلیل چہارم۔ طول میں حال کے لئے جو ہر احوال پر نامزدی ہے۔ جو ہر کی مثال قرآن پر مذکور ہے۔ احوال کی مثال یہ ہے۔ جیسے پہل میں خوشبو یا آگ میں حرارت۔ حال کا لفظ ثابت کیا جا چکا ہے کہ خدا کی ذات جو ہر احوال پر ہونے سے احوال اور نفع ہے۔ لہذا اس کے لئے طول کرنا بھی ناممکن ہو گا۔

پچھٹی صفت (خداوند عالم کسی شے کے ساتھ متحد نہیں ہوتا) جیسا کہ بعض فرقائے باطل اپنے رہبروں اور بزرگوں کے متعلق یہ نظریہ قائل ہو سکتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے اور اس حالت میں وہ یہ رنگ لاپتے ہیں م
میں تو شدم تو میں شدمی میں تو شدم تو میں شدمی تاکس نگویہ بعد از میں میں دیگرم تو دیگر می اور یہ بھند و بھ باطل ہے۔

دلیل اول۔ اتحاد کی اصطلاحی تصریح یہ ہے کہ دو چیزوں کا اس طرح باہم مل کر ایک ہو جانا کہ ان کے اتحاد سے جسم میں نہ کوئی کمی واقع ہو نہ زیادتی۔ اس طرح کا اتحاد مختلف حال و نا ممکن ہے۔ لہذا خدا کے لئے یہ کیمر درست ہو سکتا ہے۔
دلیل دوم۔ اگر باطن خدائے عالم کسی شے سے متحد ہو تو وہ وہ سب شے وہ حال سے خالی نہیں۔ واجب ہوگی یا ممکن! اگر واجب ہو تو واجب الوجود ایک سے ناسخ ہو جائیگا جسے کہ باطل ہے (اس کی تفسیل صحت تو عید میں کی رہی ہے) اور اگر ممکن ہو تو اتحاد کے بعد جو حاصل ہو گا وہ اگر واجب ہو تو انتساب ممکن ہو گا واجب لازم آئے گا اور اگر ممکن ہو تو انتساب واجب ممکن لازم آئے گا۔ یہ انتساب بالکل محال و نا ممکن ہے۔ پس اتحاد کو باطل تسلیم کرنا چاہیے۔

دلیل سوم۔ اس قسم کا اتحاد بالکل غیر مستعمل ہے۔ کیونکہ اگر اتحاد میں ہر دو کا وجود محفوظ ہے تو پھر وہی اتحاد حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر ہر دو معدوم ہو جاتے۔ اور کسی تیسری چیز نے جنم لے لیا تو بھی اتحاد نہ ہوا۔ اور اگر ایک موجود ہے اور دوسرا معدوم تو اس وحدت میں بھی اتحاد ثابت نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ اتحاد ناقابل قبول اور ناقابل فہم ہے۔ اس لئے حال اور ناممکن ہے۔

دلیل چہارم۔ اور اگر اتحاد کے مجاز میں معنی مراد لئے جائیں کہ کوئی فساد کے ذریعہ ایک چیز کا دوسری چیز بن جانا جیسے پانی کا بخار بن جانا تو اسی معنی کے اعتبار سے ہی خداوند عالم کے لئے اتحاد ناممکن ہے اس لئے اس کے لئے کون و فساد (بنا اور بگڑنا) محال ہے کیونکہ یہ صفت ممکن میں سے ہے۔

ساتویں صفت (خداوند عالم محتاج نہیں ہے) خداوند عالم اپنی ذات و صفات میں کسی زمان یا مکان یا آلات و اسباب یا کسی ذریعہ و مشرک محتاج نہیں ہے بلکہ تمام کائنات اس کی محتاج ہے۔ اور وہ سب سے مستغنی و بے نیاز ہے۔ پس پرہیز جو ذیل و ذائل و ذلت کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ اَفَتَدْعُوا الْفُقَرَاءَ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَنِیٌّ الْحَمِیدُ۔ تم سب خدا کے محتاج ہو مگر وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ۔ خداوند عالم تمام کائنات سے بے نیاز

ہے۔ اللہ العزیز۔ اللہ بے نیاز مطلق ہے۔

دلیل دوم۔ احتیاج ممکن کے خواص و آثار میں سے ہے۔ حاجب الوجود ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہو۔ اگر وہ محتاج غیر ہو تو واجب نہیں رہے گا۔ بلکہ ممکن بن جائے گا اور یہ ناممکن ہے۔

دلیل سوم۔ اگر کسی غیر کا محتاج ہو تو وہ غیر خدا بنے گا زیادہ مقدار پر گاہ نسبت اس محتاج کے خدا ہونے کے لہذا اس طرح جسے خدا تسلیم کیا ہے۔ اس کی خدائی سے بھی لاتہ و حزا پڑے گا۔

دلیل چارم۔ احتیاج غیر نفس و عیب ہے۔ اور خداوند عالم تمام تقاضے و عیوب سے منزہ و مبرا ہے اور بے نیاز ہونا صفت کمال ہے۔ اور خداوند عالم صفات کمال سے محض ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ محتاج غیر نہیں ہے۔

آٹھویں صفت (خداوند عالم تغیر نہیں ہے) اس کا کوئی خصوص مکان نہیں ہے۔ وہ مکان و زمان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کے چند مبسوطات یہ ہیں۔

دلیل اول۔ مکان کی احتیاج اسے ہوتی ہے جو جسم یا جسمانی ہو لیکن چونکہ وہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔ لہذا اس کے لئے مکان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

دلیل دوم۔ احتیاج مکان ملاست مکان ہے۔ اور واجب الوجود کا وہ اس قدر اس کی آلائش سے صاف ہے۔
دلیل سوم۔ ہر چیز مکان میں ہوا اس کے لئے حرکت و سکون لازم ہوتا ہے۔ مادہ امر ثابت کیا جا چکا ہے۔ کہ خداوند عالم محل حادث نہیں ہے۔

دلیل چارم۔ انباء اہل بیت میں اس سے مکان کی نفی کی گئی ہے چنانچہ ابی بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ان جواب لئے فرمایا۔ ان الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركه ولا اتقال ولا مسكون بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون والانتقال تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً۔ (بخاری ج ۲ بحوالہ مال مطبع صدق) خداوند عالم زمانی و مکانی اور حرکت و سکون اور نقل و انتقال کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ زمان و مکان۔ حرکت و سکون اور نقل و انتقال کا خالق ہے وہ اس سے بلند بلا ہے۔ جو کہ ظالم لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔

نویں صفت (خداوند عالم صفات زائد بر ذات نہیں رکھتا) اس امر کی تفصیل ادھر بیان ہو چکی ہے اس کا احوالہ و تذکرہ کر کے ہم تطویل بالا غافل کار لکھنا نہیں کرتے۔ سطور بالا کا مطالعہ کیا جائے۔ نیز اس مطلب کی نزدیکی دوسرے باب کے قریب میں کی جائے گی۔

دسویں صفت (خداوند عالم کے لئے جسمانی لذت و رنج نہیں ہے) یہ امر محتاج بیان نہیں ہے اس کی وجہ ظاہر ہے۔ جب وہ جسم و جسمانیات سے ہی منزہ و مبرا ہے تو پھر جسمانی طرح اس کے لذائذ و جسمانیات خواہشاں و غیر

سے لذت اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

گیارہویں صفت (خداوند عالم مرنے نہیں ہے) یعنی وہ ان ظاہری آنکھوں سے دنیا و آخرت میں دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس مطلب پر نقل و نقل چند اجمالی دلائل درج ہیں ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ لا تدرکک الابصار و هو میدونک الابصار و هو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتیں لیکن وہ آنکھوں کو درک کرتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔ نیز جب حضرت موسیٰ نے قوم کے بے جا اصرار پر انشاء اللہ جبرئیلؑ اور جبرائیلؑ کے حکم کو خدا و کائنات سے مجبور ہو کر سوالیہ دھڑکتے ہوئے کیا تھا تو ان کو یہ جواب ملا تھا۔ فن قرانی اسے موسیٰ تم مجھے کسی نہیں دیکھ سکتے: اہل علم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں صرف۔ لن۔ ابدی نفی کے لئے مقرر ہے۔ لہذا اس آیت میں ہمیشہ کے لئے روشت باری کی نفی کر دی گئی ہے۔ لہذا وہ دنیا میں دیکھا جاسکتا ہے لہذا آخرت میں دلیل دوم۔ کسی چیز کے دیکھنے کے لئے پھر چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ چیز دیکھنے والے کی جہت مقابل میں ہو (۲) کوئی شکل و صورت رکھتی ہو (۳) کوئی رنگ بھی رکھتی ہو (۴) کسی مکان میں ہو (۵) دیکھنے والے اور اس میں زیادہ فاصلہ نہ ہو (۶) اسی طرح درمیان میں کوئی چیز مانع بھی نہ ہو (۷) وہ مشن بر تار کی نہ ہو۔ یہی ہے کہ یہ تمام صفات ہمہ جہات کے ہیں۔ لہذا پر حق و مبرہن کیا جاسکتا ہے کہ خالق عالم ہمہ اجسام کے جملہ آثار و خواص سے منزہ و مبرا ہے۔ لہذا اس کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

دلیل سوم۔ جبریز دیکھی جاسکے وہ کاٹا اور محدود ہو جاتی ہے اور خداوند عالم تو ہر چیز کا محیط ہے۔ کہا قال عز وجل من قائل انہ بعل شی محیط۔ خداوند عالم ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ لہذا جو چیز کس طرح اس کا احاطہ کر سکتی ہے؟

دلیل چہارم۔ ایک آدمی نے حضرت امیر المؤمنین سے سوال کیا۔ یا امیر المؤمنین هل ماتت ربک حسین عہدۃ؟ کیا آپ نے عبادت کرتے وقت کبھی اپنے رب کا مشاہدہ کیا ہے؟ قال ویلک ماتت اھل بیتا لم اہلہ۔ فرمایا میں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جیسے دیکھ دیا ہو۔ قال ویکف رأیتہ؟ سائل نے سوال کیا آپ نے اسے کس طرح اور کس حال میں دیکھا ہے؟ قال ویلک لا تدرکک الابصار بمشاهدة العیون ولكن رأیتہ القلوب بحتائق الایمان۔ فرمایا افسوس ہے تیرے لئے اسے ظاہری آنکھیں مشاہدہ نہیں کر سکتیں بلکہ دل اسے حقائق ایمان کے ساتھ دیکھتے ہیں۔

دلیل پنجم۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ قال ویلک ماتت اھل بیتا لم اھلہ۔ فرمایا میں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جیسے دیکھ دیا ہو۔ قال ویکف رأیتہ؟ سائل نے سوال کیا آپ نے اسے کس طرح اور کس حال میں دیکھا ہے؟ قال ویلک لا تدرکک الابصار بمشاهدة العیون ولكن رأیتہ القلوب بحتائق الایمان۔ فرمایا افسوس ہے تیرے لئے اسے ظاہری آنکھیں مشاہدہ نہیں کر سکتیں بلکہ دل اسے حقائق ایمان کے ساتھ دیکھتے ہیں۔

تیسری صفت (خداوند عالم بے مثل و بے مثال ہے) متحدہ پوری کائنات میں کوئی چیز اس کے مشابہہ و مانند نہیں ہے اور نہ کوئی شئی اس کی جیسر و نظیر ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دو نقل و نقل کرتے ہیں۔
 دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ لیس کشہ شئی۔ کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں ہے۔ ولہٰذا لیکن لہ
 کشفوا احدًا۔ کوئی اس کا جیسر و نظیر نہیں ہے۔

دلیل دوم۔ یہ امر یہی ہے کہ ہر صانع اپنی مصلحت اور ہر خالق اپنی مخلوق کے ہر لحاظ سے مخیر ہوتا ہے۔ اور ہرگز کائنات کی ہر چیز خدا کی مخلوق ہے لہٰذا خدا سے عز و جل ای میں سے کسی بھی شے کے ساتھ مشابہہ نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے فرمایا۔ ان کل ما قصودہ احد فی خلقہ او وہمہ او خیالہ
 قالہ سبحانہ و تعالیٰ و و رافہ لا فہ من مخلوق و المخلوق لا یكون من صفات الخالق و ہایت
 المرعہ بنی بوالشرع اصول کافی، ہر وہ چیز جس کی عقل یا دہم یا خیال میں سما سکے، اللہ سبحانہ اس کے علاوہ اور اس کے
 کے علاوہ ہے کیونکہ عقل یا دہم میں آنے والی چیز مخلوق ہے، اور کوئی مخلوق اپنے خالق کے مشابہہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کئی
 روایات میں وارد ہے کہ ہر شئی لا کالاشیاء، خدا نہ ایک شے ضرور ہے۔ مگر وہ دوسری اشیا کی مانند نہیں (اصل کافی)
 فہو لا کیف ولا ایس لہ۔ و ہو رب الکیف و الیکف یحول

اس کی نہ کوئی کیفیت ہے اور خاص کے لئے کوئی مکان ہے۔ وہ تو کیفیت و مکان کا رب ہے۔ لہٰذا
 وہ اس سے متعدد کی طرح ہو سکتا ہے۔

جل ذاتا و صفاتا و عللا و تعالیٰ و جہنا عما نقول

جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اس سے اس کی ذات اور اس کی صفات اجل و اسف ہیں۔

اسے ہرگز از خیال و قیاس و گمان و دہم و نہر و گفتہ اند و شنیدم و نہ خفاہ ایم

لازالہ مشبہہ، اپنی حقانیت سے ایک مشبہہ کا ازہو بھی ہر جگہ جو اس مقام پر بعض کم فہم حضرات کی طرف سے
 کیا جاتا ہے کہ ایسے خدا کے وجود کا کیونکر اقرار کیا جاسکتا ہے کہ جو ہم و جہانیاں سے منزہ ہے۔ اور انکھوں سے دیکھا
 نہیں جاسکتا۔ عقل و دہم میں اس کی کیفیت نہیں آسکتی، اس کی کوہ حقیقت تک رسائی ممکن نہیں مگر ہاں ہر علم و قدر متب
 و غیر وہ ذات جلیلہ کے ساتھ متعدد ہے، اگرچہ ساجدہ باعث میں اس قسم کے شبہات کے منقول جوابات سے بچنے
 ہیں نہ انہم پرچہ کہ اس شبہ میں قدرے جدت و تنوع ہے، اس لئے یہاں بلا اختصار اس کا ازالہ مناسب معلوم ہوتا ہے
 جب یہ مسلمہ و متفق ہے کہ اس عالم میں امکان و حدوث کے جملہ آثار و خواص پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی جہی امر ہے کہ
 کوئی حادثہ و ممکن جو بزرگی قدرت و موجود کے مرتبہ ہستی میں قدم نہیں رکھ سکتا، لہٰذا عقل سلیم مجبور کرتی ہے کہ اس عالم
 کے لئے کوئی ایسا مرکز و موجد نہ ضروری ہے جس میں ممکن یا حادث کے آثار و علامات موجود ہوں اسی موجود و موجد

قال الشيخ الزباني ابو جعفر محمد بن اسرار شريف في صفت شيخ جليل عالم رباني ذوقه محمد بن ابوجعفر محمد

خدا سے دعوہ لاشریک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرنی لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی بنا پر کفار کفر کی نگاہ میں میرا سلام علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی بڑا جرم تھا۔ تو یہی کہ وہ ان کے متعدد خداؤں کو نظر انداز کر کے صرف ایک خدا کا کلمہ پڑھتا پڑھتے تھے غفلت عالم نے ان کی اس نادانسی کا ذکر وہ ابن ابی اسحاق نے کیا ہے۔ اجعل الالهة النما واحدة ان هذا الشیء عجاب دینا سورہ ص ۱۰۴ کیا اس رسول نے متعدد خداؤں کو فقط ایک خدا بنا دیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہر حال جیسی حالت اور کھری ہوئی تو یہ اسلام نے پیش کی ہے ایسی خالص توحید کسی مذہب نے پیش نہیں کی۔ دیگر غائب ہیں یا تو تعبدی للذات، یا کا خدا ہے۔ اور اگر توحید ذات ہے تو توحید فی الصفات خالصہ اور التوحید فی الصفات ہے تو توحید فی الافعال عطف ہے۔ اور اگر الفرض وہ موجود ہے تو توحید فی العبادت، کا قطع ہے۔ ہر صورت ان کی توحید ناقص ہے۔ قالت اليهود عذیر ابی اللہ و قالت النصارى النبی ابن اللہ ذلک قولہم بانوا ہمہ یضاهون قول الذیو کفروا من قبل۔ یہودی کہتے ہیں عذیر خدا کا بیٹا ہے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ لوگ مابعد کفار کے قرار پر ہمارے کرتے ہیں۔

جو صحابہ وہاں حاضر ہیں وہ خداؤں کے تکی ہیں۔ اور یہ سچ اگر ہر دور کے ہر دور سے کلمہ ہی تاہم وہ خدا۔ اور اللہ مع تینوں کو توحید کلمہ کہنے کی قسم کی تائید کے قابل ہوئے ہیں۔ اسلام نے خالص توحید پر اس قدر زور دیا ہے کہ شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دے دیا۔ جبکہ اگر ارشاد و قدرت ہے۔ اقل اللہ لا یغفر ان یشک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خداوند عظم شرک کو بدلتا ہے، مگر جو صاف نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہیں۔ وہ سچے پادشاہ کے صاف کرتا ہے۔ جناب جابر بن عبد اللہ انصاریؓ آں حضرتؓ۔ منقول کرتے ہیں، فرمایا میں مات یشک باللہ دخل النار۔ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرتا تھا وہ داخل جہنم ہو گا۔ دیکھا کہ انصاریؓ ۲ جناب الامام صادقؑ شرک سے اجتناب کن، اس قدر مجرب خدا خلی ہے کہ اس سے جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ پناہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ من مات ولم یشک باللہ فشیاء دخل الجنة۔ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے کسی چیز کو خداوند عالم کا شریک قرار نہ دیا ہو۔ وہ بلاشبہ داخل جنت ہو گا۔ (توحید شیخ صدوقؑ) اور حقیقی موصوفین کا تمام حضرت امام جعفر صادقؑ بیان فرماتے ہیں کہ اقل اللہ حرم اجساد الموحیدین علی النار۔ خداوند عالم نے موحیدین کے اجسام کو آتش جہنم پر حرام کر دیا ہے۔

(توحید صدوقؑ۔ بحار ۲۔ مجلسی)

الفقیہ المصنف لهذا الكتاب علم ان اعتقادنا في التوحيد امت الله
 ہیں جتنا چاہیے کہ صرف توحید کے بارے میں ہم شیعوں کا
 عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واحد و یگانہ ہے۔ کوئی ہمسر

ایک ہی خدا ہے۔ والشیء تجزی۔ المستقر۔ لہذا ذلک تعدد میر العزیز العلیہ۔ اگر ایک سے زائد
 عالم بدتر ہوتے تو عالم میں یہ اختلاف ایک جہتی اور یہ نظم و ضبط مگر نہ ہوتا جس کا اختلاف و افتراق اور بے ترتیبی و ہرجائی کے
 آثار نمایاں و آشکار ہوتے۔

جناب ہشام بن الحکم کے سوال پر حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے توحید باری تعالیٰ پر اسی دلیل جلیل کی طرف
 اشارہ فرمایا ہے۔ ہشام نے عرض کیا۔ حالہ لیل علی اللہ واحد۔ قرۃ جبریل! اس بات پر کیا دلیل ہے کہ خداوند
 عالم ایک ہے؟ قال اتصال التدبیر و تمام العزم کما قال عز وجل لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدنا
 فرمایا تدبیر کا اتصال و ارتباط اور صفت کا کامل و تمام ہونا خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے
 تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔

وفي كل شيء لہ اٰیةٌ تدل علی اٰنہ واحد

جناب آدم سے ملے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس قدر انبیاء و
 رسل تشریف لائے سب ہی کہتے رہے کہ مہر و برحق ایک ہے اس کا کوئی شریک
 نہیں ماوراسی و بعد لا شریک کی توحید کا پرچار کرتے رہے اور اسی کو منزلت کے لئے معاصی و آلام جھیلنے رہے
 قرآن جو خدا کا آخری پیام ہے اس میں کئی ایما و اشارے ہیں۔ اللہ الا لا الہ الا اللہ کے سوا اللہ کوئی مہر و برحق نہیں ہے
 اگرچہ کئی انبیاء کے ارشادات و تعلیمات قرآن مجید میں مذکور ہے۔ مگر اختصار تفصیل میں جانے سے مانع ہے۔ اہل
 اناسی کافی ہے کہ قرآن خبر دیتا ہے۔ وما ادرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ اٰنہ لا الہ الا انا
 فاعبدون۔ (دجلہ سورہ انبیاء) اسے جبریل آپ سے پہلے ہی خبر دے رہا تھا کہ رسول جبریل ہی ایک کی طرف
 ہم نے بھی وحی کی کہ میرے سوا کوئی مہر و برحق نہیں پس میری ہی عبادت کرو۔ یہ قرآن سے استدلال نہیں تاکہ منکر قسداں پر
 جسے دہرے بکریاں ایک تاریکی میں ملے ساتھ تنگ ہے کہ بیکے دے پھرنے اگر ہی پیام دیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک
 نہیں ہے۔ اس سے البتہ یہی تمیز ظاہر ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مہر و برحق ہوتا تو اس
 کے بھی تو کچھ انبیاء اور نایب آتے اور اس کے دُعا کے بھی تو باق و خیر کیا ہوتا۔ لہذا اس کے اشارے
 تقدیر اس کے نہ ہونے کا واضح برہان ہے۔ یہاں جوہرین حضرت علی علیہ السلام نے اسی دلیل کی طرف اشارہ کرتے
 ہوئے فرمایا ہے۔ واعلم یا جی لوکان لہ یک شریک لانتک دملہ دلوا یت اشاء ملک و سلطان

واحد احد ایس کشمہ شی قدیدہ اس کی مثل دمانہ نہیں ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے۔ اور

ولہرقت افعالہ و صفاتہ و لکنہ واحد حکما و صفت نفسہ لا یغناہ فی ملک احد۔ اسے بیجا حق
تیں منظم ہونا چاہیے کہ اگر تبارے رب کا کوئی شریک ہوتا۔ تو اس کے بھی کچھ رسول تبار سے پاس آتے اور تم ضرور اس
کی نمکنت و سلطنت کے کچھ آثار دیکھتے اور تم اس کے افعال و صفات سے آگاہ ہوتے لیکن (چونکہ ایسا کچھ بھی نہیں لہذا وہ
ایک ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنی توصیف کی ہے۔ جس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔) (بیج البلاغہ)

وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرا ان یتبعون الا الظن وان ھذا الا یتخبرون۔

اگر وہ خدا فرض کئے جائیں اور ہر ایک کامل اللہ و الاختیار ہو (جیسا کہ شاہان ربوبیت ہے)

توحید کی تیسری دلیل

اور ان میں سے ایک کا ارادہ کسی شی کو پیدا کرنے کے متعلق ہو تو سوال یہ ہے کہ دوسرا خدا
اس پہلے خدا کی مخالفت و مزاحمت پر تیار ہے یا نہیں؟ پس اگر دوسرا خدا پہلے خدا کی مخالفت پر تیار ہے۔ اور اس کے ارادہ
کو قوی کر سکتا ہے تو پہلے خدا پر جو عز و قصور خدا نہیں ہے گا۔ اور یہ قاصر و غالب خدا قرار پائے گا اور اگر دوسرا خدا
پہلے خدا کی مخالفت پر تیار نہیں ہے اس کی مخالفت و بمنزالی کرنے پر مجبور ہے تو پھر یہ دوسرا عاجز و مجبور ہونے کی وجہ سے
خدا نہیں رہ سکے گا۔ خدا پس ہی ہو گا۔ کیونکہ خدا کے لئے کلام و شمار اور غالب و تبار ہونا ضروری ہے۔ قل ھو (بیجا
لا الہ الا ھو علیہ قو کلف والیہ متاب۔

ایک زمین پر ایک رتبہ حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں عرض کیا یہ کیوں ہزار

توحید کی چوتھی دلیل

نہیں کہ ایک سے زائد خدا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تبار یا یہ قول کہ وہ خدا ہوں۔ نہیں
حال سے خالی نہیں ہے یا تو دونوں قدیم اور قوی ہوں گے یا سب در ضعیف و ناتوان ہوں گے یا ایک قوی و توانا اور
دوسرا کمزور و ناتوان ہو گا؟ اور یہ تینوں صورتیں باطل ہیں کیونکہ ہر دو مضبوط اور طاقتور ہیں تو کیوں ایک خدا دوسرے
کو اپنے ہاتھ سے ہٹا کر ربوبیت کے ساتھ منفرد نہیں ہو جاتا (کیونکہ مستقل اور جو شریک ہر ناکال ہے) اور اگر
دونوں ضعیف ہیں تو پھر خدائی کے لائق نہیں کہ اگر ایک قوی اور دوسرا ضعیف ہے تو پھر خاموشی ایک ہو گا جو قوی
ہے۔ دوسرا کمزور و ناتوان خدا نہیں ہو سکتا۔ علاوہ بریں اگر دونوں تو وہ ارادہ و تدبیر میں یا تو ہر اقتدار سے متفق ہوں
گے یا مختلف مگر جب ہم نظام عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی عملی سے جاری و جاری ہے۔ شب و روز کی آمد و رفت
باظاہر ہے۔ شمس و قمر کا طرح و غروب مقررہ اوقات پر ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ مدبر و منظم ایک ہی
ہے۔ (اجتاج طبری)

از الہ ششہرہ۔ امام مالک تمام کی یہ دلیل بہت ہی حکم و متقن ہے۔ مگر فقہاء شیعہ عاید کیا جاسکتا ہے کہ

لہذا یزلی ولا یزال سمیعاً جلیلاً
 جلیلاً حیلاً حیلاً قیوماً عزیزاً قہراً
 ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ بغیر کائنات کے خداوند بغیر آنکھوں کے دیکھتا
 وہ سب کچھ جانتا ہے وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کی کوئی کام غیب نہیں نہ قائم نہ قائم
 ہے غائب وہ پاکیزہ ہے

ممکن ہے دونوں خداترے تو وہاں ہوں مگر وہ اتفاق سے ہر کام انجام دیتے ہیں۔ لہذا ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لئے آخر میں اختلاف نہیں ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دونوں میں سے ہر ایک کا مادہ اور اس کی قدرت کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کو پھیلنے کے لئے کافی ہے یا کافی نہیں ہے۔ یا ایک کا مادہ کافی ہے مادہ دوسرے کا ناقص۔ اگر پہلی شق کو اختیار کیا جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ معطل مادہ پر دو مستقل علتیں ہیں۔ اور ایک اثر کے دو مستقل اثر ہیں جو کہ محال ہے۔ مادہ ہر جس وجہ سے ایک خدا تخلیق کائنات اور اس کے نظام کی بنیاد کے لئے کافی ہے۔ تو دوسرے کا جو دو حصہ برابر ہو گا۔ اور جس کا دھندلے ہو گا اور اس سے اس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب الوجود تو وہ ہوتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں۔ اور وہ سب سے بے نیل ہو۔ اس کے علاوہ اس صورت میں ہر وہ خدا جب ایک دوسرے کے مشورے کے محتاج اور مرضی کے پابند ہوں گے تو ہر محتاج محتاج ممکن الوجود ہر جانیں گے اور دونوں واجب الوجود نہیں رہیں گے۔

اور دوسری صورت میں ان دونوں خدائی کے لامالی قراء پائیں گے اور میری شق میں خدا ایک ہی ہو گا۔ ضعیف و عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواہ بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نلشک بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من عند اللہ فان تولوا فقلوا لا شہدوا باخا مسلمون۔

اگر وہ خدا فرض کئے جائیں تو ہر یہ فرض کرنا بھی ممکن ہو گا کہ ایک خدا چاہتا ہے کہ ایک توحید کی پانچویں دلیل | وقت مخصوص میں ایک چیز شفا زید کو پیدا کرے اور دوسرا چاہتا ہے اسے پیدا نہ کرے یا ایک چاہتا ہے کہ شفا زید کو مالا مال بنائے۔ دوسرا اسے مادہ دے گا چاہتا ہے یا ایک زید کو مالا مال چاہتا ہے اور دوسرا اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب صورت حال یہی حال سے خالی نہیں یا دونوں کا مقصد پورا ہو گا۔ اور یہ محال ہے کہ نہ کہ اس طرح اجتماع نصیحتیں لازم آئے ہیں۔ یا ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور دوسرا کام رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر خدا وہی ہو گا جو ظاہر قوی ہو گا۔ جو مطلوب و مقہور ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا یا وہ باہم لڑتے اور جگڑتے رہیں گے اور کسی کا بھی مقصد حاصل نہ ہو گا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں نظام عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ پس جب یہ تینوں شقیں باطل ہو گئیں۔ تو اس سے ایک سے زائد خداؤں کا ہر ناجی باطل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اسی دلیل بیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لو کان فیہما الہتہ الا اللہ لعسدا۔ اگر زمین و

ولا مکان ولا زمان   اندر نہ زمان و مکان کی حدود اس کا احاطہ کر سکتی ہیں مگر جبکہ وہ بے مثال ذات
وانہ تعالیٰ تعالیٰ   اپنی مخلوق کی تمام صفات ناقصہ سے منزہ و متبرک ہے اور بلند و بالا ہے۔ خداوند
من جمیع صفات خلقہ   عالم ابطال و تشبیہ کی دونوں حدود سے خارج ہے البتہ نہ تو وہ ایسا ہے کہ اس
خارج عن الحدین   سے فضل و کمال کی بالکل نفی کی جائے نہ ہی اس کے کمال کو اس کی مخلوق کے
حد الابطال وحد التشبیہ   کسی کمال سے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

محتاج ہوگا یا ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا۔ یا ایک محتاج ہوگا اور دوسرا مستغنی وہیے نیاز۔ اور یہ تینوں
صور میں باطل ہیں۔ پہلی صورت میں کوئی خدا بھی نہ رہے گا۔ کیونکہ احتیاج غیر ملامت امکان اور شان خداوندی کے
منافی ہے۔ اور دوسری صورت میں بھی کوئی معبود نہ رہے گا۔ کیونکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کی طرف ہر کوئی محتاج اور
ہر ایک اس کا نیاز مند ہو۔ اگر اس سے استغناء و بے نیازی ممکن ہو تو وہ خدا نہیں رہے گا مادہ تیسری صورت میں خدا ہی
ہوگا جو سب سے بے نیاز ہو اور ہر محتاج و نیاز مند پر گاہ و خدا نہ بن سکے گا۔

ان دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ واضح و آشکار ہو گیا کہ جو لوگ ایک خدا کے علاوہ زائد معبودوں کے قائل
ہیں۔ ان کے پاس ہر اسے بعض دعویٰ کے کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد رب العباد ہے۔ ومن یدع
مع الله الهًا آخر لا برهان له فاعلموا بحجج الله لا یظلم الکفرون (من مومنون ۲۶)
(انہ لو کہ ہر ایک کو قائل رہا ہے)

توحید صفاتی کا بیان   اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی صفات حقیقیہ ذاتیہ ہیں ذات و صفات
میں کسی وقت بھی تفریق و جہانی تصور نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اس کی کما حقہ وضاحت مباحث
سابقہ میں کی جا چکی ہے۔ خداوند عالم کے علاوہ میں قد مخلوق ہے مگر مقرر ہیں ہیں اور خواہ انبیاء و مرسلین یا آئمہ
معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین سب کی صفات کمالیہ زائد بر ذات ہیں۔ اس سے کسی بزرگوار حتیٰ کہ سرکار مہدی مرتبت
کا استثناء بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ آیت مبارکہ وعلیٰک مالہ فکی علیہ۔ وغیرہ سے ثابت ہے جس طرح
ان کا وجود و تصور و تخلیق از وی کا شرہ ہے۔ اسی طرح ان کی صفات جلیلہ سی علیہ کو بہت البتہ کا نتیجہ ہیں اسس مرتبہ
توحید میں کوئی بھی خداوند عالم کا شریک و ہم نوا نہیں ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب   کچھ عرصہ پہلے ایک مضمون بعنوان "اقام توحید بعض قومی جراثیم
شانہ برحق۔ میرمنٹ کی صورت میں طبع ہوا جس میں توحید کے

وانتہ تعالیٰ شئی
کالا شیاہ احد احد لا یلہ
فیورث ولہ یولد فیثا وک
ولہ یکن لہ کفوا احد ولا
ولا حذ ولا شہہ ۔

وہ اپنی حیثیت سے ایک چیز تو ہے مگر دوسری چیزوں کی طرح نہیں ۔ وہ
یک و تنہا اور بے نیاز ہے اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس کا ولایت
ہو سکے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے تاکہ اس کی ذات و صفات میں
شریک ہو سکے ۔ اس کا کوئی ہمسر و نظیر ہے نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ شبہ

توحید تعالیٰ کا بیان

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال تکوینیہ میں پر کوئی بشر میں حیث البشر ذاتی طور پر طاقت و قدرت
نہیں رکھتا ۔ جیسے خلق کرنا سق وینا ، بارنا اور بیلانا یا بعض کو شفاء دینا یا اس قسم کے دیگر افعال
تکوینیہ ان میں خداوند عالم کا کوئی شریک نہیں ہے ۔ اس سلسلہ میں آیات و دلائل صحت سے بھرپور ہیں یا اس سلسلہ

اتسام والوہ پر قدسے تخیل کے ساتھ عقل طریقہ پر تبصرہ کیا گیا تھا ۔ میں کا خلاصہ طور بالا میں پیش کر دیا گیا ہے ۔ اس
رواۃ میں ہم نے صحت ثابت میں توحید معناتی کا یہ کہہ کر کہتے ہوئے ثابت کیا تھا کہ خدا نے تعالیٰ کی صفات میں ذات
ہیں مگر ہر کسی صفات زائد بذات ہیں یا یہ معنی کہ ذات و صفات علیک و تغیری موجود ہے ۔ ایک وقت تھا کہ علم و
قدرت و حیات وغیرہ صفات ہیں حاصل و تہیں جیسا کہ اثبات قدرت ہے ۔ آخر جبکہ میں بطون اقہا تکتہ کا
تعلیمون فیثا ثم جعل لکم السموم والابھار والاشدۃ لعلکم تشکرون ۔ قدرت نے آہستہ
کسب و کتاب رحمت فرماتے ہیں سے یہ صفات حاصل ہوئیں ۔۔۔ بعد ازاں صفات باری کی قدسے وضاحت
کر کے بالآخر مشہر لکھا ہے اس ترتیب توحید میں کوئی خداوند عالم کا سیم شریک نہیں ہے ۔ باقی سب مخلوقات کی صفات
زائد بذات ہیں حتیٰ کہ اس سلسلہ میں سرور کائنات صلعم کو بھی ششقی قرار نہیں دیا جاسکتا ۔ جیسا کہ آیات مبارکہ و عظمک صالحہ
تکنی تعلیم ما کنت تدوی ما الکتاب ولا الایمان دلکس جعلناہ فوراً فہدی بہ من نشاء
و علمناہ من لدنا علما اس پر وال ہیں ۔۔۔ اس پر بعض مدعیان علم مقول نے ایک غیر منقول ایاد اور کہتے ہوئے
پچھلے ترجمہ پر یہ اتہام لگایا ہے کہ ہم نے جناب رسالت صلم کو بھی آیت مبارکہ آخر جبکہ میں بطون اقہا تکتہ
لا تعلیمون انھانے تہیں بابت و علی پیدا کیا اس سے ششقی قرار نہیں دیا ۔ لہٰذا کہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں آیت
مبارکہ ما کنت تدوی ما الکتاب ولا الایمان ۔ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے ۔ کہ پیش کیا
ہے ۔ اس کے بعد ترجمہ خود باری تعالیٰ ثابت کرتے ہوئے اذالیوں فرمایا ہے کہ صفت ہیں ذات اور صفت ذاتی ہیں
فرقی ہے اور ہر علم و عمل کو صفت ذاتی قرار دیا ہے ۔ جیسے جسم کے لئے طول ، عرض ، عمق یا شمس کے لئے صفت
اشراق اور ناز کی صفت اشراق جو نازہ بذات تو ہے مگر وجود میں اشراق شمس سے جدا نہیں اور اشراق شمس سے جدا

ولا عاجة ولا مثل
ولا نظير ولا شريك له
لا تدركه الابصار وهو
بيدك الابصار ولا الالهام
وهو بيدك لا تأخذ
منه ولا نوم وهو اللطيف الخبير

نہ تم اس کی کوئی زد و جہ ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ نظیر و مشیل
غرضیکہ وہ ہر حیثیت سے بے مثل اور بے مثال ہے کھایا الطیف و خیر ہے
کہ آنکھیں اسے دنیا و آخرت میں نہیں دیکھ سکتیں ہاں وہ اپنی مخلوق کی
آنکھوں کی ہر حالت سے باخبر رہتا ہے اس کی ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ
انسانی و جم و خیال کی بلند پروازیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتیں البتہ وہ اپنے بندوں
کے دل و دماغ کے تصورات سے ہر وقت اپنی طرح باخبر رہتا ہے اس کے خدائیں بکراؤ و کجی

کی اگرچہ پوری وضاحت تو وہاں کی جائے گی جہاں تین رسائل میں غلو و تعویض کے موضوع پر مختلف علامتیں کیں گے
مگر یہاں بھی بعض آیات و روایات کا اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے۔

ارشاد قدرت ہے **هو الله الخالق القابض المصور له الاسماء الحسنى** (پ سورتہ حشر ۱۲)

نہیں۔۔۔۔۔ پس علم ذاتی و قدرت برائیا و انکرام علیہم السلام کی صفات نامہ ذات ہے جو وجود میں ہیں ذات مقدسہ
سے جدا نہیں ہے۔۔۔۔۔ پھر آیت مبارکہ **ما كنت تدري ما الكتاب الخ** کی ترجمہ خویش یہ تفسیر یہاں کی
ہے کہ جہاں تفسیر سالہ ہے جس میں موضوع کا موجودہ جزوی نہیں ہوتا بلکہ موضوع کے مدد کی صورت میں بھی تفسیر سالہ
صادق ہوتا ہے مثلاً زید لیس بغاوت ہے زید کفرانیں ہے اس وقت بھی صادق ہے کہ جب زید موجود ہو کفرانہ ہو
اور اس وقت بھی صادق ہے کہ جب زید موجود نہ ہو۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اسے رسول و علم جس طریقہ سے وجود
بردار علیہ ہے اسی طریقہ سے ایمان و علم کتابی جدا علیہ ہے۔ بقاؤں جب تم موجود نہ تھے تو وہ ایمان کو جانتے تھے اور نہ
تہیں علم کتاب تھا۔ یہ تقریر پند و جمہل پر ہے۔

اولاً۔ ہماری عبارت کو نقل کرنے میں علمی دیانت و ہری سے کام نہیں لیا گیا ہے ہم نے مراد اشارہ تو کیا
اشارہ بھی کہیں نہیں کیا۔ یہ آیت مبارکہ و اخراجہ من بطون اقہا تنک۔ جناب رسول خدا کو شامل ہے جیسا کہ
ہماری منتہی عبارت سے واضح ہے اس طرح عبارت کو غلط افہام میں پیش کر کے خدا کو گن کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے
کی مذہم کوشش کی گئی ہے بلکہ جو شخص اس حضرت کو اس کے ارشاد کے مطابق کذبت بنیاد آدم۔ جیسا اللہ والین
نصرت آدم سے بھی پہلے درجہ نبوت کہنی پر فائز جاتا ہے۔ (اسی الفہم ص ۱۰۰) اس کے متعلق یہ وہم و گمان بھی کیا جاسکتا
ہے کہ وہ اس حضرت صلعم کو اس آیت کا مشمول تسلیم کرتے ہیں ہماری عبارت پر ایک سرسری نگاہ کرنے سے بھی واضح ہو جاتا ہے
کہ یہ آیت عازلہ الناس کے لئے پیش کی گئی ہے اور اس حضرت صلعم کے متعلق علیک مالکہ تنک تعلقہ اور ما کذبت
تدري ما الكتاب الخ میں برہنی ہیں۔

ثانیاً۔ اگر اس فرق کو تسلیم بھی کر لیا جائے جو صفت میں ذات اور صفت ذات کے درمیان قائم کیا گیا ہے۔ تب

نہیں

وہاں

خالق كل شيء لا اله الا هو
الخالق والمرتب ارك الله
رب العالمين من قال بالمشيه
فهو مشرك ومن نسب الى التمايه
غير ما وصفت في التوحيد فهو كاذب

نہیں آتی۔ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پیدا کرنا اور مکرانی کرنا اسی کا حق ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین جو شخص خداوند عالم کو اس کی مخلوق سے تشبیہ و تمثیل کرے اور جو شخص توحید سے متعلق ان عقائد کے علاوہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ کچھ اور غلط عقائد شیعوں کی طرف منسوب کئے وہ جھوٹا اور الزام تراش ہے۔

ترجمہ۔ وہ انٹریڈیا کرنے والا تصویر بنانے والا ہے اور اس کے لئے بقیہ نام ہیں۔ اسی آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہی خالق و معزق ہے۔

من أهدى يسعون رحمتك وبك تكون قنابيلهم معيشتهم في الحياة الدنيا

یہی طرح کہ انبیاء و ائمہ کی شخصیت ذاتی قرار دینا منہجہ جو ذیلی وجہ کی بنا پر درست نہیں ہے۔

الف۔ جو صفت آتی ہے اس میں تشکیک (شدت و ضعف و زیادتی و کمی و اولیت و اولیت نہیں ہوتی بلکہ یہ تشکیک کر موصوف کے غیر ذاتی صفت کے ساتھ شفع ہونے میں ہوتی ہے جیسا کہ مطلق کی علی کتاب سلم العلوم صفت پر رقم ہے۔ ولا تشلیک فی العاہیات ولا فی العوارض بل فی اقصاء الافراد بہا فلا تشلیک فی الجسم۔ ولا فی السواء بل فی اقسام۔ تشکیک ذاتیات میں ہے امد عوارض میں بلکہ افراد کے عوارض کے ساتھ مشفق ہونے میں ہے۔ مالا کہ یہاں علم رسول میں اضافہ ازیادہ کا ہونا نہیں قرآنی۔ رب زونی علامہ ثابت ہے کتب احادیث میں مختلف طرق و نسخہ سے علم انبیاء و آخر کے مالی ماویا و بخت بہ نیت لمحہ بہ لمحہ از زیادتی بابت مستقل الہاب موجود ہیں۔ بعد ازیں علم کو کس طرح ان حدیث کی صفت ذاتی قرار دیا جاسکتا ہے۔

اب، قرآن مجید میں کسی ایسی نایات منجھ میں جس سے نہایت انبیاء اور امان کے علم کے درمیان علیحدگی اور جدائی ظاہر ہوگی ہے جیسے وہ آیت مبارکہ جس میں حضرت یوسف کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ بَلَّغْنَا يٰٓأَسْفٰٓدَ ۙ اٰتَيْنَا ۙ حٰكِمًا وَّ عَلٰمًا (پت میں یوسف ص ۱۳) اور جب پرست اپنی برائی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم (نبرد) اور علم عطا کیا (اور جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہم نے اس کو حکمت و علم عطا کیا)۔ (تجوید مزیل)

۱۰۹۲ تفسیر بیان ج ۱ ص ۲۵۵ تفسیر صافی دیکھیں جاسکتی ہیں
اسی طرح حضرت مرنے کے بارے میں وارد ہے۔ ولما بلغنا اشد ما استوفی اتینا حکما و

علما (پن سو تصص ۵۲) اور حبیب رومی اپنی جوانی کو پہنچے اور اہل تہ پاؤں نکال کے در صفت ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ (۱) اور حبیب رومی اپنی پوری قوت کو پہنچے اور خوب اہل تہ پاؤں نکالے تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا اور ترجمہ مقبول (۲) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (

وكل خبر يخالف ما
ذكرت في التوحيد
فهو موضوع مختوم
وكل حديث لا يوافق
كتاب الله فهو باطل
وان وجد في كتب الناس
فهو مدلس

اور جس عقائد کو ہم نے توحید کے ضمن میں بیان کیا اگر کوئی روایت
اس کے خلاف پائی جائے تو وہ یقیناً دھنسی اور جعل ہوگی کیونکہ جس
حدیث و روایت کا مصنف کتاب خدا کے خلاف نہ ہوگا وہ
روایت سراسر باطل ہے اگر اس قسم کی
کوئی روایت ہمارے علماء کی کتب میں موجود
ہو تو وہ مدلس سمجھی جائے گی۔

دنيا سورۃ الزخرف ع ۹۱ آیہ اول سے بہت سی روایات تفسیر کر کے ہیں ہم نے زندگی دنیا میں ان کے مابین
ان کی روایتی تفسیر کر دی ہے۔ اس آیت سے کائنات نے نصف النہار واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خدا ہی رازق ابدی و دائم
رازق ہے۔

ازیر و ضاعت کے لئے تفسیر صافی ج ۲ ص ۲۸۱ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۸۱ و دیگر روایات ہاں ملتی ہیں
بعد از اس کی تکریر یہ بات کیا جا سکتی ہے کہ علم و فہم انبیاء و آثار طہر العلوم سے جدا نہیں ہے۔
(ج) آیت مبارکہ غن قطع علیک احسن القصص بعد ادحنا الیک هذا القرآن و اعرف

لے حدیث کے میں بعد ان احکام کے جو ناقابل قبول ہیں ایک قسم غرض نہیں ہے۔ تفسیر میں یہی تاہم اس سے ماخوذ ہے کہ اس خبر کا
کتاب لکھی ہوئی ہے اس لئے اسے حدیث کہا جاتا ہے اس کی روایت میں لاء نہیں دیا گیا اور اس میں روایتیں درج ہیں جو مستند و صحیح
مستند ہو سکتی ہے۔ ان کے یہ روایت کہ خدا کو کسی ایسے مرتبہ آدمی سے روایت نقل کر جس سے اس کی وفات ہو اور اس کا جہیز و مشا
اس طرح کہ تلال غل و سمیع غل و کلام اس نے وہ روایت بیان کی کہ ہم سلسلہ میں کوئی ضعیف راوی ہو اس کو روایتیں سے نکال
دے اور اس کی جگہ کسی ایسے راوی کا نام لکھ دے جس کا وہانی سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث معتبر ہو جائے اور تفسیر میں روایتیں درج
یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے شیخ سے کوئی روایت نقل کرے کسی غرض کے تحت چاہے کہ وہی شیخ، اہل مناخعت نہ ہو کہ اس کے مشہور نام کی بجائے
اسے کسی غیر معروف کاتب یا شہید کی نسبت کے ساتھ یا کہ کسی لکھنے والے کا نام لکھا جائے تو اس پر کوئی خاص غرض مرتب نہیں ہوتا اگرچہ اس قسم کا
غرض بہت زیادہ ہے اور ہر جہاز کتاب کاتب حرام ہے (وہیہ التقرین ص ۱۰۲ تا ۱۰۵ ص ۱۰۶) اسی قسم کی احادیث بطحاہن ایاتی کی کتب میں
بکثرت موجود ہیں جن پر ان کے اکثر عقائد و اعمال کا دار و مدار ہے اور ان میں کی جو تحریری غرض و روایت تھی وہ مسلمانوں نے اپنی فطرت سے
پوری کر دی۔ انہی ہی کے لئے براہ ربی ایاتی کی مذہبی کتب کی سرکھ لانی ہے۔ یہی کتب احادیث میں اس قسم کی احادیث انصار
فی حکم الصدوم کا حکم رکھتی ہیں اور یہ نتیجہ ہے جسے علماء علوم و دہشیں عقائد کی وجہ سے اور کد کا دشمن کا جو انہیں لئے احادیث
کے صحیح و ترتیب امدان کی تصحیح میں کی ہے۔ شکوائتہ سیم و ہجر لاجرم۔

وَالْعِبَادَ الَّذِينَ يَتَوَقَّعُونَ
الْجَزَاءَ تَشْيِئًا لِّلَّهِ تَخْلُقُهُ
فَمَا يَتَّبِعُهَا مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ مَا فِي
الْقُرْآنِ مِنْ نَّظَائِرِهَا لَا فِي
مَا فِي الْقُرْآنِ كُلِّ شَيْءٍ هَالِكٍ
أَلَّا وَجْهَهُ وَمَعْنَى الْوَجْهِ
الدِّينُ وَالْجِهَةُ الَّتِي يُؤْتَى
أَلَّهِ مِنْهُ وَيَتَوَقَّعُ الْبَرَّ

وہ دعائیات جن کے دیکھنے سے جاہلوں اور کم سواد لوگوں کو یہ دہم پیدا
ہوتا ہے کہ ان میں، خداوند عالم کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی گئی ہے
اور ان کے سامنے بھی وہی مراد لینے پادہیں جو اس قسم کی آیات قرآن کے سلسلے
میں لے جاتے ہیں مثلاً قرآن حکیم میں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ کل شی
هالك الا وجهه یعنی درجہ خدا کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس
مقام پر وجہ کے معنی دین اسلام کے ہیں یا اس وسیلہ کے بھی ہو سکتے ہیں جن
کے ذریعے معرفت خدا حاصل کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے خدا کی طرف
توجہ کی جاتی ہے یا بریں مطلب یہ ہو گا کہ دین اسلام اور وسیلہ خدا کے سوا باقی ہر چیز

(۱۳) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ دَنَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُجْعَلُكُمْ هَلْ مِنْ شَرٍّ أَمَّاكُمْ

کَلَّمْتُ مِنْ قَبْلِهِ لِمَنْ الْغَافِلِينَ ۔ اس قرآن میں ہم نے جو کچھ تبارہ کی اس میں سب سے اچھا قصہ
اب اہم تم سے بیان کرتے ہیں اور پچھلے اس سے فرقہ لدا تھا تھے۔

اہم تم پر قرآن نازل کر کے تم سے ایک ثبات ذاتی قصہ بیان کرتے ہیں اگرچہ تم اس سے پہلے (اس سے)

بالکل بے خبر تھے (الغیر قرآن)

اور اس کی مانند دوسری آیات سے بھی آن حضرت کی ذات اور علم کے درمیان تبدیلی مترشح ہوتی ہے بنا بریں
متان علم کو کیر گن کہ صفت ذاتی قرار دیا جاسکتا ہے۔

(۱۵) یہ علم تقویٰ روح نبوتی و امامتی ہے جسے روح القدس بھی کیا جاتا ہے اور جب یہ روح نبی و امام کی صفت
ذاتی نہیں ہے بلکہ صفت کے بعد حاصل ہوتی ہے جیسا کہ احادیث کی طرف سے ثابت ہے توجہ چیز اس کی فرع ہے وہ کیر گن
صفت ذاتی کہ روحی جاسکتی ہے۔ اِنَّ هَٰذَا الْاَوَّلَ الْاَخْلَاقِ ۔

مثلاً۔ یہ درست کہ قضیہ سابقہ میں طرح بارہ موضوع کے موجود ہونے کے صرف محمول کے انتہاء کی وجہ سے
صادق ہوتا ہے اسی طرح بعض صفات موضوع کے انتہاء سے بھی صادق آتا ہے مگر یہ فیصلہ کرنا کہ کون جگہ ظاہر تعلیل
سابقہ کا صحت موضوع کے انتہاء کی وجہ سے ہے یا محمول کے انتہاء کے سبب سے ہے؟ یہ ہر جگہ دلائل اور قرآن
و اعلیٰ و خارجہ پر غور کرنے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔

لہذا یہ مسئلہ خالص عقلی تر ہے نہیں بلکہ عقلی ہے۔ لہذا قرآن کے حقیقی مندرجہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ کیا یہاں
اس مسئلہ کی کیا نوعیت ہے؟ احادیث صحیحہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حالت ایسی تھی کہ ذات نبی موجود
تھی مگر ظاہر نہ تھا۔

وفي القرآن يوم يكشف
عن ساق ويدعون
الى السجود وهم سالمون
والتاق وجه الامروشدته

اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے: **يوم يكشف
عن ساق** (دقیقہ سورۃ قلم ص ۱) روز قیامت جب کشف
ہوا تو گویا کہ سجدہ کا حکم دیا جائے گا اس
شام پر گزشتہ سال کی پہلی کوئی ایک بجایا کہ بعض ماہر خیال

من يفعل من ذلك من شيء سبعائة وثلاثون مائة وثمانون (پتہ سر، ص ۱۲۲)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲۲)

تفسیر میں نام حضرت صادق علیہ السلام کی یہ حدیث وارد ہے کہ میں اللہ کا فی حال امید رکھتا ہوں کہ وہ
حتیٰ بعث اللہ عنہ وجعل الروح حلاً۔ اس آں حضرت ایک ایسی حالت میں موجود تھے کہ انہیں علم کتاب و
ایمان و تحایر ہوا کہ کھانے ان کو درود عطا فرمائی جن کا آیت میں تذکرہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ بات اس
وقت کی ہے کہ جب آں حضرت کی ذات موجود تھی مگر یہ علم نہ تھا کہ ان کی یہ علم ظاہری میں کچھ ہے بلکہ بات
ہے، لہذا بعد ازیں بھی یہ کتاب کہ یہ تفسیر سابقہ باقیہ موضوع ہے تفسیر الازمان میں لکھا ہے، و من فسر
القرآن بمروایہ فلیتنبؤ، مقصد من التاخر (مجمع البیان) میں وجہ ہے کہ مولانا محمد سلیمان
صاحب سرسوی نے مسئلہ قرأت و کتاب کے موضوع پر بھی موضوع پر جناب شیخ سرسوی اور علامہ نے کھنکھ کے دیان
طریقہ سے ہونی تھی ایک جبر و کتاب بنام کشف الاسرار لکھی ہے جس میں اس آیت پر مفصل گفتگو کی ہے
اس میں انہوں نے بھی انکار تسلیم کر لیا ہے کہ غلطی و دماغی کے بعد موت نبوت کے اتصال تک ان پر ایک حال ایسا
گزارا ہے کہ کشف الاسرار حضرت اسی نے ہم نے بھی اصول الشریعہ میں پرکھا ہے کہ اس وقت ہم اس بحث میں
نہیں پڑنا چاہتے کہ کتاب کشف اس حالت میں گوارا آیا کہ کسیت کسی وقت میں تھی یا نہ تھی یا صرف ایک حالت تھی یا
گزشتہ سے ممتاز غفلتوں میں اتنا تو اس آیت مبارکہ سے بیباک نہ ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ حضرت
موجود تھے لیکن وحی عزت کا سلسلہ ہنر جاری و برافشا۔ وقد نال ما عملوا من حمل غلطاناً وھباءً منشوراً
وقل للذي يدهي في العلم فلسفة جنطت اشياء وخابت عنك اشياء

یہاں صریح علی ما فرطت فیہ اگر یہاں ساق سے مراد قیامت کی سختی اور عظمیٰ اسد کا ظاہر

اور تخلیق کو رفع کر دیتا ہے۔ اور ہم کو زمین کا حاکم مقرر کرتا ہے۔ آیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔

ان آیات کریمہ سے ظاہر ہے کہ دعائیں کا سننے والا اور ملک سے نجات دینے والا خداوند عالم ہی ہے۔

(۱۱) الَّذِیْ خَلَقَ فِیْهِ یَہُودَیْنِ وَالَّذِیْ هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَیُشْفِیْنِ ۚ وَآخِرَ صِرَافٍ فَهوَ یَشْفِیْنِ
وَالَّذِیْ یُعِیْشُنِیْ ثُمَّ یَحْیِیْنِ۔ (پہلے سورۃ الشعراء ص ۹)۔ جس نے مجھے پیدا کیا میں وہی مجھے رو بہتا ہے
گا۔ اور وہ وہی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا
ہے۔ اور وہ وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔

اس سے ظاہر ہے کہ خالق و رازق۔ مٹی و میت اور شافی خدا ہی ہے۔

(۱۲) اَلَا اِنَّ الْخَلْقَ وَالْاَمْرَ قِبَادٌ اِنَّ اللّٰهَ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ د پ سورہ احزاب ص ۱۰) آگاہ رہو کہ ہنسنا تا اور
حکم دینا اسی کا کام ہے اللہ کل مالوں کا پروردگار جس نے والا صاحب برکت ہے۔

(۱۳) قُلْ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوَّلٰیًّا لَّا یَمْلِكُوْنَ لَافْضَہُمْ نَفْصًا وَلَا ضَرًّا د پ س ص ۱۸
تم کہہ کر کیا اس کو چھوڑ کر تم نے میری کو اپنا ولی بنایا ہے جو اپنے آپ کے لئے کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور
کسی نقصان کا۔

(۱۴) وَمَا بِکُمْ مِّنْ فَضْلَةٍ فَمِمَّنْ اَللّٰهُ د پ س ص ۱۲) اور جو نعمت دیتی تم کو ملی ہے وہ اللہ ہی
کی طرف سے ہے۔

(۱۵) وَاتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَہُمْ یَخْلُقُوْنَ (پ س فرقان ص ۱۲) اور انہوں
نے اسے چھوڑ کر۔۔۔۔۔ ایسے خدا بنائے ہیں جو ایک چیز بھی نہیں بناتے بلکہ خود بنائے جاتے ہیں۔
(۱۶) وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقْدَسًا لَّا تُفْخِیْرُوْا۔ (پ س فرقان ص ۱۶) اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر
اس کا ایسا اندازہ کر دیا جیسا کہ آغاز کرنے کا حق ہے۔

۱۷) اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَانْزَلَ لَکُم مِّنَ السَّمَاءِ مَادًا تَنْبِتُ بِہِ الْحَبَّ ذَاتِ
مَا کَانَ لَکُمْ اَنْ تَنْبِتُوْا شَجَرًا وَاللّٰہُ مَعَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ۔ (آیہ کوثر ص ۱) جس
نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارنا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے باغیچے
پیدا کر دیئے تمہاری تو یہ طاقت دیتی کہ تم ان باغیچوں کے درختوں کو اگالو۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے (بے
تو نہیں) لیکن یہ لوگ ہیں کہ حق سے غفلت ہوئے جاتے ہیں۔

وفی القرآن وفخت فیہ من ہر نامہ اور لیا جائے تو بیگ یہ بات قابلِ فہم و قابلِ ہر سکتی ہے

(۱۷) ہل من خالق غیر اللہ قیوم من کل من السماء والارض کلا الہ الا هو فانی تو فکون
(پ ۲۲ ص ۱۳۱) خالق کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا بھی ہے جو آسمان و زمین سے تم کو رزق دے گا
میرے اس کے کوئی سمجھ نہیں پھر تم کہہ رہے ہو کہ ہر ایک اپنے ہاتھ سے ہر مظلوم ہر اک مانق و خالقِ خدا ہی ہے۔

(۱۸) اللہ ملک السموات والارض من یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء الذکور۔ آسمان و زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لئے اسلم ہے وہ جو کہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جسے
چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔

مظلوم ہر اک خالقِ رازق اور اولاد دینے والا خدا ہی ہے۔

(۱۹) اللہ لطیف بصاہۃ یرزق من یشاء یحبنا
(اللہ اپنے کل بندوں پر مہربان)

جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔

(۲۰) اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر من یشاء (پ ۲۲ ص ۱۳۱) اللہ جسے چاہتا ہے رزق وسیع
کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اس سے مظلوم ہر اک رزق کم و زیادہ کرنا بھی قبضہ
قدرت میں ہے۔

(۲۱) قل اللہ مالک المملکات قوی المملک من تشاء وتنزع المملک من من تشاء
وقعرو من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ (کہہ دو کہ اسے
اللہ اسے سلطنت کے مالک تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین
لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ تمام خیر و خوبی تیرے ہی ہاتھ
میں ہے بے شک تو ہر شئی پر قادر ہے۔

اس آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ خدا ہی ملک ملک ہے اور عزت و ذلت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے

(۲۲) ان اللہ هو الزاق ذو القوۃ العتین۔ (پ ۲۲ ص ۱۳۱)

اس آیت سے بظاہر روشن کی طرح واضح ہے کہ رزق دینے والا خدا ہی ہے اور وہ بڑی قوت و طاقت

والا ہے۔

توحید کا یہی وہ مرتبہ ہے جہاں سچی کہ اکثر لوگ اپنے پیشواؤں کی محبت میں مبتلا ہو کر جاؤ اعتدال سے

روحی و هو روح مخلوقہ جعل
اللہ منہا فی آدم وعینی وانما
من طرح آیت بارگاہی ہے۔ اہ قول نفس یا حشری علیہا
غرقت فی جنب اللہ پچھونہ نہ ہو کہ ع ۱۲ حشر اور انفس کہتے ہیں

ہیٹ جاتے ہیں۔ اور توحید اضافی کا واسچہ چڑ کر شرک کے حق گرسوں میں جا گرتے ہیں۔ صوفی حیث کا
یشعروں۔ اسی لئے ہمارے ادیبان دین یعنی حضرات اشراف بریں عظیم السلام نے ایسے لوگوں کے خیالات
کی بڑی پرندہ تعدید فرمائی ہے۔ جو ان اوصاف خلق کو خالق کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کی احادیث بہت
زیادہ ہیں۔ ان میں سے بعض کو ہم باب غلو و تنوین میں ذکر کریں گے۔ اللہ۔ یہاں فقط ایک حد احادیث شریفہ ذکر
جاتی ہیں۔

۱۱۱ حضرت امام رضا علیہ افضل التہ والثناء بارگاہ ہدایت و ملام میں جو مقامات کرتے تھے۔ اس میں
فرماتے ہیں۔ **اللہ لا یلیق الربوبیۃ الا بک ولا تعظم الالہیۃ الا لک فالعن النصارى الذین**
صفوا واعظمک والعن المعناہن الذین نسبوا بالاجسام لقولہم من مبرک اللہ
انا عبدک وابنا عبدک لاننا نفعنا ولا ضرنا ولا موقنا ولا حیوۃ ولا نشوۃ۔ اللہ
من زعم اننا ارباب فنحن حنہ مبراہ ومن زعم ان الینا الخلق وعلینا الرزق فنحن الیک
منہ مبراہ کبرانیۃ عیسیٰ بن مریم من النصارى اللہ انالہم ندعہم الی ما یزعمون
فلا توالخذنا بما یقولون واغفر لنا ما یزعمون۔ الخ۔۔۔

بارگاہ اربوبیت تیری شان کے لائق ہے۔ اور مجبور ہونے کی صلاحیت تو ہی رکھتا ہے۔ یا اللہ تو نصاریٰ پر
لعنت بھیجنے جنہوں نے تیری حکمت و جلالت کو کم کر دیا ہے۔ اور اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں پر بھی لعنت بھیج جو
نصاریٰ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے تجھے جسوں کے ساتھ نسبت دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے نہیں ہیں
اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں۔ ہم بذات خود اپنے نفع کے مالک ہیں۔ اور نہ نقصان کے اور نہ موت و حیات
کے اور نہ حیات بعد الموت کے یا اللہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم رب ہیں۔ پس ہم اس سے بیزار ہیں۔ اور جو
شخص یہ گمان کرے کہ ہم خلق کرتے اور ہم رزق دیتے ہیں تو ہم اس سے اس طرح بیزار ہیں۔ جیسے جناب عیسیٰ علی
نبیہ وآلہ وعلیہ السلام نصاریٰ سے بیزار ہیں۔ بارگاہ جو کچھ یہ لوگ گمان کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو اس کی رحمت
نہیں دی اس لئے تو ہم سے ان کے بدعتیہ کا ساتھ نہ دے۔ اور جو کچھ یہ گمان کرتے ہیں تو ہمیں اس کی صفائی دے
(عیون اخبار الرضا)

ان بزرگواروں کو وسیلہ ہدایت ملنے کا صحیح مفہوم وہی ہے جو جناب امام صاحب العصر نے بیان فرمایا ہے

تال روحی کما قال
بیعتی و عبدی و
جنبی ای مخلوقی و
مناسی و سماقی و
ارضی و فی الفرائد بیل
یداء عبسوطان یعنی
نعمۃ الدنيا

ایک شخص کے محاکم میں نے خداوند کریم کے جہلمیں کو تاجی سے
کلم لیا ہے۔ اس مقام پر جنب اور پلوسے مراد اطاعت و
فرمانبرداری ہے۔ دس ایک اور جگہ فرمایا۔ و نقت فیہ میں دقتی میں
نے آدم علیہ السلام میں پی دج کو تصور کیا اس سے مراد خداوند عالم کی پیرا
کردہ روح مراد ہے جس سے آدم دینی علیہا السلام کو پیدا کیا گیا تھا
خداوند پاک نے روح کو جو اپنی طرف نسبت دی ہے کہ وہ ایسے ہی
ہے جیسے کہ اس نے دوسرے مخلوقات پر میری نہیں میرا آسمان، میرا

پنا پڑا جہاں ملا سطریتی میں احمد بن دلال سے دعایت ہے کہ ایک مرتبہ شیوں میں مسئلہ تفریق کے متعلق
نزاع بہت نہ بکڑ گئی۔ بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ خداوند عالم نے یا ائمہ حضرات معصومین کے سپرد کئے ہیں اور
بعض اس کی نفی کرتے تھے۔ ایک مرموس نے کہا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑتے ہو۔ اور جناب محمد بن عثمان حضرت
امام زمانہ کے نائب قاص کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ سب نے اس بات سے اتفاق کیا۔ اور جناب
شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ جناب شیخ نے اس مسئلہ کو حضرت صاحب الزمان کی
خدمت میں پیش کیا۔ جس کا نا حیرتہ سر سے یہ جواب با صواب برآمد ہوا۔ انا املد خلق الاجسام و
قسم الادواتی کا مہ لیس جسم و لاحال فی جسماتہ سمیع بصیر و ما الانسۃ
فیسلو نہ فیخلق یسلو نہ فیور ذی اجابۃ لسلتہم و اعظا مال الشافہم
یعنی اللہ عزوجل نے ہی جسموں کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی نے ہی ان کا رزق تقسیم کیا ہے۔ کیونکہ نہ تو وہ جسم ہے۔ اور نہ
ہی کسی جسم میں حلول کرتا ہے۔ یعنی وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ باقی سب اثر ظاہریں سورہ خدا تعالیٰ سے سوال کرتے
ہیں۔ پس وہ خلق فرماتا ہے۔ اور یہ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ سنق عطا فرماتا ہے وہ ان کے سوال کو پورا کرتے
ہوئے اور ان کی شان و شوکت کو بڑھاتے ہوئے ان کے سوالی یعنی شفاعت کو مسترد نہیں فرماتا۔

اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام جہاد میں کسی کو خداوند عالم کا شریک قرار نہ دیا جائے
توحید عبادتی کا بیان | جیسا کہ کلام توحید لا الہ الا اللہ کا مقاصد ہے کہ سوائے خداوند عالم کے اور کوئی معبود برحق نہیں
ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی ذات پرستش کے لائق نہیں ہے۔ بہت پرستوں کو اسی بنا پر مشرک قرار دیا گیا ہے
کہ وہ خود ساختہ اصنام کی جہاد کرتے تھے اور اس کے سلسلے میں وہ ریزہ ریزہ ہوتے تھے وہ ہر گز ان کو حقیقی خدا نہیں سمجھتے
تھے۔ مگر وہ تو ان تہوں کی عبادت کو باعث تقرب خدا قرار دیتے تھے۔ پنا پڑا خلقی عالم نے ان کے اس نظریہ کا سد

وَنِعْمَةُ الْآخِرَةِ
وَفِي الْقُرْآنِ
وَالسَّمَاءِ بَيْنَاهُمَا
بِأَمِيدٍ وَآلَامٍ
الْقُرْآنِ -

بیشتر چیزوں کے عقائد اس چیزوں کو اپنی طرف منسوب فرمائیے اس تمام پر
ملت ہاں ہی ملے ہوئے۔ دوسرا جو دیگر آیات کے قرآنی حکیم میں مذکور ہے چل دیا
سب ملتان آپ سے ملانے سے جس طرح کہ دوسری دیکھی ہیں۔ یہ سب ہی نعمتیں ہیں
وہ ہیں انہیں ان کی نعمتیں ہیں۔ دوسرا ایک عام تمام ہیں۔ انہیں ان کے
بہت سے ہیں۔ انہیں ان کے ہیں۔ انہیں ان کے ہیں۔ انہیں ان کے ہیں۔

کی اس طرح ترجمانی فرمائی ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً مَا يُعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (پت سورۃ زمر ۲۵) اور جن لوگوں نے اس کے سوا اللہ
کو اپنا لار ساز بنا لیا ہے (وہ یہ کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے نزدیک
کر دیں۔ غرض خدا تعالیٰ ان تمام باتوں کو جن میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے ہیں۔ فیصلہ فرمادے۔

اس کے باوجود ان کو اصطلاح شرع اقدس میں مشرک کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ایشور کو ن مالا
يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَتَّبِعُونَ لَهُمْ تَعْوِذًا وَلَا اَفْتُسُحْرٌ مِنْهُمْ سَوَّاهُ
وہی سورۃ اعراف ۱۲۱ کیا ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے۔ اور وہ خود ہی پیدا
کئے جاتے ہیں۔ اور نہ وہ ان (شریک ٹھہرانے والوں) کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اور نہ اپنی ذات ہی کی مدد کرتے
ہیں۔ وقفی مرتبہ ای لا تعبدوا الا ایاہ۔ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سوائے اس کے
اور کسی کی عبادت نہ کرو۔

معلوم ہوا کہ غیر خدا کی پرستش خواہ کسی نوعیت کی ہو۔ اور خواہ کسی نیت و ارادہ سے ہو۔ اگرچہ عبادت طبعی
ہی ہو۔ وہ شرک فی العبادت ہے جس سے اجتناب واجب و لازم ہے۔ ارشاد قدس ہے اَعْبُدُوا اللّٰهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ کی عبادت کرو۔ اور انخلاص کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ
اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہو کہ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اٰحَدًا (پت سورۃ کہف ۱۱) کہو ع ۱۳
میں جس کو اپنے پروردگار کے حضور میں جانے کی امید ہو۔ اُسے لازم ہے کہ نیک عمل بجالائے۔ اور اپنے
پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے (قبول ترجمہ)

وَاَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا (سورۃ ن پت) الشّدک کی عبادت کرو اور اس
ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

وَمَنْ قَوْلُهُ وَادْعُ
حَبَدْنَا دَاوُدَ وَالْأَسْبَدَ
يَعْنِي دَاوُدَ الْقُوَّةَ وَفِي الْقُرْآنِ
مِثْلُ مَا مَنَعَكَ أَنْ
اصطلاح بتایان با حصول سے بنایا اس پر کی تائید ایک حد تک
بھی ہوتی ہے عاقل کو عبیدنا دَاوُدَ وَالْأَسْبَدَ (پتہ ص ۸)
یعنی یاد کر یہاں سے ملاؤ کہ جو ایسا الاعتقاد ہو یہ ہے کہ وہ صاحب
ہمت تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر قرآن مجید

خداوند رسول اور امیر رسول کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اگرچہ ظاہر عبادت خدا کی ہو۔ مگر اس سے خدا یا د
سمجھ کر چنانچہ خداوند عالم بیاہدوں کی خدمت کہتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ مِثْلُ مَا مَنَعَكَ أَنْ
اللَّهُ الْوَقِيلَ۔ یہ لوگ بعض لوگوں کے دکھانے کے لئے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کو بہت ہی کم کہتے ہیں رسول
کمال میں آیت مبارکہ وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فَرَأَى
الرَّجُلَ يَجْعَلُ شَيْئًا مِّنَ الثَّوَابِ لَا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ أَمَّا يَطْلُبُ تَزَكِيَةَ النَّاسِ يَتَنَبَّهُ
يَسْمَعُ بِهِ النَّاسُ فَهَذَا الَّذِي أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ۔ آدمی کوئی کارِ ثواب کرتا ہے لیکن اس کی غرض خوشنودی
لہا نہیں ہوتی بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مدح و ثناء کریں کہ ناس بجا عبادت گناہ ہے۔ یہ شخص عبادت خدا میں شرک
کا ترکیب کرتا ہے۔ کثرتِ احادیث میں مذکور ہے کہ الرِّبَا، مَشْرُوكٌ۔ یا شرک ہے اس لئے ایسا عمل بظاہر
حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت باقر العلوم فرماتے ہیں۔ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ حَمَلُ مَرَاتِي۔ خداوند عالم یا کارِ کامل قبول
نہیں کرتا۔

ان حقائق کی مدد سے اس کے شرک ہونے میں کیا شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے۔ جو نماز وغیرہ عبادات
میں اپنے مرشد کے تصور کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا یہ عبادت مرشد پرستی نہیں ہے؟ اسی طرح ان لوگوں کی جماعت اور
مذہبات اور شرک میں کوئی کلام نہیں جو نماز میں حضرت امیر المؤمنین یا دیگر ائمہ اطہریں کے تصور کو ضروری سمجھتے ہیں بلکہ یہ
سمجھتے ہیں کہ سوره المائد کی آیت اِیَّاکَ نَعْبُدُ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْزُ کا خطاب حضرت امیر المؤمنین کو ہے۔ جیسا کہ پنجاب کے بعض خاں
مترجمہ قسم کے جالب مدعیانِ تشیع کے متعلق مقبرہ دافع سے سمجھ جاتا ہے۔ اَعَاذَ اللّٰهُ مِنْ اَمْثَالِ هَذِهِ الْخَوَافَاتِ
یہ ہیں توحید کے وہ چار اساسی و بنیادی مراتب جن کا اعتقاد اہل ایمان کو رکھنا ضروری ہے۔ ان کے اعتقاد کے بغیر
ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پس حقیقی اور پکا خدا پرست وہ ہے جو ان چاروں قسم کے شرک سے پاک اور چاروں قسم کی توحید
میں کامل ہو۔ توحید فی الذات۔ توحید فی الصفات۔ توحید فی الطاف۔ توحید فی العبادت کا یہ عقیدہ رکھتا ہو۔ اور دینی بات
وہ ہے جس میں تعلیم توحید اس درجہ کل ہو کہ شرک کا شائبہ تک نہ پایا جائے اور یہی تعلیم اسلام ہے۔

در مقام توحید مولا محمدؐ سبیلین صاحبِ مرقوم

ان تسجد لما خلقت يسدي يعني
بقدر قی و قوتی و فی القرات
والامر من جميعا قبضته يوم
القيامة يعني ملكه لا يملكها معه احد
و فی القوان والتمنوت مطويات
ببينه فيعني بقدر رسته

میں خداوند نام الجبریں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے
یا املیس ما منحت ان تسجد لما خلقت یسدی
و پ ۳ سورہ ص ۱۴۲ اسے اجبریں کرنے اس کو
سجدہ کیوں نہیں کیا۔ مجھے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں
سے سپرد کیا تھا۔ یہاں فناء خداوندی یہ ہے کہ مجھے
میں نے اپنی قوت و قدرت سے پیدا کیا۔

ذقنا الله حلاوة التوحيد والتفريد وجنتنا من مساوئ الشيطان العنيد
یماہ البیہ والہ سادۃ العبیدانہ قویب مجیب

توحید کے بعض دیگر مراتب کا اجمالی بیان
ذکرہ بالا مراتب کے علاوہ توحید کے بعض اور مراتب
ہی ہیں۔ جو ایمان کی کیل میں ذیل ہیں۔ ان کا جائزہ ہی
ضروری ہے ۱۱) ان میں سے ایک توحید فی التکلیف ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور میں خداوند عالم ہی کی
فائز پر توکل و سہر و سہریں۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔ و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ چاہیے کہ اہل ایمان
اللہ ہی پر توکل کریں۔ کیونکہ من یتوکل علی اللہ فہو حبیب۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ سبحانہ ان کے
لئے کافی ہوتا ہے۔

مسائل الاخبار ص ۱۸۸ میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں آن حضرت سے توکل کا یہ مفہوم منقول ہے۔ فرمایا
العلم بان المخلوق لا یضی ولا ینفع ولا یعیل ولا یمنع واستعمل الیاس من الخلق
فاذا کان العبد كذلك لم یعمل الا بحمد سوی اللہ ولم یرج ولم یخف سوی اللہ ولم یطمع
فی احد سوی اللہ فہذا هو التوکل۔ یہ یقین رکھنا کہ کوئی بھی مخلوق نہ ضرر پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع۔ نہ کچھ
دے سکتی ہے اور نہ روک سکتی ہے۔ غرض کہ یہی طرح مخلوق سے یاہر سے جو ناجب آدمی اس طرح توکل ہی جائے
تو اس وقت وہ جو عمل بھی کرتا ہے وہ صرف خدا کے لئے۔ وہ اُمید نہیں کرتا مگر خدا سے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے
خدا کے اور اُسے سوائے خدا کی ذات کے اور کسی سے کوئی طمع و لالچ نہیں ہوتا۔

۱۲) توحید فی الامر والنبی۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے۔ الا لہ الخلق والا لہ الامر۔ الا لہ الحکمہ۔ واللہ
الدین الخالص۔ حقیقی آمر و نامی و ربی ہے۔ انبیاء و رسل و امراء و نوابی پر عمل کرانے اور اس کے احکام
کو نافذ کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں۔ لہذا جہاں خالق اور مخلوق کی اطاعت میں اختلاف واقع ہو جائے

وفي القرآن وجاء ربك
والسلام صفا يعني
وجاء ربك وفي القرآن
هكذا انهم سعدون منهم
وفي القرآن هل ينظرون
الا ان يأتهم الله في ظلل

والله من جنسنا بحمد يوم القيامة آیا است کہ عہد تمام نہیں
خدا کے قبضہ میں ہوگی یعنی اس کی حکمت میں ہوگا کہ کئی عہد اس کا
شریک نہیں ہوگا اور آپ صفر ورجا ماضی و مستقبل میں
وہاں نہ ہوگا تمام آسمان خد کے دائیں اور بائیں اور پٹ سے بائیں کے
مطلب یہ کہ اس کی قدرت میں ہوں گے۔ وجاء ربك ملائكة ملا
صفا۔ وہاں ہر جہاں اور ہر پل کے کا ہر فرقہ میں ہوں ہر جہاں

دار اللہ کے احکام کو مقیم رکھنا چاہیے حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں ملاحظہ اسطوری فی معصیت الخالق
جہاں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ وہاں مخلوق کی اطاعت بدانیس ہے رنج ابوہریرہ (۱۳) توحید فی تالیفہ المنظم
الغیر۔ یعنی نفع و نقصان کا ایک ضلع نہ عالم کی کو کھنا چاہیے۔

اور توحید انسانی کے باری میں کئی ایک ایسی آیات ذکر ہو چکی ہیں جہاں میں خدا و مہا عالم کو اپنا اشارہ کر کے کہہ رہی
نفع و ضرر کا ایک ہے۔ امور عجیبہ المضطر اذا دعا وہ یكشف السوء۔
لہذا مومنین کو سارے خدا کے اور کسی سے خائف و ہراساں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کرم

اسما اللہ اسماں بندہ نیست

۱۳۔ توحید فی الخلق۔ یعنی جن لوگوں کی اطاعت خدا نے واجب نہ کی ہو۔ ان کی اطاعت کرنے اور ان کو
اپنا باری و سرور قرار دینے سے بھتہاب کرنا چاہیے چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ امور الناس
بمصرفتنا الرد الینا والتسلیم لنا وان صاموا و صلو و شہدوا ان لا الہ الا اللہ وجعلوا فی
انفسہم اربا لا یوردوا الیہنا کافوا بذلک من العشر کین (چاندھین) لوگوں کو ہر باری
صرف حاصل کرنے اور ہماری طرف مسلمات کو کرانے اور ہمارے احکام کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر وہ
بدنسے رکھیں، غنائیں پڑھیں، شہادت توحید میں لگیں اس کے باوجود ان کا یہ اسناد ہو کہ وہ اپنے معاملت کو ہماری
طرف نہیں لائیں گے تو وہ مشرک قرار پائیں گے۔

نوٹ۔ ان تمام مراتب توحید کا خیال رکھنا ضروری ہے معمولی سی غفلت کرنے سے انسان شرک غنی یا غنی میں مبتلا
ہو جاتا ہے چنانچہ ارشاد قدرت ہے وما یؤمن اکثرہم با اللہ الا وہم عشی کونہ وہ یؤمنون
اکثر لوگ اس حال میں خدا پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہوتے ہیں۔

تفسیر حافی میں بکرا تفسیر حاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا یا ایہا عباد اللہ

من الغمام والملئكة اى
عذاب الله وفي القرآن
وجوه يومئذ ماضية

ہوں گے بیان خدا کے تے سے مراد خداوندی کے جس یعنی تبارے
پروردگار کا حکم آئے گا۔ فلا تلهعن بعدہم ليجدون رثا
نہ اپنی وہ لوگ قیامت اپنے پروردگار سے محبوب رہیں گے مطلب

لوگوں کے بارے میں آتی ہے جو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں میں نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ اگر ان لوگوں میں نہ ہوتا تو مجھ
پر ایسی ایسی مصیبت نازل ہو جاتی۔ اگر ان لوگوں میں نہ ہوتا تو میرا کنبہ اور قبیلہ جو کہ ہو جاتا کیا تم غور نہیں کرتے کہ ایسا کہنے
والا اختیارات خداوندی میں غیروں کو شریک کرتا ہے، کیونکہ رزق دینا اور بلا مصیبت کا دفع کرنا خاص خداوند عالم
کا کام ہے۔ اس پر کسی شخص نے خدمت امام میں عرض کیا کہ ایسے مواقع پر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ خداوند عالم انسانوں
شخص کے باعث کچھ پراہان نہ کرتا تو میں جو کہ دربار ہو جاتا یہ کتنا کیسا ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا اس میں
کوئی مشافہت نہیں۔

فرقہ مجتہد کا تذکرہ | یہ فرقہ جو مجتہد و مشتبہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ہی ایک فرقہ ہے
یہ خداوند عالم کے لئے جسم احسان کے تمام اعضاء و جوارح مثل اعضاء پاؤں، آنکھ، ناک
اور قلب و زبان وغیرہ کا قائل ہے۔ یہ فرقہ پہلی صدی ہجری کے بعد پیدا ہوا۔ اس کے بانی مشرک و کفریہ انداز فکر بھی بیان
کئے جاتے ہیں۔ اسی فرقہ کا ایک عالم و ائمہ ظاہری تو یہاں تک کہا کرتا تھا۔ اعفونی عن العروج والاحتیة
و الاستلاف عباداء ذلک۔ اعضاء خداوندی میں سے مجھے خدا فرج اور ڈراہی کے متعلق صفات کر دہی
کے متعلق سوال ذکر و اہل کے علاوہ جس عضو کے متعلق مجھ سے پاس سوال کر رہیں اس کی کیفیت بتانے کے لئے
حاضر ہوں، واللہ والنمل شہرستان مشہور ہے ابان، اگر اس فرقہ بالحد کی مزید تفصیلات اور عادی بالحد دیکھنے ہوں
تو اسی کتاب یا اس موضوع پر جو دوسری کتب مکتبی گئی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ جیسے الفضل ابن عزم ظاہری اور
القاسم ابی شعری وغیرہ۔ چنانچہ ائمہ ظاہری نے ایسے نظریات فاسدہ کی بنیادیں شہادت و وفائی ہے۔ اور
ایسے نظریات کو مشرکانہ و کافرانہ خیالات قرار دیا ہے۔ یہاں بطور نمونہ خدا ایک طویل حدیث کا ایک حصہ نقل کیا
جاتا ہے۔ یونس بن نبیان جناب امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آن جناب کی خدمت میں بعض
لوگوں کے خیالات کا اظہار کیا جو خداوند عالم کے جسم اور اعضاء و جوارح کے بارے میں دیکھتے تھے۔ آپ تکیہ لگائے ہوئے
بیٹھے تھے یہ سنتے ہی سب سے ہر کہ بیٹھ گئے اور فرمایا۔ اللہم عفوک عنک۔ پھر فرمایا یا یونس من فم
ان الله وجهها كالوجه فقد اشرک وصار هم ان الله جوارح الجوارح المخلوقين فهو
كاخبريا الله فلا قبلوا شهادته ولا تاكلوا بغيره تعالى عما يعطيه المشبهون بعصفرة

الے سبھا
مناظرۃ یعنی
مشرقتہ تنظر
ثواب و ثبھا
وہ القرآن
ومن یجلل
علیہ غضبی
فقد هو و
غضب اللہ عقابہ

یہ کہ خداوند کریم ان کو اپنے ثواب سے محروم کر دے گا۔ اہل منظر و نظر
الان یتجدد اللہ فی ظل من الغمام وپ سمتہ بقرکع ۹) کیا وہ لوگ اس
بات کا انتظار کرتے ہیں کہ خداوند عالم بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس آئے
یعنی اس کا عذاب آئے۔ اوجود یومثبھا مناظرۃ الی و ثبھا مناظرۃ (۱۰) ہاں
قیامت ۱۰) بعد قیامت انہیں سب سے پہلے جوئے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ
رہے ہوں گے۔ عجب یہ ہے کہ خداوند عالم کی رحمت اور ثواب کا انتظار کر رہے
ہوں گے۔ ومن یجلل علیہ غضبی فقد هو و
(پ ۱۱) سورہ ۵۵: ۲۵) جس پر میرا غضب نازل ہو گا وہ ہلاک ہو جائے گا
یہاں غضب خداوندی سے اس کا عذاب اور رضا الہی سے ثواب مراد ہے

المخلوقین (پ ۱۲) سورہ یوسف ۱۲) جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کا منہ ہے وہ مشرک ہے اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ
ملوک کی طرح خدا کے بھی اعضاء و جوارح ہیں وہ کافر ہے۔ تم اس کی گواہی قبول کرو۔ ۱۲) ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کاڈ۔ خدا
ان باتوں سے بلند بالا ہے جو اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے والے لوگ بیان کرتے ہیں (مکاراۃ النورج ۱۲)
غوص یہ کہ من شہد اللہ بخلقه فهو مشرک۔ جو شخص خدا کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ
مشرک ہے (میرزا غلام احمد)

بہر حال اس فرقہ باللہ کے نظریات فاسدہ جمل کی آگ کی طرح کم عقل و علم سادہ لوح مسلمانوں میں پھیلنے شروع
ہو گئے۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں کچھ آیات تشابہات اس قسم کی تھیں جن سے ایک ظاہر ہی شخص کو اس قسم
کا توہم ہو سکتا تھا کیونکہ حرام افاس کہ اکثر خاص یہی قرآنی آیات و تشابہات کی صحیح تاویل اور ان کے حقیقی مفہوم
سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہذا نہ ہی سب لوگ حقیقی و مجازی معنوں میں امتیاز کر کے ان کے موارد استعمال کو سمجھ
سکتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے جہاں اس قسم کے الفاظ دیکھے۔ انہیں ان کے ظاہری اور لغوی معنوں پر عمل کر کے خدا
کے لئے جسم و اعضاء کے قائل ہو گئے اور اس طرح اپنی توحید فریب کر کے آخرت میں برباد کر بیٹھے۔ یہی حقیقت
لا یشعرون۔ چونکہ آیات تشابہات کا ذکر آگیا ہے۔ ان کے بارہ میں چند ضروری امور کا ذکر ناگزیر ہے۔ یہ حقیقت
ہر قسم کے شک و شبہ سے بلند اور تمام مکاتیب کفر کے مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیات حکایت
ہیں۔ اور کچھ تشابہات ہیں جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ منہ آیات محکمات ہی ام الکتاب و
آخر متشابہات (پ ۱۳) سورہ آل عمران ۱۳)

ورضا لا ثوابه وف
القرآن تعلم ما في نفسي
ولا اعلم ما في نفسك
اي تعلم غيبى ولا اعلم
غيبك وفي القرآن

تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك
(پ، سہ ماہ ۱۳۵۵ء) میرے نفس کی اندر نہ کیسی ہے کہ
تو جانتا ہے مگر میں تیرے نفس کی پوشیدہ چیزیں نہ کہ
نہس جانتا۔ یعنی تو تو میرے باز کو جانتا ہے لیکن
میں تیرے بھیدوں سے واقف نہیں ہوں۔

آیات تشابہات کا مفہوم | اس وقت اس سے بحث کرتے ہوئے یہ کہ آیات تشابہات کے قرآن میں
رکنے سے قدرت کا دل کا نشانہ و مقصد کیا ہے؟ یہاں صرف یہ بتانا مقصود
ہے کہ آیت تشابہ کا مفہوم کیا ہے؟ اور اسے کون کہہ سکتا ہے۔ اباب علم جانتے ہیں کہ تشابہ کے معنی یہ ہیں کہ
ما اظہر بہ مرا ما اضمحور۔ وہ کلام جس سے ظہر کی مانند خستہ ہو جائے اور ہر شخص اس کے مقصد کو دیکھ سکے۔
پھر کلام تشابہہ
سوائے خدا و رسول احوال کے اور کوئی شخص تشابہات کا کلام نہیں کہہ سکتا | میں ایک سے نام

سوں کا احتمال ہوتا ہے اس لئے اس کلام کا کلام مفہوم ہر شخص نہیں کہہ سکتا۔ جو اس زبان پر چھوڑ سکتا ہو۔ جس زبان
میں وہ کلام ہے جہاں کا حقیقی مطلب یا خود ظہر بہت ہے۔ یا وہ نفس جسے ظہر اپنا نشانہ بنا دے۔ اسی بتا پند کورہ
بالا آیت کے بعد خدا فرمایا ہے۔ وما یعلمنا وحیلہ الا اللہ والہو اسخون فی العلم دست
سنت الہدیٰ (۱) کہ قرآنی تشابہات کو حقیقی تاویل خود خدا جانتا ہے۔ یا وہ خدا ہی قدرت جانتے ہیں
جو علم میں ماسخ ہیں۔ اور علم حقیقی وہی کے حامل ہیں۔ اور علم تعلیم الہی ہیں۔ غار ہے کہ ایسے ہیں گوار جناب رسول
خدا اور ان کی عزت و انکار ہی ہو سکتے ہیں۔ ان حضرت کے بار میں ابشارت العزت ہے۔ و امنزلنا
الہد الذ حکم لتبتین للناس ما نزل الیہ۔ (پ، سورہ بقرہ ۱۲۹)۔ ۱۔ میرے حبیب
میں نے قرآن تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لئے بیان کرو کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ اور
خدا نے قدرت کیا ہے؟ اور ان حضرت کے بعد ان کی عزت و غار کے متعلق خدا فرمایا ہے۔ ثم اودعنا
الکتب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب دے کے علم کا حادثہ ان لوگوں کو پہنچایا
ہے جن کو ہم نے اپنے تمام بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے (پ، سورہ طہ ۱۷۰) یا یحیٰ اللہ۔ ارجع الطالب
فرانہ اسطین عریض وغیر کتب میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جو سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مخصوص مسقطہ ہندوں

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَخْلُقُوْنَ
عَلَى النَّبِيِّ وَفِيهِ هُوَ
الَّذِى يُعَلِّمُكُمُ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَخْلُقُوْنَ
عَلَى النَّبِيِّ وَفِيهِ هُوَ
الَّذِى يُعَلِّمُكُمُ

سے منزور و مبرا ہے۔ اور یہ کہ اس کا دامن ربوبیت تمام شہود و قباخ اور محروب و ناقص سے پاک و صاف ہے تو
اب اگر کسی تشابہ آیت کا ظاہری مضمون اس کے مخالف معلوم ہوتا ہو تو لفظ اس کے ایسے معنی مراد لئے جائیں گے جن سے
یہ ظاہری تصادم ختم ہو جائے کیونکہ قرآن میں نے الحقیقت ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ خود ارشاد تعبدت ہے
وَلَوْ كَانُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوْجَدْنَا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا (پہلے سورہ شہادہ ج ۸) اگر یہ قرآن غیر اللہ
کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف موجود ہوتا ہے۔ قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا اس کے کلام خدا ہونے کی ایک
قوی دلیل ہے خصوصاً جب کہ ان معانی کی تائید لغت عرب اور اس کے معادلات سے بھی ہوتی ہو جیسا کہ ہماری
مستقلہ آیات میں مصنف کے بیان کردہ معانی و معانی کی معادلات و لغات عرب سے تائید مزید ہوتی ہے تو پھر
ان معانی کے اختیار کرنے میں کیا مانع ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت مصنف نے کشف ساق کے جو معنی مراد لئے ہیں۔ یہ
معادہ عرب کے معین مطابق ہیں جو یہاں کا یہ دستور ہے کہ وہ کسی امر کی انتہائی مذمت کو کشف ساق سے تعبیر کرتے
ہیں۔ چنانچہ جب وہ جنگ کی شدت و صحت کا تذکرہ کرنا چاہیں تو کہتے ہیں: "قامت المحروب على ساق"
جنگ ساق پر کھڑی ہو گئی یعنی بہت سخت ہو گئی۔ شاعر کا اس معنی کا ذکر ہے۔

كشفت لهم عن ساقها وهداهن للشرا الصراح

کہ ان دشمنوں کے لئے جنگ بہت سخت ہو گئی اور خالص شر و فساد ظاہر ہو گیا۔

اور یہ ایسے صاف و میرزا و بیک معنی ہیں کہ اہل لغت کے بعض اہل انصاف، اہل علم بھی ان کی صحت کا انکار
کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مولوی ذریعہ صاحب مدظلی اپنے ترجمہ قرآن ص ۱۸۷ حاشیہ ۱۸ سطور و قاسمی دہلی پر
رقطراز ہیں: "یوم یکشف عن ساق کے نقلی معنی ہیں کہ جس دن پتلی کھول دی جائے گی اور یہ عرب کا معادہ
ہے۔ اور پتلی کھولنے سے مخفی اور محسبیت کا پیش آنا مراد ہوتا ہے کیونکہ کوئی بڑا مشکل کام کرنا چاہتا ہے تو آدمی پا جا رہ
یا تہیہ و پکار کے اس کے کہنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ یا دیا اترتا ہوتا ہے تو اس طرح بھی کپڑا اٹھاتا پڑتا ہے اور محسبیت
لے لے کر اس کے مراد ہے محسبیت کا کھل جانا۔ ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے جس دن پردہ اٹھایا جائے گا۔"

اسی طرح یہ کہ جو معانی حضرت شیخ نے بیان فرمائے ہیں ان کے علاوہ ما منعك ان تسجد لهما
خضعت بسید ہی میں یہ کہ وہ اور معنی بھی ممکن ہیں۔ ایک معنی نفعت، اس طرح اس آیت کے

ملئكتہ والقتالون من اللہ رحمتہ
ومن الملئكة استغفار و
تزكيتہ ومن المتحاب
دعاء ومن القسوان
ومكروا ومكر اللہ واللہ خیر
الماكرين وفي القرامن
يحادعون اللہ وهو خادعهم
وفيه اللہ يستهزئ بهم
وفي القرآن سخر اللہ منهم
وفيه نسوا اللہ فنيهم و
معنى ذلك كاذب عز وجل
يحاديه جزاء المكر وجزاء
النیان وهو ان ينسبهم
افضلهم كما قال عز وجل
حبل ولا تكونوا كالذين
نسوا اللہ فمالسهم افضلهم

ایک دوسری جگہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ
خدا اور فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں خدا کے درود بھیجنے سے
اُس کی پاکیزگی بیان کرنا اور لوگوں کو دیکھنے سے دعا
مرم ہے۔ مکروا او مکرا اللہ واللہ خیر الماکون
رہے سہ آل عمران ۷۵ انہوں نے مکر کیا تو خدا نے بھی مکر
کیا۔ اللہ خداوند عالم تمام مکر کرنے والوں سے بہترین مکر کرنے
والا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے یخضعوا
اللہ وهو خادعہم دپ سورہ فاطر ۱۷) وہ لوگ خدا
سے دھوکا کرتے مگر خدا بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے والا
ہے۔ ایک دوسری جگہ بھی ایسا ہی فرماتا ہے اللہ یتہزی
بہم ویصدہم دپ سورہ بقرہ ۲۴) خدا ان کے ساتھ
جسی خاق کرتا ہے اور انہیں وسیل دیتا ہے۔ ایسی ہی آیات
میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نسوا اللہ فنیہم دپ سورہ تہ
وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور خدا نے انہیں بھلادیا۔ حضور اللہ
منہم خداوند عالم ان سے استہزاء کرتا ہے۔ ان تمام آیات
قرآنیہ کا منشاء مطلب یہ نہیں ہے۔ جیسا کہ عام طور پر کلام

سہلی یہ ہیں گے۔

اسے شیطانی مجھے کس چیز نے دھوکا دے گا کہ اسے بھوکے جسے میں نے اپنی دونوں خودی و دوسری نعمتوں کے
ساتھ پیدا کیا ہے (کذا فی الانتصاف مطبوعہ ریاض شیعہ تفسیر کثافات ج ۱ ص ۲۲ طبع مصر)
حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس معنی کو حق دانے سنی پر یہ کج کر ترجیح دی ہے کہ اس صورت میں تکرار
لازم آتا ہے۔ کیونکہ قوت وحدت کے ایک ہی معنی ہیں۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک یہ۔ یعنی قوت احد و سہرا
یعنی نعمت۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے جسے میں نے اپنی قوت و نعمت سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح وجہ
کے دو معنی تو وہی ہیں جو متن میں مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں خود ذات ایزدی مراد ہو۔ کیونکہ
وجہ (یعنی چہرہ) کا جائز ذات پر بھی الحاق جوتا رہتا ہے۔ اب سنی یوں ہوں گے ہر شے پاک برگی حوالے تحت ہادی

محمد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے آیت مبارکہ قبل میدا
 صبر و طاقا کے بارے میں دریافت کیا فرمایا میدی کا مطلب ہے۔ بقدرتی و قوتی (کمال و قوت)
 ابی حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر سے آیت علی شئی حالک الا وجہہ کے متعلق دریافت
 کیا۔ آپ نے فرمایا۔ ان الله اعظم من ان يوهى بالوجه ولكن معنا كل شئی حالک الا
 دینہ۔ خداوند عالم کی شان اس سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ اس کی چہرہ کے ساتھ توسیع کی جائے۔ آیت کا معنی یہ ہے
 ہر چیز پر کہ جو جائے گی سوائے اس کے دین کے۔ (توحید شیخ ۱)

ابن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صدق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے
 اسی آیت دکل شئی هلك اس کے معنی دریافت کئے آپ نے فرمایا نحن وجد الله الذی یوفی منہ اس وجہ
 سے مراد ہم ہیں جن کے فیوض و کتب رسائی ہوتی ہے (بحار فارغ ۲، توحید وغیرہ)
 اسی طرح مصنف کے تمام بھی کردہ معانی و تفسیر کی تائید میں کثرت روایات موجود ہیں جو ان کی کتب توحید
 اور بہار الانوار ۲ تفسیر بیان وغیرہ کتب مطبوعہ میں مل سکتی ہیں مگر ہم نظر اختصار اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں
 شائقین تفصیل نہ کر رہے بالاکتب کی طرف رجوع کریں۔

جن آیات شریعہ میں مکر و تدبیر اور استعزاز وغیرہ الفاظ کا الحاق باری تعالیٰ پر ہوا ہے یہ الحاق صحت با صواب
 المجاہد و المناکح و المقابلات سے یعنی کتاب کے مکر و تدبیر و استعزاز وغیرہ افعال شیعہ کے ہر پانچ الفاظ کا الحاق
 کیا گیا ہے۔ فریقین کے علماء کی یہ تحقیق ہے کہ خداوند عالم کے اسلوب اختیار و فیما فیہ لئے جاتے ہیں نہ باعتبار
 مبارکی و مآخذ مثلاً خداوند عالم بمن و بریم ہے اور محبت کے لغوی معنی ہیں۔ دل کی وہ رقت و نرمی جو لطفت و رحمت
 کی مستحق ہو۔ اب اگر اس کے ہمنام کے اعتبار سے معنی لئے جائیں تو خدا کے لئے دل ثابت کرنا چاہئے گا۔ اگر دل
 ثابت ہو گیا تو اس سے اس کا ہم ہونا بھی لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ پس ماننا چاہئے گا کہ وہ رحمن ہے باعتبار
 فیما فیہ و غایت کے یعنی لطفت و رحمت کرنے والا ہے۔ دینا دی جی اصل طبع صوابی حال خدا کے قہر و غضب
 کا ہے۔ اور یہی کیفیت زیر بحث آیات مبارکہ میں مکر و تدبیر وغیرہ الفاظ کے الحاق کی ہے۔ کہ خلقی عالم ان لوگوں
 کو جو اپنے زعم باطل میں خدا کے ساتھ مکر و فریب اور تمسخر و استعزاز کرتے ہیں۔ ان کے ان افعال شیعہ اور
 عکالت فیما فیہ کی وہی جزا دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں چونکہ ان افعال کی جسزا ان افعال سے ملتی جلتی ہے لہذا
 مجازاً اس پر مکر و تدبیر و الفاظ کا الحاق کر دیا گیا ہے۔ اسے اصطلاح علم دینی میں مشکلا کہا جاتا ہے جیسے یہ

باب الاعتقاد

فی صفات الذات وصفات
الافعال

دوسرا باب

خداوند کریم کی صفات ذات
اور صفات فعل

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
فی صفات الذات هو ان كلما
وصفت الله قد من صفات ذاته
فانما نريد بكل صفة منها
نفی عنها عنه عز وجل
ونقول له يزل الله عز وجل
سمیعاً بصیراً علیما

حضرت شیخ ابو جعفر ابن بابویہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
جب ہم خدا کی کوئی ایسی صفت بیان کرتے ہیں جس کا تعلق
اُس کی ذات سے ہوتا ہے تو جلدی غرض اس مقام پر اس
صفت کے ضد کی نفی کرتا جوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم
کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے سچ و بصیر ہے۔ عیلم و حکیم ہے
حاسب و مدبر و رحیم اور یا مستقام ہے کہ اسے نال نہیں
ہو قدیم ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سب صفتیں

ارشاد قدس اتی بنا پر ہے۔ و جزاء صیغۃ سیتہ مثلها (اس شئی پٹ ج) کہ برائی کی جزا بھی اسی کی
طرح والی ہے۔ حالانکہ واضح ہے کہ جزا میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ نیز اس آیت میں بھی وہی مشاکلہ کار فرما ہے و من
اعتدی حبیکہ فانخذوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم و بقول پٹ ج (م) جو شخص تم پر ظلم و تعدی کرے
تم بھی اس پر اسی طرح ظلم و تعدی کرو۔ حالانکہ ظلم کا مقابلہ و دفاع قطعاً ظلم نہیں ہے مگر اسے بغیر مشاکلہ و موازنہ جانا
ظلم کہا گیا ہے اس قسم کے حالات کو ہم عرب میں شایع و ذائع ہیں۔ کما لا یخفی علی من له ادنی المسامر
بکلام العرب۔ فاما الله تعالى انما تؤخذ بما فعل الناس اتی ہی افعال مدنی العبادی الی تلوہ
انفعالات (بیشادی و ملک)

اہل سنت کے علماء حقین کی بھی یہی تحقیق ہے۔ و منظرہ تفسیر بنیادی ج اول ص ۱۱۱ عیاذہم علی التہذیب
مسی جزاء الا متہزوا بما سمعہ کما سمی جزاء التیۃ التیۃ اما التقابلۃ للفظ اذ لکونہ مماثل لہ فی
التقد۔ لہذا کہانی تفسیر کشن ج ۱ ص ۱۱۱ میں جزاء الاستہزاء باسمہ کہو کہ جزاء التیۃ التیۃ مثلها و مسمی
اعتدی علیکم فانخذوا علیہ الخ۔ اہل ہذا مذکورہ فہم شاداً اخذوا لہ وجہ سبیل۔

دوسرا باب صفات ذات اور صفات فعل کے بیان میں۔ الفاظ سہل و سادہ صفات خداوندی

حکیمًا قادرًا عزیزًا حمیدًا
قیومًا واحدًا قدیمًا و
ہذا صفات ذاتہ ولا نقول
انہ عزوجل لم یزل
خلقًا فاعلاً شانیئاً مریداً
راعیاً ساخطاً رازقاً و
مناجاً متکلماً لان هذه
الصفات افعاله وھی محدثہ
لا یجوز ان یقال لم یزل اللہ
موصوفاً بہا

اس کی ذات سے متعلق ہیں مادہ میں ذات کہلاتی ہیں۔ ہم یہ
نہیں کہتے کہ خداوند عالم انزل سے ہی خالق اور شروع سے
ہی فاعل ہے مادہ اس کا ارادہ و شیتیت ہمیشہ سے اپنی
مخلوق کے ساتھ متعلق رہے۔ وہ ابتداء سے اپنے پناہ دہنے
کسی پر ناراض نہیں۔ وہ بار بار ہمیشہ سے مدد دے رہا
ہے۔ سخاوت کرتا ہے۔ اور انزل سے ہی کام پیا کرنے
والا ہے۔ اس قسم کی تمام صفات متعلق کہلاتی ہیں
اور حادث ہیں۔ اس لئے یہ مناسب نہیں کہ خداوند
عالم کو ایسی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے تعصفت
کہا جائے۔

کی تین قسمیں ہیں (۱) کیرنگہ وہ صفات یا تو ذات اپنے ہی کے ساتھ ہمیشہ ثابت ہوں گی (۲) یا ہمیشہ اس سے منفی
ہوں گی (۳) یا کبھی ثابت اور کبھی منفی ہوں گی۔ پہلی قسم کی صفات کا تعلق جو کچھ ذات باری سے ہے اس لئے ان کو
صفات ذاتیہ۔ صفات کالیہ صفات مجالیہ۔ صفات حقیقیہ اور صفات بذات الہیہ کہا جاتا ہے۔

اور یہ بنا بر مشہور آئمہ ہیں توحید، علم، حیات، ارادہ، دل، تکریم، تکلم، صدق، اگرچہ عند الخلق خداوند عالم
کی صفات کالیہ سے شمار اور غیر محدود ہیں۔ جیسا کہ اس مطلب پر سابقہ مباحث میں تفصیل کے ساتھ گفت کی جا
چکی ہے اور یہاں بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ جو کچھ صفات میں ذات ہیں۔ یعنی ذات اور صفات ہیں کسی وقت
بھی تفکیک و جدائی متصور نہیں ہو سکتی۔ لہذا جس طرح ذات اپنے ہی کی کچھ حقیقت تک ہمارے عقل و فہم کی رسائی
نہیں ہو سکتی اسی طرح ان صفات کی حقیقت تک بھی رسائی ناممکن ہے۔ اسی بنا پر حضرت مصطفیٰ مظلوم نے فرمایا ہے
کہ جب ہم خداوند عالم کو ان صفات کے ساتھ تعصفت کرتے ہیں تو وہ حقیقت مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان صفات
جلیلہ کی اشاد کی نفی کی جائے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے اور
جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا قادر ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ دلیٰ بذالقیاس۔ لہذا ہم علم و قدرت
خداوند ہی کی اصل حقیقت و کیفیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس مطلب طویل کی تفصیل بھی پہلے گذر چکی ہے دوسری
قسم کی صفات کہ صفات مجلیہ کہا جاتا ہے۔ جن کا تفصیل تذکر سابقہ مباحث میں ہو چکا ہے۔ اور تیسری قسم کی
صفات کہ صفات فعلیہ اور صفات اضافات کہہ کر کہا جاتا ہے۔ کیرنگہ ان کا تعلق فعل خداوندی کے ساتھ ہوتا

باب الاعتقاد فی التکلیف

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
فی التکلیف هو ان الله لا
یکلف عباده الا دون ما
یطبقون حکما قال لا یكلف
الله نفسا الا وسعها

تفسیر باب بر بندوں کی شرعی تکلیف کس قدر ہے؟
جانشین جو جعفر صاحب نے بیان کیا ہے کہ خدا نے اپنے
بندوں کو ان کی طاقت سے کم ہی تکلیف دی ہے جیسا کہ
وہ خود بھی ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ولا یكلف الله
نفسا الا وسعها۔ یعنی اللہ کسی نفس کو اس کی
دست سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور وسعت طاقت

ہے کہ ذات کے ساتھ جیسے خالق و رازق وہی ادریسیت وغیرہ صفات۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ خداوند عالم
سے خلق وندق وغیرہ احوال صادر نہیں ہوئے تھے لہذا اس وقت وہ خالق و رازق ادریسیت نہیں تھا۔ ان بعد میں
جب اس نے یہ کام انجام دئے تو وہ خالق و رازق کہلایا۔ اسی جامع بیان سے صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کا باہمی
فرق بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کی بقدر ضرورت توضیح یہ کہ وہ صفات فعلیہ جن کا ذات باری میں ہمیشہ پایا
جانا ضروری ہو۔ اور ان کی اضداد سے اس کا مستحق ہونا لازماً نفس وہ ذات درست نہ ہو۔ انہیں صفات ذات
کہا جاتا ہے۔ جیسے علم و قدرت ادریات و امثالہ کہہ کر خلاق عالم کو کسی وقت بھی ان صفات کی اضداد یعنی جہل و
عجز اور موت سے مستحق نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اس کی ذات میں نفس لازم آتا ہے اور وہ صفات
جہل سے اس کا ہمیشہ مستحق ہونا ضروری نہ ہو بلکہ ان کی اضداد سے بھی اسے مستحق کرنا صحیح ہو گا۔ اس سے
ذات باری میں کوئی نفس لازم نہیں آتا تو ان کی صفت فعل کہلایا جاتا ہے۔ جیسے خلق وندق و امثالہ کہہ کر یہ کہنا
صحیح ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ خداوند عالم موجود تھا۔ لیکن بالفضل خالق اور رازق نہ تھا بلکہ اب بھی بعض چیزوں کا
خالق نہیں ہے یہ ہے صفات ذات جو کہ عین ذات میں اور صفات فعل میں جو کہ نادر بذات ہیں

باہمی فرق جو کہ مستحق معلوم کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے اور

حضرت ثقتہ الاسلام کلینی قدس سرہ نے بھی اصول کافی میں ان کے درمیان یہی فرق بیان فرمایا ہے۔ اور بھی بہت
کے متفہمین نے اسی طرح اقامہ فرمایا ہے۔ بہر حال ... صفات باری کا بحث بہت طویل الذیل اور مکرر التلازم
ہے۔ یہاں اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے لہذا یہی حضرت سر فیض کے شائع کتب مطبوعہ دارالاسلام وغیرہ کی طرف رجوع
کر رہے۔ هذا باب فی الناس وھذا فی وہی وھذا فی وہی وھذا فی وہی

تفسیر باب تکلیف شرعی کے حُسن اور اس کی مقدار کے بیان میں

خداوند تعالیٰ نے تکلیف کی بابت حقیقت معلوم کرنے میں بڑی موشگافیاں کی ہیں جن کا یہاں نقل

والوسع دون الطاقة وقال
القضاء عليه السلام والله ما
سے کم حد کر کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے
ہیں بجز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت

کے چنانچہ مفید نہیں ہے۔ ہر حال اس کی شرعی تصریح یہ ہے۔ خداوند عالم کا اپنے بندوں کو بعض ایسے افعال کی
بجائے آدمی ان کے ترک کرنے کا حکم دینا جن میں نے الجھ شقت ہو۔ اور یہ حکم مدد ثواب یا وعید عتاب پر بھی مشتمل
ہو۔ یہ تکلیف دو قسم کی ہے۔ ایک تکلیف عقل۔ دوم تکلیف شرعی۔ ان پر وہ تکالیف کی تفصیل بیان کر چکی ہیں گناہوں
نہیں ہے۔

شرعی تکلیف کی خوبی و عمدگی | جہاں تک شرعی تکلیف کے حسن اور اس کی عمدگی کا تعلق ہے وہ اس باب وانش
وہ پیش پرچہ شہید نہیں ہے۔ اگرچہ اس سلسلہ میں اجمالاً اتنا ہی کہ دینا کافی
ہے کہ یہ تکلیف خدا نے حکیمانہ عادت کی ہے۔ اور سابقہ مباحث میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کا
کوئی فعل عبث اور حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی فعل قبیح و خبیث کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہذا
مانا پڑے گا کہ یہ تکلیف ضرور کسی نہ کسی غرض و نیت کے تحت ہی عمل میں آئی ہے۔ ورنہ اس کا عبث ہونا لازم
آئے گا۔ اور خدا ہرگز کوئی عبث کام نہیں کرتا۔ ا فحیبتنا منہما خلقنا کہ عبثا و ا فحیبتنا منہما لا توجعون
ان البتہ اس کا لائق مصلحت ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ذکر خدا کی طرف۔ کیونکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ مزید برآں
ہم دلیل میں اس کی حسن و خوبی پر تفسیر غافل و غشیو مائل کی خاطر ایک تفصیل دلیل ذکر کرتے ہیں۔ جس سے شرعی
تکلیف کے فائدہ عائد نہ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ جملہ گروہ جہاں گئے خبیثت پر ہے کہ یہ تکلیف ہی وہ خدا کی علیہ کہہ رہی
اور سو بہت غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت انسان اور عام حیران میں امتیاز قائم ہے۔ درحقیقت ظاہر ہے کہ اگر
انسان سے حلال و حرام و حسن و قبیح اور صحیح و غلط امور کے سمجھنے اور ان کی پابندی کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جائے اور
اس کا مصلح نظر صرف یہ ہو کہ جو چیز کھانے کے قابل مل جائے۔ اس سے خود شکم کو بھر کر لے اور تسکین شہوت کے
لائق جو چیز مل جائے۔ اس سے جنسی خواہش کی تسکین کر لے تو پھر اس میں اور ایک حیران میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے
بلکہ اس صورت میں اگر ہنجر غائر دیکھا جائے تو ایسا انسان حیران کے برابر ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے
چنانچہ ارشاد رب العزت بھی اس کا ثبوت ہے۔ اولئک کالانعام قبل ہم اھل کر ایسے لوگ
چوپایوں کی مثل ہیں۔ بلکہ ان سے بھی بدتر۔ کیونکہ جو ان اگر کھانے اور شہوت شائے میں حلال و حرام اور حلال و
ناجائز کا امتیاز نہیں کرتا تو وہ عقل و ادراک کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے مجبور و معذور ہے۔ لیکن حضرت انسان اگر
عقل و شعور رکھنے کے باوجود اس تعزیری و تیز کا قائل و عامل نہ ہو۔ تو یقیناً عقل سلیم میں فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حیوانات و

كَلَّمَ اللَّهُ الْعِبَادَ الْأَدْوَنَ مَا
يُطِيقُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا كَلَّمَهُمْ فِي

بھی کم تکلیف دی ہے۔ اسی بنا پر اس نے دنی رست میں صرف
پانچ نمازیں اور سال بھر میں صرف ماہ رمضان المبارک کے

عشرات سے بھی بدتر ہے۔ لہذا اس نعمتِ خلقی پر غلاقِ عالم کا جس قدر شکر یہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس
نے نعمتِ عقل کے ساتھ دولتِ تکلیف سے بھی نوازا ہے۔ تکلیف کے اسی حق اور اس کی اسی خوبی کی طرف اشارہ
فرماتے ہوئے امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعا میں فرماتے ہیں۔ الحمد
للہ الذی لم یحبس عن عبادہ معرفۃ محمد لا علی ما ابلہہ من مننہ المتتابعۃ
واسبقہ علیہم من نعمہ المتطاہرۃ لتعسفوا فی مننہ فلم یحمدوا وتوتموا
فادباقہ فلم یشکروا ولو کانوا کنثل الخرجوا من حدود الانسانیۃ الی
حد البہیمیتہ فکانوا حکما وصفا فی محکم کتابہ ان ہم الا کالانعام قبلہم
احسن سبیلا۔ تمام تشریفیں اس خدا کے لئے ہیں کہ جو اگر اپنے بندوں کو اپنے حمد و شکر کی طرف
سے باز رکھتا ہوا خود ان مسلسل علیات کے جو اس نے معرفت فرماتے ہیں۔ اور باوجود اپنی ان پہلے اپنے نعمات
کے جو اس نے ارزانی و بانی ہیں تو وہ ان کے انعامات میں معرفت تو کرتے مگر اس کی حمد و ثناء کرتے اور اس کے
مدق سے نفع اندہ ہوتے مگر اس کا شکر ادا کرتے اور اگر وہ اس طرح کرتے تو پھر اس طرح ہو جاتے کہ انسانیت
کے حدود سے نکل کر چوپاؤں کے حدود میں داخل ہو جاتے اور اس طرح ہو جاتے جس طرح خداوند عالم نے اپنی حکم
کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ چوپاؤں کی مانند ہیں۔ مگر ان سے بھی زیادہ ماہر و ماسک سے بھلے ہوئے
ہیں۔ اسی لئے تو یہ کہا گیا ہے۔

لعمرك ما لادیان الا معادۃ

وما الناس لولا الین الابھانم

تیری زندگی کی قسم یہ دینی سراسر مساوات ہی مساوی ہے اور اگر یہ دینی ہو جو کہ چند تکالیف شرعیہ کے
موجہ کا نام ہے تو توڑک مثل چوپاؤں کے ہو کر رہ جائیں۔

خالق حکیم نے ایسا بھی نہیں کیا کہ ہر جائز و ناجائز غلط اور صحیح تکلیف ہر ایک شخص
پر ہر ایک حال میں ٹھونس دی ہو بلکہ عیب تکلیف و تکلف کے شرعی حدود اور
اس کے زبرد خوار ہوا ہر ایک اجمالی نگاہ والی جاتی ہے۔ تو عین حقیقی کے انعام و احسان کا نقشہ آنکھوں میں پیر
جاتا ہے۔ اور ارشادِ قدس ما جعل علیک فی الدین من حرج اور یرید اللہ بکمال یسر وکرا

شرعی تکلیف کے شرائط

کُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَواتٍ
تیس روزے امد و سود رہوں میں پانچ درجہ سالانہ زکوٰۃ
و کُلْفُهُمْ فِي السَّنَةِ صَمِيًّا
امد ساری عمر میں صرف ایک دفعہ
ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَ كُلْفُهُمْ فِي
حج کو واجب امد فرض قراء

میرید مسجد العسوی کی حقانیت و صداقت اب اگر سو جاتی ہے امد اسلام کا دین فطرت ہونا امد مذہب
کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔

معنی یہ ہے کہ اس سلسلہ میں چار قسم کی شرائط موجود ہیں۔ بعض کا تعلق خود مکلف (خلیفہ و ہندہ) کی ذات
سے ہے امد بعض کا ربط مکلف (جس پر خلیفہ فائدہ کی جارہی ہے) سے ہے امد بعض کا واسطہ خود خلیفہ امد
بعض کا ارتباط مکلف بہ (فعل) کے ساتھ ہے۔ ہم یہاں بنظر مختصر قسم اول کے شرائط کو نظر انداز کر کے دیگر بعض
شرائط کا اجماع ذکر کرتے ہیں۔

شرط اول۔ یہ کہ مکلف موجود ہو کیونکہ مقدم پر کسی قسم کی خلیفہ عاید کرنا بالبعابست باطل ہے۔
شرط دوم۔ یہ کہ مکلف بالغ و عاقل ہو کیونکہ اطفال و مجاہین پر شرعی تکالیف عاید کرنا عقلاً قبیح امد
پھر مخالفت کی صورت میں اس کو سزا دینا سزا شرعیہ امد ظلم صحیح ہے۔ و ما دبتک بظلم للعبد۔
شرط سوم۔ یہ کہ مکلف خلیفہ کا مفہوم و مطلب سمجھنے کی اہلیت و لیاقت رکھتا ہو۔ امد اسے اس طرح
مطلب سمجھا ہی دیا جائے کہ وہ سمجھ جائے۔ خلیفہ قبل البیان درست نہیں ہے۔ و ما ادر ملنا من نبی
الذین ان قومہ۔ و ما ملنا معذ بین حتی نبعث رسولاً۔

شرط چہارم۔ یہ کہ وہ خلیفہ مکلف کے لئے مکمل ہو۔ امد اس کی طاقت برداشت سے باہر نہ ہو۔
کیونکہ کسی شخص کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ خلیفہ دینا سزا ظلم و جبر ہے۔ امد الطاف و رحمت ربانیہ
کے منافی ہے۔ مثلاً ایک زمین گیر پادشاہ کو دشمن نے یا بلا اسباب ہوا میں اڑنے کی خلیفہ دینا۔ یا کسی انسان کو پہاڑ
سر پہ اٹھانے کا حکم دینا یا اسے اس امر کا پابند کرنا کہ خدا کی طرح کوئی مخلوق پیدا کرے امد پھر تعمیل نہ کرنے کی صورت
میں اسے سزا دینا اس امر کی قباحت و شاعت میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ اس لئے خداوند عالم بار بار ارشاد فرماتا
ہے۔ لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ غُتًا اِلَّا و سَعَهَا۔ خاصے پر کم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ خلیفہ نہیں دیتا
مسلمانوں کی ذہنیت پر تعجب ہے کہ خلیفہ بالایطاق کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ افعال جو طاقت و قدرت کے تحت
ہیں۔ امد وہ افعال جو طاقت و قدرت سے باہر ہیں۔ ان کا باہمی فرق تو گھٹے بھی جگتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابو البیتل
علاء مثنوی کہا کرتا تھا کہ۔ حماد بشر اختلف من بشر لان حماد بشر لواقیت ہرانی جسدہ صغیر

کی باتی درخشاں و درامد کافہ فی العمر حجتہ
یا ہے۔ مالا کر بسندوں کی طاقت اس سے
ما حدتہ و ہم یطیعون اکثر من ذلک بھی زیادہ ہے۔

و من ربہ فاعلم یطوہ و لوا قیت بہ الی جدول کبیر و من ربہ فاعلم لایطوہ و یورو
عنہ لایفقد بین ما یفقد علی طوہ و بین ما لا یفقد علیہ بشرہ لا یفقد
بین المقدس و غیر المقدس (استقصاء النظر ص ۱) بشر و اشتری انکاد جانور بشر سے
زیادہ عقیدت ہے۔ کیونکہ اگر تم اس کے گدے کو کسی چھوٹے سے نالہ پہلے جاؤ۔ اور اسے چھوڑ کرنے کے لئے اڑاؤ۔ تو
وہ اسے جست لگا کر مجبور کر جائے گا لیکن اگر اسے کسی ٹہے نالہ پہلے جاؤ تو اسے جس قدر مادہ پیڑہ ہرگز جست نہیں
لگائے گا۔ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ کہاں جست لگا کر مجبور کرنے پر قاصد ہے اور کہاں قاصد نہیں ہے؟ مگر جناب بشر
مستعد اور غیر مستعد میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ اس لئے تکلیف بایطاق اور تکلیف بلایطاق کو جائز قرار دیتا ہے۔ و ما
قدروا اللہ حق قدرہ۔ لہم قلوب لا یفہمون بہا۔

شرط پنجم۔ یہ کہ وہ تکلیف ایسے امر کے متعلق ہو کہ اسے اس کی بجا آمدی پر ثواب اور تعمیل نہ کرنے کی صورت میں
غناہ کا اشتقاق حاصل ہو۔ کیونکہ اگر جزا و سزا نہ ہو تو پھر عمر، زنی اور صالح و صالحہ کی بجا آمدی ہو نا اور اس طرح تکلیف
کا جہت ہو نا لازم آئے گا۔ افعلوا المسلمین کالجور میں۔ مالکم کیف تحکمون۔

شرط ششم۔ یہ کہ وہ تکلیف جو کسی امر کے بجالانے کے متعلق ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ امر حرام نہ ہو
اور اگر کسی امر کے ترک کے متعلق ہے تو وہ واجب نہ ہو۔ کیونکہ اگر ایک ہی امر ایک ہی اعتبار سے واجب بھی ہو اور
حرام بھی ہو تو اس طرح اجتماع ضدین لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ ان صفات کی روشنی میں یہ مطلب بالکل واضح و واضح
ہو جاتا ہے کہ ان شرائط کی موجودگی میں خالق حکیم پر تکلیف کا فائدہ نہ منتقل ہوتا ہے نہ نہیں بلکہ ضروری و لازمی ہے۔ ورنہ
ملوک کی خلقت کا جہت و بے فائدہ ہو نا لازم آئے گا جو کہ بالضررہ باطل ہے۔ انہما خلیقنا کہ
عبادہ انکم ایضا لا ترجعون۔ و کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہماری
بارگاہ میں پہنچ کر نہیں آؤ گے؟۔ و ما خلق السموات و الارض باطلا۔ ذلک ظن الذین کفروا۔
خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت جہت نہیں فرمائی۔ ایسا خیال کافر ہی کرتے ہیں۔ نیز اگر خالق اکبر انسانی خلقت
میں تو اسے شہرہ و غلبہ و غیرہ فوائد سمیت مدیست فرما کر گناہوں سے روک تمام لاکوئی انتقام و فرشتے
تو اس طرح خالق عالم پر افراد بر امر نہیں اور تمہیں بر فعل شیع کرنے کا سنگین الزام عائد ہو گا جس سے اس کی شان
ربوبیت کیسے اجل و رفیع ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علوا کبریا۔ ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون

باب الاعتقاد فی افعال العباد۔ قال الشيخ اعتقادنا فی افعال العباد انها مخلوقة خلق تقدیر لا خلق تکوین و معنی ذلك انه لم یزل الله عالما بمقادیرها۔

چوتھا باب۔ بندوں کے افعال کے متعلق عقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بندوں کے افعال کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تقدیری خلقت کے اقتباس سے پیدا کئے ہوئے ہیں نہ کہ خلقت تکوینی کے لحاظ سے اور خلق تقدیری کے معنی یہ ہیں کہ خداوند عالم عیش سے اپنے بندوں کے افعال انسان کی اچائی و برائی کے خاندان سے ماحضہ نگاہ سے

چوتھا باب

افعال العباد کے متعلق ہمارا عقیدہ

یہ مسئلہ فی الحقیقت مسئلہ جبر و اختیار کا ایک شعبہ ہے۔ جو کہ اسلامی مسائل میں سے ایک معرکہ تھا و مسئلہ ہے لتدعیم اقامت سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر بنابر عدل و انصاف دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر پیچیدہ نہ تھا جتنا کہ اسے بنا دیا گیا ہے۔ ہرگز کوئی شخص تعصب و عناد کی پٹی آنکھوں سے اتار کر سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع پر غور نہ کرے تو حقیقت حال اس پر نکشت ہو جاتی ہے۔ مختلف مقامات پر جو یہ فرمایا ہے کہ بندوں کے افعال بخلق تقدیری مخلوق خدا ہیں نہ بخلق تکوینی اور اس کا مطلب انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خدا نے ان کو خود ایجاد و خلق نہیں فرمایا۔ ان کو ہر ایک فعل کو اس کے ساتھ جوہر نے اور ظہور پذیر ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اس پر حضرت شیخ مفید علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک خبر ضعیفہ کا مضمر ہے نہ بہت سے دے فرمائی ہے۔ حالانکہ اس قسم کی متعدد روایات رسم بہار الانوار وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ روایتیں ملاحظہ ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ افعال العباد مخلوقہ لله خلق تقدیر لا خلق تکوین و الله خالق کل شیء۔ اسی طرح رسالہ جبر میں حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ و افعال العباد مخلوقہ خلق تقدیر لا خلق تکوین!! ہر حال جب دونوں بزرگواروں کا مقصد ایک ہی ہے کہ خداوند عالم ہمارے افعال کا خالق و موجد نہیں ہے۔ ان وہ ہمارے افعال اور ہمارے اقوال و انجام کا عالم ظہور ہے تو پھر یہ بحث کرنا کہ یہ ایک حدیث کا مضمر ہے یا متعدد احادیث کا مناد ہے یا خلق یعنی علم استعمال ہوا ہے یا نہیں ہمارے مسائل سے مطلقاً غفلتوں میں بظاہر غفلت زار ہی کہا جاتا ہے ہر کیفیت اس مسئلہ کی افادیت و

اجیت کے پیش نظر ہم اس پر حد سے تفصیلی گفتگو کر کے اس کے جملہ پہلوؤں پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

اقوال تکریمی و افعال تشریحی کا باہمی امتیاز | قبل اس کے کہ اصل موضوع پر گفتگو کی جائے بلکہ تفسیر پر

۱۱) کچھ افعال تکریمیہ ہیں جیسے صحت در مرض تعدد قاست کی مدادی و کوتاہی اور رنگ کی سفیدی یا سیاہی۔ خوبصورتی یا بدصورتی وغیرہ (۱) اور ۲) کچھ افعال تشریحیہ ہیں جیسے غار پھانسی سے رکھنا یا زنا کاری و شراب خوردی کا ترجمہ کرنا و امثالہ۔ پہلی قسم کے بارے میں تمام مکاتیب علماء کے ساتھ اتفاق رکھنے والے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ان میں انسان کے ارادہ و اختیار کو کوئی دخل نہیں بلکہ وہ ان افعال میں مجبور محض ہے۔ ان پر کچھ اختلاف ہے کہ دوسری قسم کے افعال میں ہے۔ اس مسئلہ میں ائمہ اسلام کے اندر تین قول ہیں ۱) جبر یعنی یہ کہ انسان بالکل بے اختیار ہے وہ جبر پر نیک یا بد کرتا ہے۔ ۲) الحقیقت اس سے خود خدا کرتا ہے ۳) تغلیظ یعنی یہ کہ جو کچھ کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے۔ خدا کے اختیار یا اس کی قدرت کو اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے (۲)۔ کمال جبر اور مکمل اختیار۔ بل اللہ رب الاربعین۔ حقیقت ان دونوں نظریوں کے ہیں میں ہے۔ یہ تیسرا قول مذہب الامیہ کا مقتضا ہے۔ پانچویں باب میں اس کی کا حقہ وضاحت کی جائے گی انشاء اللہ۔ یہاں خط جبر و اختیار کے ازالہ کی مدد کے عیسوی قول کے فی الجملہ متنازعہ ہونے کی تائید کرنا مقصود ہے۔ اس پر ذیل میں چند اہل عقل و تحقیق قائم کئے جاتے ہیں ماضیال کی اور جبر تقسیم کی گئی ہے۔ یہ کلام معصوم سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی جبر و اختیار کا مسئلہ دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا ما استطعت ان تلوم العبد علیہ فهو فعلہ و ما لم تستطع ان تلوم العبد علیہ فهو فعل اللہ۔ بقول اللہ للعب لم عصیت لم فسقت لم شریت الخمر لم ذینت فهذا فعل العبد ولا یقول لم عصیت لم قصرت لم ابطضت لم اسودعت لانه من فعل اللہ فی العبد (طریف۔ بحار ج ۲) جس فعل پر تم بندہ کی طاعت کر سکو وہ بندہ کا فعل ہے۔ اور جس پر تم اس کی طاعت نہ کر سکو وہ اللہ سبحانہ کا فعل ہے چنانچہ خداوند عالم ہر چیز پر بندہ سے یہ باز پرس تو کرے گا کہ تو نے کیوں نافرمانی کی؟ فسق و فجور کیوں اختیار کیا؟ شراب کیوں پی؟ زنا کیوں کیا؟ اس لئے کہ یہ بندہ کے افعال ہیں۔ لیکن خدا بندہ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو زمین کیوں ہوا تھا؟ تیرا تہجد کیوں تھا؟ تو سفید کیوں تھا؟ اور سیاہ کیوں تھا؟ اس لئے کہ یہ خدا تعالیٰ کے افعال ہیں مگر چہ وہ یہ وہی رکھنے والے حضرات کے لئے اس نزاعی مسئلہ کا فیصلہ کرنے کے لئے امام عالی مقام کا یہی کلام حقیقت ترجمان کافی ہے۔ مگر ہم اس موضوع پر مزید تفصیلی و اطمینان کے لئے چند عقل و نقل و قول قائم کرتے ہیں۔

نظر یہ جبر کی مدد اور بندوں کے فاعل یا اختیار ہونے پر اولہ عقلیہ۔ دلیل اولیٰ۔ یہ کہ اگر

ہنسے اپنے افعال عکسہ میں مجبہ ہیں۔ بلکہ باجست باطل سے کہیں کہ انسان کی حرکت اختیار اختیار جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، پھرنا وغیرہ اور حرکات اضطرابیہ مثل حرکت بعض اہل حرکت و رقص و رقصہ والے آدمی کی حرکت اسی طرح مکان کی چھت سے بند یہ شیریں اترنے والے شخص کی حرکت اور چھت سے گرنے والے کی حرکت کے درمیان جو فرق ہے وہ اس قدر واضح ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ بلکہ بکے اور دیرانے ہی اسے سمجھتے ہیں۔ پس ہم پوچھتے ہیں کہ انسان جو اچھے کام مثلاً صوم و صلوٰۃ بجا لاتا ہے یا بُرے کام مثلاً زنا و چوری کا ارتکاب کرتا ہے۔ آیا اس کے یہ افعال از قسم حرکات اختیار یہ ہیں یا از قسم حرکات اضطرابیہ؟ اس سلسلہ میں انسانی ضمیر و وجدان کا فیصلہ عیاں راجح بیان کا مسماں ہے! اَللّٰہُ عَلٰی خُصْبِ بَعْدِیْ لَا دَوْلَۃَ اِلَّا بِالْقُوٰی مَعَاذِیْرَہٗ۔

دلیل دوم۔ اگر انسان اپنے افعال میں مجبہ ہوں اللہ درحقیقت قائل خداوند عالم ہی ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ انسان کی بچائے (معاذ اللہ) خود خداوند عالم کا ذوق و خائق اور فاسق و فاجر اور عالم و جابر قرار پائے اور خود ہی خود تعزیر کا مستحق ہے اور انسانوں پر خود تعزیر کر جلدی کرے انسان کو سزا دے اور دنیا میں ظلم اور بے انصافی ہو سکتی ہو۔ تعالیٰ عَمَّا یَقُولُ الظَّالِمُوْنَ عَلٰۃَ اَکْبَرًا۔

دلیل سوم۔ اگر انسان اپنے اچھے اور بُرے کاموں میں قائل حقارہ ہوں تو لازم آئے گا کہ انبیاء و مرسلین کی غرض بعثت لغو و عبث ہو کر رہ جائے کیونکہ اس صورت میں کافر و گنہگار لوگ بڑی جرأت و بے باکی کے ساتھ یہ کہہ کر انبیاء کو خاموش کر سکتے ہیں کہ جب خدا ہی ہم سے کفر و عصیان کرتا ہے تو پھر ہم کس طرح ایمان لاسکتے ہیں۔
وہ کہنے نیک نامی یا ما گز نہ اندہ نامانی پسندی تغیر و تفسار

ہم تو خدا سے مقابلہ کی تاب نہ لاتی نہیں رکھتے تم جا کر خدا سے عز و جل مت کہو کہ وہ ہم میں اسلیم دایاں پیدا کرے۔ اہل انصاف بتائیں اس صورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس سکوت و خاموشی سے بہتر اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ خود یہ کہ اس صورت میں ان کو ایمان لانے کی تکلیف دینے سے تکلیف ملا بھان لازم آتی ہے جس کا بطلان گذشتہ باب میں دلیل و برہان سے کیا جا چکا ہے۔ ہَذَا قَدْ عَرَفْتُمْ شَاۡءَ الْاِخْذِ لِیْ وَجِبَہٗ سَبِيْلًا۔ دلیل چہارم۔ اگر ہنسے اپنے افعال میں اختیار دہوں تو اس صورت میں مثلاً شارب و خائب اللہ و جود جنت و نار اور انزال کتب و صافات اور تشریح نظام شرایع سب لغو و بے فائدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ کیونکہ اس صورت میں نہ کوئی اپنے کام کرنے پر مستحق مدح و ثنا ہے گا نہ کوئی برا کام کرنے پر مستوجب سزا قرار پائے گا۔ حساب اللہ کہ قرآن کریم صالحین کی تعریف و تحیہ و ثناء کا کفار و مشرکین کی مذمت و تنبیہ سے بھرپور ہے۔ نیز اس طرح اہل الذکر حضرات کے لئے جو وعدہ ہائے نعيم اور ثنائی اللاحک کے لئے جو وعید ہائے جہنم کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح دیگر قرآنی حقائق پر کیا اعتماد باقی رہ جاتا ہے؟ اَفَجَعَلَ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ۔ بلکہ کیف تحکمون۔

وہیل خیم۔ عقلی طبع پر کوئی بھی انسانی فعل میں حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو جس سے سے حاصل ہوگا یا بعض خدا سے سرزد ہوگا۔ یا خداوند ہندے کے اشترک سے وجود میں آئے گا۔ اگر دوسری شے کو اختیار کیا جائے تو اس صورت میں گنہگار کو غائب و غائب کہنے میں سراسر ظلم و جبر لازم آئے گا کیونکہ اس بنا پر تو جرح یا خدمت جزا یا سزا کا اختیار خود خالق کردگار ہی قرار پاتا ہے جب گناہ خود خدا تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ تو پھر آدمی کو سزا دینا پر مبنی و بددعا اور اگر تفسیری شے کو اختیار کیا جائے تو تب بھی یہی خرابی لازم آئے گی۔ کیونکہ اس صورت میں چونکہ خدا کی شرکت کے ساتھ فعل و مجہد میں آیا ہے اور خدا شریک غالب ہے۔ لہذا باوجود اشترک فعل کے کمزور شریک کو سزا دینا اور اس سے مورد الزام قرار دینا صریح ظلم ہے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ قدوس کی سماعت اقدس ظلم و جبر کی آلائش سے منزہ و سبزا ہے۔ (وما یظلم عبادہ احد) اس لئے ماننا چاہئے کہ پہلی شے ہی صحیح ہے کہ بتدبیر ہی اپنے افعال کا خود فاعل ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ جزاء و سزا اللہ جرح و خدمت کا استحقاق رکھتا ہے۔ انا ہدینا لا السبیل اما شا کورا و اما کفوراً۔

وہیل ششم۔ اگر انسان اپنے افعال میں متاثر ہو۔ بجز اس کے اچھے اور بُھے افعال کا فاعل خدا ہی کہنا چاہئے تو دیں صورت جبکہ جہاں ظہور عالم نے ظالموں کا ظلم و اذیت گنہگاروں پر پس طعن کیا ہے۔ جیسے لعنة الله علی الظالمین۔ لعنة الله علی الکاذبین۔ لعنة الله علی الکافرین وغیرہ تو اس لعنت کی بازگشت مہذا اللہ خود خدا تعالیٰ قدوس کی حرکت ہوگی۔ اور ہی اس کا مستحق قرار پائے گا۔ قتالی اللہ عسما یقولون علواً کبیراً۔

خود خدا تعالیٰ نے قرآن مجید و قرآن مجید میں بچہ و جہت و جبر کی نفی و رد فرمائی ہے اس موضوع پر اولاً شرعیہ | وجہ اول۔ قرآن مجید میں کثرت ایسی آیات شریعہ و مجہد ہیں جہاں بالقرآن یا بالتورح بندوں کا فاعل متاثر ہوا بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں چند آیات بطور نمونہ شے از فرماندہ پیش کی جاتی ہیں۔ (۱) لا اکوا فی الدین دپ سورہ بقرہ ۱ دین میں کوئی جبر و کراہ نہیں ہے (۲) انا ہدینا لا السبیل اما شا کورا و اما کفوراً (۳) سورہ ہرہ ۱۹ ہم نے انسان کو راہ راست دکھا دیا ہے اب چاہے توبہ شا کر ہے اور چاہے تو کافر ہے (۴) قل الحق من ربک۔ من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و پ من یبتغ) اسے سئل کہ بدعت حق پروردگار عالم کی طرف سے ہے جو چاہے ایسا کہے اور جو چاہے کفر اختیار کرے (۵) فمن شاء اتخذ الی سبیہ فانجا دپ ۲۰ سورہ نباہ ۲ جو چاہے اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ صاحبان عقل و دانش خود فرمائیں کہ کس رضاعت و مراحت کے ساتھ انسان کے خود مختار ہونے کی ان آیات میں تصریح کی گئی ہے۔ جس میں فعل کا سبب و تاثر ترک کرنا اختیار میں ہے۔ اسی فعل کو ہی تو فعل اختیار ہی اور اس کے فاعل کو فاعل متاثر کہا

جاتا ہے۔ اس پر جو شخص ایسی آیات نکالت کر چھوڑ کر بعض تشابہ آیات کے ساتھ مسک کرے تو اس کی نفی اور
کی سیٹنگل کا کیا علاج ہے؟ کہ ہے۔ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَغْذِیَةٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (پہلے سورہ آل عمران ۷۸) جو لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ وہ فتنہ و فساد کی
غرض سے تشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔

وجہ دوم۔ ایسی آیات بھی قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں جن میں خداوند عالم نے اپنی ذات اقدس سے
ظلم و جبرادہ کفر و شرک پر مضامند ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ دو چار آیات مبارکہ بطور نمونہ ملاحظہ ہوں (۱) مَا تِلْكَ فِي يَدَيْهِ
ظُلُمًا لِّلْعِبَادِ (ظلم کن تو کیا ہے خود خداوند عالم اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا حالانکہ جبر کی صورت
میں جزا و سزا سراسر ظلم و ستم ہے) (۲) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا لِّمُتَدِلٍّ خداوند عالم قہر و ہمارے ظلم و جبر نہیں کرتا
رہے (سورۃ النہار ۲) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ (پہلے سورہ ہود ۱۹) ہم نے ہرگز ان پر
کوئی ظلم نہیں کیا بجز خود انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا (۴) وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (پہلے سورہ النحل ۱۹)
لیکن وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے (۵) اِنَّ اللّٰهَ يَاسِرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِيْتٰى ذٰلِكَ الْقُرْاٰنَ
وَيُنْفِیْ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَیُنْفِیْ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَیُنْفِیْ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَیُنْفِیْ عَنِ الْفَحْشَآءِ
نکرت و افعال ناشائستہ سے روکتا ہے ایسا کوئی باخلاق و انصاف آدمی یہ بامدکر مکتاسب کے خدا تعالیٰ بڑے کاموں سے
رہے اور ہر خودی جبر بندوں سے کرائے۔ فَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْمَقِيْدَةِ الْاَسَدِ (۶) وَ اِذَا فَعَلُوْا
لَا شَيْءًا قَالُوْا وَجَدْنَا عَلٰیہِۭۡۢ اٰمٰنًا وَاٰنَّ اللّٰهَ اَمْرًا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَلَا بِیُوزِیْ الْعِبَادِ
الْکُفْرِ۔ یہ لوگ جب خود کوئی ہمارا کام کرتے ہیں تو اس کے ہم از میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقہ
پر پایا ہے۔ اور خداوند عالم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اسے رسول! تم ان سے کہہ دو کہ خلاق عالم کبھی تمہارے کاموں کا
حکم نہیں دیتا اور نہ ہی وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی ہوتا ہے ماضیات شرط ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کس طرح
انسانی امتیاز و اثبات اور جبر کا ابطال کیا جاسکتا ہے۔

وجہ سوم۔ یہ آیات جن میں انسانی افعال کی نسبت انسان ہی کی طرف دی گئی ہے اور آخر میں
جو اورد سزا کو انہی کے افعال غیر یا شر یا قبیح قرار دیا گیا ہے۔ (۱) فَوَيْلٌ لِّلَّذِیْنَ یَکْتُبُوْنَ الْکُتُبَ بِاَیْدِهِمْ
ثُمَّ یَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (پہلے سورہ جبر ۱۲) انہوں نے ان لوگوں کے لئے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں
سے لکھتے ہیں۔ سارا ہر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے (۲) اِنَّمَا تَجْعَلُوْنَ بَیْنَ کُتُبِهِمْ تَعْمَلُوْنَ رِثَیْنًا مَّعْرُوْۤہِۭۡۢ
تخرید ۱۴۱۹ آج در مذہب امت، انہیں اسی کی جزا و سزا دی جائے گی جو کچھ تم کرتے تھے (۳) لَتَجْزٰی کُلُّ
نَفْسٍ بِمَا تَعْمَلُ (پہلے سورہ مد ۲۶) ہر آدمی کو اس کی کوشش کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی (۴) اَلِیْسُوْہِۭۡۢ

تجزی کل نفس بما کسبت (پتہ سورہ ج ۱۰) آج ہر آدمی کو وہی جزا دینا ہادی جائے گی۔ جو کچھ اُس نے کیا ہے (۵) اِنَّ اللّٰهَ مَا یَغْفِرُ مَا یَقُومُ حَتّٰی یَغْفِرَ مَا مَآ بَا نَفْسُہٗہٗ یَسٰی

خدا نے آج تک جس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا (پتہ سورہ ص ۸)

وجہ چہارم۔ وہ آیات ہیں جن میں کفار و مشرکین کو ایمان نہ لانے پر جزا تواریخ کی گئی ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں کفر اختیار کرنے پر کوئی مجبوری نہیں ہے (۱) ارشاد ہوتا ہے وَمَا مَنَعُ النَّاسَ اَنْ یَّؤْمِنُوْا (پتہ سورہ بنی اسرائیل ج ۱۸) لوگوں کو کیا چیز ایمان لانے سے روکتی ہے؟ (۲) فَمَا لِهٰٓہٗمُ عَنِ التَّذٰکِرٰتِ مَعْرٰضِیْنَ (پتہ سورہ مدثر ج ۱۶) اللہ لوگوں کو کیا ہر گیا ہے کہ وہ نصیحت سے روگردان ہیں (۳) لَعَلَّہٗ تَعْدُوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ (پتہ سورہ اعراف ج ۱۸) تم کیوں لوگوں کو رو خدا سے روکتے ہو (۴) لَعَلَّہٗ قَلِبٰسُوْنَ الْحَقِّ مَا لِبَاطِلٍ (پتہ سورہ اعراف ج ۱۸) تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کرتے ہو (۵) مَا مَنَعُکُمْ اَنْ تَسْجُدُوْا لِمَا خَلَقْتُ (پتہ سورہ ص ۱۴) اے شیطان! تیس کس چیز نے روکا کہ تو اسے بہرہ ور ہے جس نے حق کیا ہے (۶) مَا لِهٰہٗمُ لَا یُؤْمِنُوْنَ (پتہ سورہ انفطار ج ۱۸) ان کافروں کو کیا ہر گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیات مبارکہ میں بندوں کے اختیار کے ثبوت اور اشاورہ کے جبر و اضطرار کی نفی میں نص صریح ہیں۔ کیر کو خداوند عالم نے ان آیات میں بندوں کو اختیار و شرک اور عصیان اختیار کرنے پر سوال کیا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اگر اشاورہ کا مذہب صحیح ہوتا تو ہر مذہب کے جواب میں عرض کر سکتے تھے کہ ہاں ہاں۔ تو ہی نے تو ہم میں کفر و شرک پیدا کر کے ہیں کفر و شرک پر مجبور کیا ہے۔ اور پھر ہادی سزاؤں بھی کرتا ہے۔ لیکن ان کا سبب اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ جبر و اضطرار باطل فطرتی اور باطل ہے۔ وجہ المقصود۔ اور یہ باطل نظریہ ہے کہ کفار کو بھی اس کے قائل نہ تھے۔

وجہ پنجم۔ وہ آیات ہیں جن میں کافروں اور گنہگاروں کا اپنا عقیدہ و احزاب موجود ہے۔ کہ کفر و گناہ خود انہی سے منبج ہوا ہے (۱) فِی جَنّٰتٍ یَّتَسَاوَلُوْنَ عَنْ الْمَجْرُمِیْنَ مَا سَلَکَہُمْ فِی سَفَرٍ قَالُوْا لِمٰذَا مَنَّ اللّٰہُ عَلَی الْمَصْلُوْمِیْنَ وَلَہٗ ذٰلِکَ نَظَرُ الْمُسٰکِیْنِ (پتہ سورہ مدثر ج ۱۶) جتنی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے کہ تیس کس چیز نے داخل جہنم کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے ہم غافل نہیں پڑتے تھے اور مساکین کو ظلم نہیں کھاتے تھے (۲) کَلِمَآ اُلْقِیْ فِیْمَا فُوجِیْ سَآءَ لِهٰہُمْ خِزْفَتُہَا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْہِمْ قَالُوْا سُبْحٰنَہٗ قَدْ جَآءَ قَافِلٌ فِیْہِمْ فَکَذَبُوْا وَقَتَلُوْا مَا فَرَغَ اللّٰہُ مِنْ شَیْءٍ (پتہ سورہ حکم ج ۱۵) جب بھی کافروں کی کوئی فوج جہنم میں بھیجی جائے گی تو غلامان جہنم ان سے پوچھیں گے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ٹٹلے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں یقیناً ڈالنے والا (نبی) کو مرنہ آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور کبھی

کہ خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ قالوا دیننا انا اطعنا سادتنا وکبرائنا فانلونا السبیل
 وبقنا اثمهم ضعیفین من العذاب ولعنهم لعناً کبیراً رپ سورہ احزاب ج ۱۰ کافر کیس
 کے بارالیا اجم نے اپنے بزرگوں کی اطاعت کی۔ لہذا انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یا اللہ! تو ان پر دوسرا عذاب نازل
 کر اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ دیکھئے جتنی بھی اقرار کر رہے ہیں مگر کفر و عصیان ہم پر ہی سے سرزد ہوا ہے۔ یہاں کی ضلالت
 کا سبب ان کے بزرگ بنے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس الزام کا محد و محدود عالم کو قرار نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ جو لوگ اس سلسل میں خداوند عالم کو مورد الزام قرار دیتے ہیں وہ اپنی دوزخیوں سے بھی بدتر ہیں۔

وجہ ششم۔ بعض آیات ایسی بھی موجود ہیں جن میں مخلوق عالم نے جسے بندوں سے امداد کا ہاتھوں
 سے اپنی برأت و بیزاری ظاہر فرمائی۔ جیسے اِنَّ اللہَ یبویٰ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ رپ سورہ توبہ ج ۱، ظاہر ہے
 اگر خدا نے خود باری کرائی ہوتی۔ اور خدا ان کے امداد سے پیدا کیا ہوتا تو پھر ان سے بابتظا ہرگز نا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا
 چنانچہ صاحب تفسیر البیہقی نے شرح عقد شیعہ مفید طبع الاحقر کے حوالے سے ایک دعایت نقل فرمائی ہے۔ کہ امام
 علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ: افعال مبارک اسی مخلوق سے: آیا بندوں کے افعال خدا کے مخلوق ہیں؟ فقہالی
 علیہ السلام نے فرمایا: خَلَقَ الْاَعْمَالُ مَبْرُوءاً مِنْهَا وَقَدْ قَالَ مَسْحُومَةُ اِنَّ اللہَ یبویٰ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ
 وَاَلِیُّوْا الْبِرَّ اِنَّہٗ مِنْ خَلْقِ خَدَائِقِہُمْ وَاَعْمَالِہُمْ مِنْ شَرِّکِہُمْ وَجَاہِکُمْ۔ فرمایا اگر خدا بندوں
 کے افعال کا خالق ہوتا تو بزرگوں سے بیزاری ظاہر نہ کرتا۔ حالانکہ وہ ارشاد فرماتا ہے تحقیق خداوند عالم مشرکوں سے
 بیزار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خدا نے مشرکوں کی فدایت کے پیدا کرنے سے بیزاری ظاہر نہیں کی بلکہ ان کے شرک
 اور بیعت افعال سے اپنی برأت ظاہر فرمائی ہے۔

نظریہ تفویض کی رد ۱۱ مباحث توحید میں اس مطلب کو تحقق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ ہر ممکن الوجودی واجب الوجود
 کی محتاج ہے۔ اور یہ کہ کوئی ممکن ایک لڑکے کے لئے بھی واجب الوجود کے فیض و جود سے
 مستثنیٰ رہے نیاز نہیں ہو سکتا۔ باہر میں یہ کہہ کر بندہ اپنے افعال میں بالکل آزاد مطلق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان
 کو واجب کی احتیاج نہیں ہے۔ اور یہ بات واضح البطلان ہے۔

(۴) اس نظریہ سے خداوند عالم کا مستقل ہونا لازم آتا ہے جو کہ شاہین خداوندی کے منافی ہے۔ جس بن دلیلیان
 کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ افضل التقریر والثناء کی خدمت میں عرض کیا۔ اِنَّ اللہَ فَرَضَ الْاَمْرَ
 الی الْعِبَادِ کیا خدا نے افعال کو بالکل بندوں کے سپرد کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ اعز من ذلک۔ خداوند عالم اس سے اجل
 ارفع ہے۔ پھر میں نے کہا فاجیرہ علی المعاصی؟ تو کیا خدا نے بندوں کو گناہوں پر مجبور کیا ہے؟ فرمایا اللہ
 اعدی و احکم من ذلک۔ خدا اس سے عادل تر ہے کہ اس طرح ظلم و جبر کرے اور توحید صدقاً

محمد بن محمد نے جب یہ تفریق والا سوال حضرت امام جعفر صادق سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ اکرم
من ان یفوض الیہم۔ خداوند عالم اس سے بلند بالا ہے کہ ان کے سپرد کرے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الناس فی القدر علی ثلاثہ بوجہ رجل یزید
ان الله عز وجل اجبر الناس علی السعای فی هذا العالم الله فی حکمته فهو کافر و رجل
یزعم ان الامر مفعول الیهم فهذا اقدار من الله فی سلطانه فهو کافر و رجل یزعم
ان الله کلف العباد ما یطیقون و اذا احسن حمد الله و اذا اساء استغفر الله فهذا
مسلم بانہ (قولہ شیخ صدوق) یعنی خداوند کے متعلق لوگوں کے تین گروہ ہیں ایک گروہ یہ کہتا
ہے کہ خدا لوگوں کو کما ہوں پر مجبور کرتا ہے یہ گروہ چو کہ خدا کو اپنی حکمت میں ظالم و جابر سمجھتا ہے لہذا یہ کافر ہے۔
دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ طاقت لوگوں کے سپرد ہیں چو کہ یہ گروہ خدا کو اپنی سلطنت و حکومت
میں کوہجھتا ہے لہذا یہ بھی کافر ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے لوگوں کو اپنی اسد کی تخلیق دی ہے جو ان
کی قوت پر ہدایت کے مطابق ہیں۔ اور ان اسد کی تخلیق میں ہی جو ان کی طاقت سے ناث ہیں۔ یہ گروہ حسب اللہ کی
الاحسن و فرمانبرداری کرتا ہے تو اس کی حمد و ثناء کرتا ہے۔ اور جب گناہ و عیایں کا ارتکاب کرتا ہے تو استغفار کرتا
ہے۔ یہ گروہ ہی حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ ثبتنا الله بالقول المشابت فی العبدۃ الدنیا و الدیم
یقوم الا شہاد۔

چند شکوک و شبہات کا ازالہ | ہر جب الغریب یثبث بکل حشیش۔ جبر و اضطرار کے
قائیں چند عقل و نقل رکھیک اور مہل شبہات کو اپنے نظریہ فاسد کی تائید
یہاں پیش کیا کرتے ہیں مناسب ہے کہ ذیل میں باختصار ان کا تذکرہ کر کے ان کا ازالہ بھی کروایا جائے تاکہ یہ سنا
بر غلط سے بے خبر اور حقیقت بالکل آشکار ہو جائے۔

پہلا شبہ۔ جو کچھ عالم میں واقع ہوتا ہے۔ اس انسان جو کچھ اپنے یا جسے کام کرتا ہے۔ ان کے وقوع سے پہلے
خداوند عالم کو ان کا علم تھا اور جو کچھ واقع نہیں ہوتا خداوند عالم کو ان سے اس کے واقع نہ ہونے کا علم بھی تھا۔ پس جو
امر کے وقوع کا قدرت کو علم ہے۔ واجب ہے کہ وہ واقع ہو سادہ میں امر کے عدم وقوع کا قدرت کو علم ہے اور
کے لئے واقع ہونا متعین ہے نہ ہر دو صورت میں علم خداوندی جل کے ساتھ تبدیلی ہو جائے گا اور یہ محال ہے کہ
ظاہر ہے کہ امر واجب و امر متعین دونوں انسان کی قدرت سے باہر ہیں۔ لہذا جبر ثابت ہو گیا۔ اسی خیال فاسد کی
حیرانم نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے۔

مے خداوند میں حق زائل ہی دانستہ گئے خودم علم خدا جہل برد

پہلا جواب ۔ اس شبہ کا سد کا مختصر مگر تحقیقی جواب یہ ہے کہ اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تقدیر کا علم کو ہر شے کا علم ہے و علمہ قبل خلق الاشیاء کعلمہ بعد خلقہا۔ لیکن علم کو اپنے معلوم کے توجہ یا عدم توجہ کی ہرگز محنت نہیں فرمادیا جاسکتا۔ بلکہ علم اپنے معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ اس میں ہر شے میں ہر شے کی ہر شے کے لئے متاثر سے قبل ہوا ضروری ہے تاہم اپنے متبوع سے بالاعتبار تو فرماتا ہے۔ مثلاً جب ایک ماہر فلکیات اشکال و اوضاع فلک کو دیکھ کر یہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ فلاں وقت سورج گرہن اور فلاں وقت چاند گرہن گئے گا یا فلاں وقت قمر در عقرب لگے گا تو کوئی صاحب عقل و علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب آفتاب و اجتاب وغیرہ مجبور ہیں کہ وہ اسی وقت میں منکسف و مضعف ہوں بلکہ ہر چیز العقل آدمی سمجھتا ہے کہ اس ماہر فلکیات کا علم اوضاع و اشکال کے تابع ہے وہ اوضاع و اشکال اس کے علم کے تابع نہیں ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ بعض اوقات جہاں علم میں احساب وغیرہ مقدمات علم میں غلطی نہ جانے کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے جیسا کہ مشاہدہ شام ہے لیکن علم ہادی میں غلطی کا امکان نہیں ہے اسے جو علم کسی شخص کے متعلق اس کی عظمت سے پہلے خاک و فناء و شخص بنایا ہو کہ اپنے ہر ارادہ و اختیار سے فلاں کام کرے گا اور فلاں شخص فلاں کام کا انتخاب کرے گا۔ اب یہ لوگ کریں گے تو اسی طرح جیسے خدا کو پہلے ان کا علم ہے لیکن علم ہادی کو ان میں مؤثر کر دینا خالق سے سراسر جہالت ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ ایسے عقل و علم کے دشمن ہیں کہ یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی حاکم کا علم ہونا اور بات نہ نہ اس قدر کہ وہ تقدیر بنا دے یا مست خداوند عالم کو جس کے ایمان لانے اور کافر کے کفر اختیار کرنے کا علم ہے ذیہ کہ خدا کے علم نے جس کو جس اور کافر کو کافر بنایا ہے۔ کمال کائنات۔

بہر حال یہ امر موجودہ تحقیقی مقدمہ میں محتاج بیان نہیں۔ اگر معلوم اپنے عقل و اسباب کی وجہ سے موجود ہوتا ہے کسی عالم کے علم یا جابل کے جبل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے یہ تو اس شبہ کا تحقیقی و طبعی جواب تھا۔
دوسرا الزامی جواب ۔ اب اس کا ایک الزامی جواب بھی سن لیں مگر یہ درست ہے کہ جس چیز کا خدا کو علم ہے کہ ہوگی وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جس کے نہ ہونے کا علم ہو وہ ممکن و محال۔ لہذا ہر وقت سے خارج تو ہم پہچنتے ہیں کہ خدا جو خود کام انجام دیتا ہے بنایا اس کو ان کا علم ہوتا ہے اگر جواب نفی میں ہے تو جبل خدا لازم آتا ہے کہ اگر اثبات میں ہے تو لازم آئے گا کہ خدا بھی فاعل بخلافہ ہے۔ مگر خدام کے شر خدا کا تحقیقی جواب شعری میں جو جواب محقق طوسی نے دیا ہے وہ اہل ذوق کی ضیافت طبع کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔

ایں نکتہ نگویہ آئندہ او اہل بود   زیر اگر جواب شبہ اش سہل بود

علم ازلی را علت حسیان کردن   نزد حققت از غایت جہل بود

علامہ الزبیری اس شبہ کا یہ الزامی جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ اگر یہ قاعدہ تسلیم کر لیا جائے کہ علم معلوم کی علت

ہوتا ہے تو اس سے خدا کا فاعل متنازع ہوتا باطل ہو جائے گا اور فاعل مفسر قرار پائے گا جو بالافتراق غلط ہے۔ اس
اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح خلقی عالم بندوں کے افعال کو ان کے واقعہ ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اسی
طرح اسے اپنے افعال کا بھی ان کے وقوع سے قبل یقیناً علم ہوتا ہے۔ مثلاً اب ہم کہتے ہیں کہ اسے علم ہے کہ مشرق
غلان سال میں نزدیک کو پیدا کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس سال وہ اسے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں
اگر یہ کہا جائے کہ ان قدرت رکھتا ہے تو قبول خیام خدا کے علم کا مبدل بھل ہر لازم آتا ہے اور اگر قدرت نہیں رکھتا
تو اسی طرح اس کا مجبور و مقبور ہونا ثابت ہوتا ہے ملائکہ وہ قادر و مختار ہے۔ فہما ہو جو اب کہہ فرما۔

جواب ہنہ؟

اگر نظر غائر سے اس مسئلہ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ جبر و اختیار انسانی بلند تہمتی و پست تہمتی
کی پیداوار ہے۔ اسی عقیدہ جبر نے اسلام اور مسلمانوں کو جنام کیا ہے کہ وہ اپنی ذاتی ناکامیوں اور پاپیوں کو جبر و تقدیر
کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حالی نے اسی حقیقت کو اپنے انام میں اس طرح بے نقاب کیا ہے۔

جبر یہ و تقدیر کی بحث و تکرار دیکھا تو نہ تھا اس کا ذہب پہ مار
جو کم تہمت تھے ہم گئے وہ مجبور جو بابت تھے ہم گئے وہ مختار

دوسرا شبہ۔ چند متشابہ آیات ہیں جن کے ساتھ جبر و تنسک کر کے اپنے زعم باطل کو ثابت کرنے کی سعی
لا حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیات لقلب الافکار ہیں۔ بعض میں انطال اور بعض میں ختم طبع وغیرہ الفاظ وارد ہیں جیسے (۱)
یَعْنَلْ مَنْ يَشَاءُ وَيُعْدِلْ مَنْ يَشَاءُ (۲) وَمَنْ يَضِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (۳) يَعْنَلْ بَر
كُثِيرًا (۴) وَمَنْ يَضِلْ فَلَا رَدَّ لَهُمُ الْعَاسِرُونَ۔ ختم الله علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم
ہلہنا۔ ان آیات سے بظاہر ہی استفاد ہوتا ہے کہ خدا غور گراہ کرتا ہے۔ اور خدا ہی دلوں پر چہرے لگاتا ہے جب طوا
کسی کو گمراہ کر دے یا اس کے دل پر پھر لگا دے تو اسے کون ہایت کر سکتا ہے؟

الجواب واللہ الموفق للصواب۔ ان آیات کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک ثابت
شدہ حقیقت ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں اور علی المتعین کا اتفاق ہے کہ خواہ مقام اعتقاد ہو یا مقام عمل
متشابہ آیات و دلیات کی ایسی تاویل واجب و لازم ہوتی ہے کہ جس سے وہ آیات محکات کے موافق ہو جائیں
امناظہری تضاد و اختلاف رفع ہو جائے اور کسی صورت میں بھی انہیں اپنے ظاہری معنوں پر باقی نہیں رکھا جا
سکتا۔ خلقی عالم نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں فاما الذین فی قلوبہم
ذیغ فیتبہون ما تشاہدہنہ ابتغاء المنة و ابتغاء فئا و بیلا (پ سورت آل عمران ج ۱) یعنی جن
لوگوں کے دلوں میں کمی ہوتی ہے وہ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں تاکہ نفع و فساد کھڑا ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا

ہے۔ وما یعلم قلوبہ الا اللہ والوا یخون فی العلم (پہ سورہ آل عمران ج ۸) حالانکہ ان آیات کی صحیح تاویل و تفسیر کبیر خداوند عالم اندر اسخون فی العلم کے اندر کوئی شخص نہیں جانتا۔ انہی مذکورہ بالا آیات ہی کو ملے جیجے۔ اگر ان کو اپنے ظاہری معنی پر باقی رکھا جائے تو اس سے وہ سب خواہیں لازم آئیں گی جو اوپر تکلیف الایطاف اور جبر و اضطراب کے نظریہ فاسدہ کی تردید کے ضمن میں بیان ہو چکی ہیں۔ اور ان کے علاوہ ایک اور زبردست خرابی یہ لازم آئے گی کہ خداوند عالم نے چونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اضلال و گمراہ کرنے کی نسبت شیطان یا شیطان صفت بعض انسانوں کی طرف دی ہے جیسے ان آیات سے ظاہر ہے۔ ان الشیطان لکم حد و معنی مقید میں (پہ سورہ قصص ج ۵) شیطان تمہارا حکم گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ ولقد اضللکم جلا کشیوراً (پہ سورہ صافات ج ۲۶) شیطان نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اضلل فرعون قومہ (پہ سورہ طہ ج ۱۲۲) فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ واضللہم الساموئ (پہ سورہ طہ ج ۱۳) ان کو ساری نے گمراہ کیا۔ ظاہر ہے کہ خدا نے حکیم نے شیطان و فرعون اور سامری وغیرہ۔ ملائین کی مذمت و منقصت بیان کرتے ہوئے ہی اضلال کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ نہ کہ مدح و ستائش کی بنا پر اگر نعوذ بالشان کی طرح خود خدا نے تھیلے بھی اس فعل شیخ کا از کتاب کتاب پر خاک بدین قائل اس حیثیت سے خدا اور شیطان و فرعون و سامری میں کیا فرق رہ جاتا۔ حالانکہ کیفیت محکمہ جبر حال مذکورہ بالا حقائق سے ثابت ہو گیا کہ ان آیات کی ایسی تاویلات لازم ہیں جن سے یہ آیات مذکورہ بالا آیات مگر اللہ قائل متفقہ کے موافق ہو جائیں۔ اللہ یہ ظاہری تصادم و تضاد ختم ہو جائے :

دوسرا جواب۔ معنی نہ رہے کہ اضلال جو کہ باب اضلل اضلل فیض کا مصدر ہے۔ لغت و اصطلاح میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱) کسی کو بدعتی امر کی طرف اشارہ کرنا (۲) کسی کے اندر غفلت و گمراہی پیدا کرنا (۳) کسی چیز کو بگاڑ کرنا۔ ضائع کرنا۔ ضاب و حباب نازل کرنا۔ چنانچہ متعدد جہادیل آیتوں میں یہی آخری معنی مراد ہیں۔ اللہ یجمل کید۔ حمہ فی تضلیل (پہ سورہ فیل ج ۴) کیا خدا نے ان کے کرد و فریب کو ضائع و برباد نہیں کر دیا تھا؟ و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال (پہ سورہ ہود ج ۱۰) یعنی کافروں کی دعا و پکار ضائع و برباد نہیں ہے۔ الذین کفروا و احسن سبیل اللہ اضلل اعمالہم جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اسدہ خدا سے جدا کیا۔ خداوند عالم نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا ہے (پہ سورہ ج ۵) ان المجرمین فی ضلال و سعور (پہ سورہ قمر ج ۱۰) مجرم لوگ ضاب و جہنم میں ہیں۔

اسی طرح اضلال کے بالمقابل اھدا بھی لغت و اصطلاح کے اعتبار سے تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے (۱) کسی امر حق کی طرف راہبری کرنا (۲) کسی کے اندر ہدایت کا پیدا کرنا (۳) کسی شے کو بگاڑ اور ضائع نہ کرنا۔ بلکہ

اس پر اجر و ثواب عطا کرنا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل آیت میں فظاً باریت اجر و ثواب دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے
وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَمَلُهُمْ سَيِّئًا مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (فتح سورہ محمد ص ۵)
جو لوگ راہِ خدا میں شہید ہو گئے۔ خداوند عالم ہرگز ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ بلکہ عنقریب انہیں اجر و ثواب عطا
فرمائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غفلت و ہرارت کے ان معانی میں سے کون سے معنی خداوند عالم کے حق میں صحیح
ہیں۔ اور کون سے غلط اور محال۔ سودا خ رسبہ کہ غفلت پہلے اور دوسرے معنی کے اقتدار سے ہادی تعالیٰ کے حق
میں استعمال کرنا منسوخ اور ناجائز ہے۔ کیونکہ اس سے وہ تمام مفاسد لازم آئیں گے جو اوپر ذکر ہو چکے ہیں۔ ان میں سے
معنی یعنی پاک و صالح کرنے اور سزا دینے کے الفاظ سے اس فظ کی نسبت خدا نے قدس کی طرف صحیح ہے اور جاہل
کے معانی سزا دینے سے پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اس فظ کی نسبت خدا نے قدس کی طرف صحیح و
درست ہے۔ بنا پر یہی آیات میں خدا کے تعلق اصل یا فیصل وغیرہ الفاظ اور ہر سہ معنی ہیں۔ ان کے یہ معنی ہوں
گے۔ عذاب و مہلک و مبطل و مصل و یشاء و عابجے پاس ہے عذاب کہے اور اس کے عمل کو ضائع
و اکارت کر دے۔ و ما یصل بہ الا اللہ المستقیم رہا سورہ بقرہ ۲۲۶ لیکن وہ کسی نیک آدمی کے
اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہی اس کو خطاب کرتا ہے۔ بکہ وہ فاسق و فاجر ہیں اور یا اللہوں کو عذاب و عتاب
کرتا ہے۔ اور ان ہی کے اعمال کو ضائع و اکارت کرتا ہے۔ فقہ مثالی ما صلا حاسن عمل فجعلنا
ہباً منثوراً۔ اور جہاں جہی یا بیری وغیرہ وارد ہے۔ وہاں پر شد وادہ راست کی طرف راہبری کرنا یا شیب
و بیزی، اجر و ثواب عطا فرمانا مراد ہے۔ پس اس تاویل جمیل کی بنا پر ان آیات سے جبر و اضطرار کا جو دم چلتا ہے وہ
رتفع ہو جاتا ہے۔ اور ان آیات کے معانی محل محقق و نقل مرتب کے باطل مطابق ہو جاتے ہیں۔ والحمد للہ
على وضوح الحق والحقیقۃ۔

تیسرا جواب۔ ان مشابہ آیات کا ایک اور جواب بھی دیا جاسکتا ہے۔ وہ یہ کہ چونکہ انسانی اعمال و افعال
کی نسبت یا وہی قوتیں خدا نے تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اگرچہ ان میں تصرف کرنے میں انسان فاعل قرار ہے۔ اب اگرچہ
جاہل و حاصل کن یا غفلت میں مبتلا ہو کر حقیقت انسان کا ذاتی فعل ہے۔ لیکن چونکہ ان کی اصل بنیادی قوتیں
خداوند عالم کی دی ہوئی ہیں۔ لہذا سن باب الباز اھد اھد و اھلال کو اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ خدا
نے انسان کو یہ طاقتیں اس لئے عطا نہیں کیں کہ وہ ان کو اس کی معصیت و نافرمانی میں صرف کرے۔ منہم خلیق کی فرض
تو یہ ہے کہ انسان اس کی عطا کردہ قوتوں کو اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں صرف کرے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے
جعل لکم السموم والبصر والھواء لعلکم تشکرون۔ و ما خلقت الجن والانس الا
لیعبدون ولا یرعنی لعباً الکفر۔ مگر انسان اپنے سوائے اقیانوس معصیت ازیدی کا شکار نہ ہوتا ہے۔

چوتھا جواب - باقی رہیں وہ آیات جن میں لفظ "ختم" و "طبع" وارد ہے۔ ان کی بھی کئی ایک مناسب تاویلیں کی جاسکتی ہیں۔

تاول اول - یہاں حقیقت تو کوئی مہر وغیرہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کفر و شرک اس قدر راسخ ہو چکا ہے کہ اس کا مٹانا ایمان کا اس کی جگہ داخل ہونا ایسا ہی مشکل ہے۔ جیسے کسی مہر کو وہ شے سے کسی چیز کا مٹانا اور کسی اور چیز کا اس میں داخل کرنا اسی مطلب کو بطور کنایہ ختم و طبع سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تاول دوم - جب کسی کافر کا کفر و شرک کا شرک اس حد تک راسخ ہو جاتا ہے کہ اب ہرگز اس کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں رہتا تو ممکن ہے اس وقت خدائے تعالیٰ ان کے قلب پر کوئی ایسی علامت مقرر کر دیتا ہو جسے لفظ سیاہ سے بھی تعبیر کیا جاسکے۔ جسے انبیاء و ملاحد دیکھ کر مسلم کہہ لیتے ہیں کہ یہ آدمی راہ راست پر آنے والا نہیں ہے۔ پس وہ اس کی شدت و حدت سے ناامید ہو کر اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس تاول کی تائید ان بعض روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں وارد ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تو بہ سے اسے دھو ڈالے تو دوبارہ نہ اگے نہ اگلے درجے گناہ کرتا رہے تو بار بار اس نقطے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر اقلب تیرو و تاریک ہو جاتا ہے۔ اور بالآخر اس سے قبل حق و حقیقت کی استعداد سلب ہو جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل آیت شریفہ میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ **جَلَّ عَلَیْہِا الْکُفْرُ ھُمْ رِیْطٌ مَّسْوُودٌ ۝۲۰** ان کافروں کے مسلل کفر و حسیان کی وجہ سے ان کے دلوں پر پھر لگاوی ہے۔ ظلمت ہو رہی ہے۔ آیات درجہ ت میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کفار و عصیان کے کفر و عصیان کی وجہ سے ان کے دلوں پر جھگٹائی گئی ہے۔ لہذا ان کا اپنا اختیار ہی کفر و حسیان مہر گھٹے کا سبب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے مہر گھٹائی گئی ہو جس کی وجہ سے ان کے کفر و حسیان سرزد ہوا ہو۔ جیسا کہ بعض افسردہ لب لائیم کہ اگر آخری صدف ہوئی۔ لیکن حیا نہیں ہے۔ پہلی صدف میں جبر ہو کر لائیم ہیں آنا۔ ایسا ہی مندرجہ ذیل آیات میں "اضلال" و "لا ظفر" کی نسبت خاندان عالم کی طرف مکافات عمل اور خود کفلیں کے اعمال سیر کے نتیجے میں دی گئی ہے۔ **فَلَمَّا ذَاقُوا زَآءِجَ الْکُفْرِ ۝۱۹۰** جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو مخلوق عالم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ **کَذَٰلِکَ یُضِلُّ اللّٰهُ مَن یَّشَآءُ ۝۱۹۱** جو وہ صرف و صرف (بیک سو) مومن (۱۹۱) اسی طرح خاندان عالم گمراہ کر رہا ہے اس شخص کو جو اسراف کرنے والا (معدو الہی) تو نہ ہے (الا) ہو۔ اور شک کرنے والا ہو۔ **فَشَکَرُوا لَا تَکُن مِّنَ الْفَٰحِشِیْنَ**۔

تیسرا شبہ - کتب احادیث میں کچھ ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں وارد ہے۔ **اِنَّ اللّٰهَ فَاخْلَقَ الْغَیْثَ وَالشَّجَرَ فَطَوَّعَ لِمَن اٰجُرَیْہِ عَلٰی مَا یَدْرِیْہِ الْخَیْرَ**۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ میں نے غیو و شجر کو خلق کیا

ہے۔ اس شبہ کا پھندہ جبر جواب دیا جاسکتا ہے۔

پہلا جواب۔ بعض روایات مستبہ سے مطروم ہوتا ہے کہ اس قسم کی روایات جو موم جبر میں۔ وہ سب جعلی و وضعی ہیں۔ چنانچہ کتاب توحید شیخ صدیق عیوبی اخبار الزناد و اجتماع طبرستانی میں حسین بن خالد سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگ آپ (آئمہ اہلبیت) کی طرف جبر و الاقوال منسوب کرتے ہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے آپ کے آباد و اجداد کی طرف منسوب شدہ کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جو جبر پر دلالت کرتی ہیں۔ ان روایات کی حقیقت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اسے فرزند خالد۔ اس سلسلہ میں جو روایات میرے آباد و اجداد کی طرف منسوب ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ یا ان روایات کی جو خود پیغمبر اسلام کی طرف منسوب ہیں؛ ہادی نے عرض کیا فرزند رسول! اس قسم کی جو روایات تانہ حضرت کی طرف منسوب ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ امام مال مقام نے فرمایا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جبر و تشبیہ و الاقوال آن حضرت کی طرف منسوب نہیں کرتے؟ ہادی نے عرض کیا حضور! ان کا خیال ہے کہ اس قسم کی سب احادیث وضعی و جعلی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی آن حضرت کی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا۔ یہی کیفیت ان روایات کی ہے جو میرے آباد و اجداد کے نام کی طرف منسوب ہیں۔ ان بزرگواروں میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ یا بن خالد! انما وضع عنا الاخبار فی تشبیہ و الجبر الغلاة الذین مضور و عظمتہ اللہ (عیون الاخبار ص ۹)

دوسرا جواب۔ ایسی روایات برآمد ان اہل سنت کی روایات کے مطابق اور آئمہ طاہرین کی احادیث معتبرہ کے مخالف ہیں۔ اور ہمارے قواعد اصول میں سے ایک۔ فتا حد یہ بھی ہے کہ ہر وہ روایت جو ہماری سلسلہ روایات کے مخالف اور مخالفین کے اصول کے مطابق ہو۔ تو ایسی روایات اگر سند کے اعتبار سے کزور ہوں تو ان کو وضعی و جعلی تصور کیا جاتا ہے اور اگر سند کے اعتبار سے قوی ہوں تو انہیں تفسیر پر محمول کیا جاتا ہے لہذا بتائیں اگر بالفرض ایسی روایات سند کے لحاظ سے قوی بھی ہوں تاہم تفسیر پر محمول ہوں گی۔ اس ضمن میں کی روایات ابن ماجہ وغیرہ کتب صحاح ستہ میں کثرت موجود ہیں۔ "لما خلقت الخلق و خلقت الخیر و الشر فطوبی لمن قدر علی یدہ الخیر۔"

تیسرا جواب۔ سابقہ جوابات سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر بالفرض ان روایات کو مستند تسلیم کر لیا جائے۔ اور ان کو تفسیر پر بھی محمول نہ کیا جائے تو پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان روایات میں جو لفظ خیر و شر وارد ہے اس کا مد مفہوم نہیں ہے۔ جس سے ہم بیان بحث کر رہے ہیں۔ بلکہ غیر سے مراد وہ مخلوق ہے جو مفید اور نافع طبع ہو۔ جیسے جانے۔ بکری۔ چل فوٹ وغیرہ۔ اور شر سے مراد وہ مخلوق ہے جو مضر اور نالایق طبع ہے۔ جیسے سانپ

بچہ وغیرہ۔ چونکہ فرقہ ثنویہ کا خیال یہ ہے کہ خالق کائنات وہی ہے۔ غیرات (مفید اسٹیا) کا خالق یزدانی اور شہرہ
 و معزز اسٹیا۔ کا خالق اہل حق ہے۔ آؤ ظاہر یہی ہے اس فرقہ کے زعم باطل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ خالق عالم
 ایک ہی ہے۔ اور تمہارے خیال میں جو اسٹیا مفید یا معزز ہیں ان سب کا خالق مالک مری ہے۔ و قس
 اللہ خالق کل شیء۔ دھوا الواحد القہار۔

چوتھا جواب۔ اس تیسرے جواب سے بھی صریح نظر کر کے اگر غیر شر کا وہی مفہوم مراد لیا
 جائے جو کہ مورد بحث ہے تو پھر جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہاں نیز و شر کے خلق سے مراد خلق تقدیری ہے۔ نہ
 خلق کوئی۔ اور اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض احادیث میں ہے کہ ہے۔ اجویت۔ لفظ قدوت علی
 جدیدہ الخیمو۔ وارو ہے خلق کوئی و تقدیری کا باہمی فرق تین رسالہ میں مذکور ہے۔ اور ہم نے بھی بحث کی ابتداء
 میں اس کی وضاحت کر دی ہے لہذا پھر بھی ان ہدایات سے جو بالاقول لازم نہیں آتا۔ ایسا تب ہوتا کہ جب خلق سے
 مراد خلق کوئی ہوتی مگر ایسا نہیں ہے۔

چوتھا شبہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان فاعل مختار ہے تو اس سے خدا کا عاجز ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ
 بنائے میں ایک عاجز ہونا ہے کہ وہ کفر اختیار کرے۔ بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہوئے مگر وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ تو
 اس سے خدا کا عاجز ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں کفر کا مطلوب تو حاصل ہو گیا مگر خدا کا مقصود حاصل
 نہ ہو سکا۔ لہذا ماننا ہے کہ اگر اسے کفر یا بے کام خدا ہی کا ہے۔ مومن کا ایسا ہی اور کافر کا کفر خدا
 ہی کا فعل ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال اس وقت وارد ہوتا کہ اگر خداوند عالم کافر کو جبراً مومن بنانے پر
 قادر نہ ہوتا۔ لیکن اگر وہ اس بات پر قادر ہونے کے باوجود ان سفاسد و ممانیر کے پیش نظر جو میر کی صورت میں لازم آتے
 ہیں۔ اسے ایسا کرنے پر مجبور و مقبور نہیں کرتا۔ اور کافر اپنے ارادہ سے کفر کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ
 کا عاجز و قصور کس طرح لازم آتا ہے؟ ولو شاء اللہ لامن من فی الارض جمیعاً (پٹ سورت یونس ص ۷۵)
 اگر جبراً خدا چاہتا تو تمام لوگ مومن بن جاتے لیکن خدا کیا کرتا نہیں۔ مثلاً اگر کوئی حاکم اپنے غلام کو کسی امر کا حکم دے۔ اور
 اس کے بجا لانے یا نہ بجا لانے کا اسے اختیار دے دے تو اگر اس صورت میں وہ فیصلہ حکم نہ کرے تو حاکم کو عاجز و
 کمزور نہیں کہا جاسکتا۔ ان اگر حاکم اس سے بہر حال وہ کام انجام دلوں چاہے خواہ بلا اختیار اور خواہ بالیرادہ پھر وہ اسے
 انجام دے تو اس صورت میں جہت حاکم کا عاجز لازم آئے گا۔ اور یہی وہ فرق صورتوں کا باہمی فرق واضح و آشکار ہے
 ظاہر ہے کہ جاسے تسلط مسئلہ میں پہلی صورت درپیش ہے نہ دوسری۔ لہذا خداوند عالم کا عاجز ہونا لازم نہیں آتا یہ شبہ
 محض اہل فیرسی ہے یا پھر خود فریبی جسے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

پانچواں شبہ۔ کچھ احادیث ایسی موجود ہیں جو احادیث طہینت کے نام سے مشہور ہیں ان سے بھی جبر کا قول ثابت ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان احادیث کا مضمون یہ ہے کہ مومن کی طہینت پاک و پاکیزہ اور کافر کی طہینت خبیث و نجس ہے۔ خلقت کے وقت ان دونوں طہینتوں کو باہر نمود کر دیا گیا تھا۔ لہذا اگر مومن سے کون وقت کوئی برائی سرزد ہوتی ہے یا کافر سے کبھی نیکی صادر ہوتی ہے تو یہ اسی آمیزش کا نتیجہ ہے۔ اس شبہ کا بھندہ بند و جواب دیا جاسکتا ہے۔

احادیث طہینت دسے شبہ کا پہلا جواب

پہلا جواب۔ بعض علماء اعلام نے اپنی وجہ کی بنا پر جن کا ذکر دوسرے شبہ کے جوابات میں کیا جا چکا ہے ان اخبار کو ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ یہ جواب قابل مناقشہ ہے کیونکہ اسس قدر اخبار کشمیر و کارکردینا بڑی جرات و جبارت ہے۔

دوسرا جواب۔ بعض محدث علماء نے یہ مدعی اختیار کی ہے کہ یہ اخبار مشکناہ ہیں۔ لہذا ان پر اجماع ایمان لاتے ہوئے اور ان کے حقیقی منہاجیم و معانی کے کھنڈے سے اپنے جزو قصہ کا احراز کر کے ان کو آخر مضمون کی طرف لڑنا چاہیے۔ جیسا کہ مشکناہ آیات میں یہی روئے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ جواب اگرچہ فی قصہ صحیح ہے۔ مگر اس سے طاعت کی تسکین و تسلی نہیں ہوتی۔

تیسرا جواب۔ بعض حضرات نے ان اخبار کو تشبیہ پر محمول کیا ہے۔ یعنی مومن ایمان کے قبول کرنے اور عقائد حقہ کو تسلیم کرنے میں اس طرح ہے کہ گویا اس کی طہینت پاک و پاکیزہ ہے۔ اور کافر کفر و شرک کی طرف مائل ہے۔ اعمال میں اختیار کرنے میں ایسا ہے گویا اس کی خلقت طہینت خبیثہ سے ہوئی ہے۔ درحقیقت ایسا نہیں ہے کہ مومن کی خلقت طہینت لطیف و طیب سے اور کافر کی خلقت طہینت کثیف و فہیث سے ہوئی ہو۔ یہ سب بطور تشبیہ و تمثیل کے بیان ہوا ہے۔ یہ جواب بھی اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ اس باب کی اکثر احادیث اس قدر صریح ہیں کہ ان کا تشبیہ و تمثیل پر عمل کرنا بید مضمون ہوتا ہے۔

چوتھا جواب۔ چونکہ طاق حکیم و عظیم کائناتوں کی خلقت سے پہلے اپنے اذلی و ذاتی علم سے سرور تھا کہ مومنین اپنے ارادہ و اختیار سے ایمان لاکر اعمال صالحہ بجالائیں گے۔ اور کفار و مشرکین اپنی خواہش و اختیار سے کفر و شرک کو اختیار کریں گے۔ اس لئے اس نے مومن کو طہینت طیبہ اور کافر کو طہینت خبیثہ سے پیدا کر دیا تاکہ مومن سب لوگ سے ایمان اور کافر آسانی سے کفر کو اختیار کر سکے کیونکہ اس طرح مومن کو کافر پر ترجیح حاصل ہو جاتی ہے اور ترجیح بمرتفع لازم نہیں آتی اور پھر بھی یہ اختلاف طہینت نیک یا بد اعمال بجالانے کی طرف تادم نہیں ہے بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ افتخار اور میلان یعنی نیک یا بد اعمال کی طرف فقط جھکاؤ کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جس سے جبر و ارادہ اور اضطراب اور الجاء لازم نہیں آتا۔ یہ جواب بکھود و تعال باطل ہے لہذا اس سے جملہ اشکالات مرتفع ہو جاتے ہیں

پانچواں جواب۔ خداوند عالم نے تمام بندوں کی مددوں کو ایک ہی جوہر سے پیدا کیا۔ اور ان میں تو اپنے شہرہ کو بھی خلق کر دیا۔ اور ان مددوں کو فعل کے بجائے اور ترک کرنے کا بھی اختیار دے دیا۔ پھر قدرت کا طرہ سننے "عالم قدر" میں حسب ان کا استخوان یا تو بعض امداد نے طاعت و فرمانبرداری اور بعض نے معصیت و نافرمانی اختیار کی۔ اس وقت خلاق عالم نے ہر ایک مدد کے لئے اس طہیت کو اختیار کیا۔ جو اس کے لئے مناسب حال تھی اور پھر مددوں طہیتوں کو باجم غلوہ کر دیا۔ اور اس اختلاف و امتزاج میں اصلیت و فرحیت کی رعایت کو ملحوظ رکھا۔ جو مدد مستحق لطف و مرحمت تھی۔ اس پر لطف و کرم کو تبدیل کیا اور جو مدد مستحق عتاب و عذابی تھی۔ اس کو عذابوں میں مبتلا کیا۔ اس جواب کو مرحوم مولانا سید طور جمین صاحب مکنوری نے شریعت اصول فانی میں اختیار کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اس سے جملہ اعتراضات برطرف ہو جاتے ہیں مادہ ای سے پہلے محدث سید نعمت اللہ جوہری نے انوار نعمانیہ میں اور فاضل سید عبداللہ شہر نے صحابح الانوار میں اختیار فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ جواب باعصاب بعض اہل مصر میں سے مستفاد ہوتا ہے۔ و ہر فی محلہ۔

اشاعرہ کے مسئلہ کسب پر تنقید | اب تک میں تھوڑا سا نقل و نقل و براہین بیان کئے گئے ہیں ان سے مدد و مشق کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے انسانی تکلیف میں غافل قرار ہے۔ نہ مجبور و مقہور اور نہ بھی چاہتا ہے کہ اگر حیرت انگیز فیض والا قول اختیار کیا جائے تو اس سے بے شمار محاذیر و مضامین لازم آتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جب اشاعرہ نے دیکھا کہ ان کے نظریہ پر مضامین عذیبہ و اشکالات شدیدہ لازم آتے ہیں تو انہوں نے جو جواب عذر گاہ و تراز گاہ۔ ان اشکالات سے بچنے کے لئے ایک مہمل مسئلہ "کسب" کو سپر بنا دیا۔ لیکن اس "کسب" سے مراد کیا ہے۔ اس میں کچھ اس طرح کھو گئے۔ اور ایسے پادہ گل ہوئے کہ باوجود سنی بیانیہ کے آج تک کوئی قابل فہم اور معقول معنی بیان نہ کر سکے۔ چنانچہ بعض یہ کہتے ہیں کہ امداد بندے کا ہوتا ہے اور فعل خدا کا۔ یعنی جب انسان کسی کام کے کرنے کا امداد کرتا ہے۔ تو خداوند کام پیدا کرتا ہے اور ذکر ناچا ہے تو وقت اس کام کو پیدا نہیں کرتی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کسب سے مراد یہ ہے کہ فعل تو ہر حال خدا ہی پیدا کرتا ہے۔ ہاں اس کا مدد کردہ طاعت ہے یا معصیت۔ یہ انسان کا کام ہے۔ اور بعض نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ بندہ طاعت و معصیت کے صمد کا محل ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ایسی وقت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کوئی معصوم امداد کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد فعل خدا ایک بار کرتا ہے۔ اور بعض نے تو اس مقام پر جھجھکاؤ ڈال دئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ کسب بندہ میں موجود ہے لیکن اس کی حقیقت و کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا قول ہے کہ زندگی ختم ہر گزنی

باب الاعتقاد فی نفی جبر

والتفویض . قال الشيخ

اعتقادنا فی ذلك قول

الصادق لا جبر ولا تفویض

بل امر بین امرین

پانچواں باب جبر و تفویض

جبر و تفویض کے متعلق ہم شیعیان اہل بیت کا وہی عقیدہ

ہے۔ جو جناب صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے

یعنی نہ جبر ہے اور نہ تفویض بکے ایک ایسا امر ہے۔ جو

ان دونوں اوروں کے بیچ میں ہے۔

لیکن میں چیزیں کا مطلب کہ میں نہ اسکا۔ حضرات اشاعرہ کا۔ کسب۔ اور ان کی۔ محکم نفسی۔ اور فکری۔ حال۔ ہمیں
اس امر کی ضرورت نہیں کہ کسب کے ان معانی یا علم کے ابطال میں اپنا وقت ضائع کریں۔ کیونکہ یہ معانی اس قدر
واضح البطلان ہیں کہ یہ اپنے بطلان پر تاج و دیل و برہان نہیں۔ نظریہ کرام خدا فرمائیں کہ آیا ایسا مذہب بھی انسان کے
لئے نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ جس کے مسائل ایسے رکیم اور غلات عقل و شریعت اور تقابلی فہم و ادراک ہوں۔ مثلاً کہ
نزاکت و اہمیت نے عنان بیان کو قفسے دھاڑ کرنے پر مجبور کر دیا۔

قد جاءكم بعضا منكم من بعض فلفظ من عسى فليعلم ما ان عليه عجبنا.

پانچواں باب جبر و تفویض کا مسئلہ

یہ مسئلہ بھی سابقہ مسئلہ کی طرح بڑا سرگرم اقواء اور مبہم بالشان مسئلہ ہے۔ اور نہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ مسئلہ
اختلاف امت کی آماجگاہی کہ از اول و از ابداً کاشکار ہو چکا ہے۔ اگرچہ حضرات اشاعرہ خدا تعالیٰ کو انحال عباد کا خالق
قرار دے کر بزم غم خود اس کی قدرت مطلقہ کا اثبات احساس سے ہر قسم کے شرکاء کی نفی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح
مستزاد حضرات تفویض کا قول اختیار کر کے اس کی مساحت قدس کو جبر و جود سے منزہ و مبرا قرار دینے کی سعی کرتے
ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نظریے شان و برکت کے معافی ہیں۔ کیونکہ اشاعرہ کے قول کی بنا پر خداوند عالم کا عالم
و جائز اور مطلق کا نظام و تصور برتنا لازم آتا ہے جو سراسر تصحیح ہے اور شان خداوندی کے خلاف ہے۔ اور مستزاد کے
نظریہ کی بنا پر ممکن الوجود کا استقلال اور واجب الوجود سے اس کا استثناء و بے نیاز ہونا اور قادر مطلق کا مستقل ہونا
لازم آتا ہے۔ اور یہ امر بھی قادر قیوم کی شان قدرت و قیومیت کے معافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام دین بغدادی نے یہ
تحدیر کی بہت خدمت کی گئی ہے۔ چنانچہ آں جناب کی ایک مشہور و معتبر حدیث ہے۔ فرمایا لعنت القدریہ
علی لسان سبعین نبیاً۔ تحدیر پر ستر انبیاء کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ و شرح مقاصد و مفسر طبع
اسلامبول وغیرہ اسی طرح ایک تصحیح حدیث میں وارد ہے۔ القدریہ معجوس ہذا الامتہ کہ

فقيل وما احرم بين الامويين
فقال ذلك مثل رجل رايت
على معصية فذهبت فلم يفتنه
فتوكلت ففعل تلك المعصية

کسی شخص نے انتخاب کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بین میں
امر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ تم کسی انسان
کو کسی بُرے کام پر آمادہ دیکھ کر منع کرو مگر وہ نہ رکنے اور تم
اسے اپنے مال پر چھڑو دیہان تک کہ وہ گناہ کر بیٹھے۔

قد یہ اس اُمت کے مجوسی ہیں (شرح قاصد) ۲ مسئلہ وغیرہ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص ان حضرات کی
خدمت بابرکت میں ایسی سے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تو نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں سے جو چیز زیادہ تعجب خیز ہے
اس کی بجائے خبر دو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے۔ ماڈی، بنوں اور یثربوں سے
ملاح کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی تضاوت میں
ہمارے متعلق ایسا ہی مقرر ہے یہ سن کر ان حضرات نے فرمایا: میری اُمت کے حاضر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ جو
ایسی باتیں کہیں گے وہ میری اُمت کے مجوسی ہوں گے (شرح قاصد) ۲ مسئلہ و سفینۃ الہدٰی وغیرہ اس قسم کی بڑی
احادیث کتب فریقین میں موجود ہیں۔ لیکن طرز قاشایہ سے کہ اشاورہ (چیریں) اور مستزاد (تفویض) میں سے ہر فریق
اپنے قائل کو ان احادیث کا مصداق قرار دیتا ہے۔ قالمت النصارى ليست اليهود علی شیء و قالمت
اليهود ليست النصارى علی شیء۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر ان احادیث کو منطبق کرنے
میں پکے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ احادیث سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں پر تہذیب کا اطلاق ہوا ہے۔ اگرچہ
چیرہ پر ان روایات کا انطباق زیادہ ٹھیکے۔ کا دیکھیں۔

حضرت طراز مجلس فرماتے ہیں۔ يستعمل لك اي كلا منهما حال صادق فيما نسب الي الاخر
وان الحق خير ما ذهب اليه وهو الامويين الامويين۔ تم یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ دونوں
گروہ گمراہ ہیں۔ اور جو نسبت ایک دوسرے کی طرف دیتے ہیں اس میں پکے ہیں۔ کیونکہ حق ان دونوں نظریوں کے
خلاف ہے اور وہ ہے امر بین الامرین۔

پس ان حقائق کی مدد سے کسی میں واضح ہو گیا کہ یہ دونوں نظریے بوجہ انفرادیت و تفرد قابل قبول ہیں۔ اور صحیح نظریہ
ان نظریات کے علاوہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو انفرادیت و تفرد کی نذر سے محفوظ ہو۔

اسی نظریہ شریک کو اُتراہل بیت علیہم السلام نے ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے لا جبر ولا تقویٰ بل
امو جبین الامو جبین۔ دین میں نہ جبر ہے نہ تقویٰ بلکہ حقیقت ان کے بین ہیں ہے۔ انسان نہ مجبور نہ مصل
اور نہ مختار مطلق۔ بلکہ معاملہ ان ہر فرد کے درمیان ہے۔ اللہ یہ ایسا بہترین نظریہ ہے کہ بعض اشعری علماء بھی اس کی

فلیس حیث لم یقبل منک
فثروتہ کنت الذی
إسوقہ بالمعصیۃ۔

چونکہ اس شخص نے تہادی بات لہلہ نہیں کی لہذا تم نے اس
کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم
نے اس کو گناہ کرنے کا حکم دیا ہے یا اس سے گناہ کرایا ہے۔

حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مقررہ فرامین مادی نے مسئلہ پیر و تنزیل میں اسکا ایک طریقہ کے
امد کھیلے وہ شخص نقول الحق ما قال جعل ائمة الدین ائمة العباد ولا تقو یحییٰ لکن امور
بین الامور میں۔ اس مسئلہ میں حق کو ہی ہے جو بعض آثار میں نے فرمائی ہے کہ نہ بالکل جبر ہے امد بالکل تنزیل
بجہ حقیقت ان کے ہیں ہیں ہے۔ اس معنوں کی امداد یہ شہرت و کثرت میں حد قرار تک پہنچی ہوئی ہیں۔ لہذا ان
کی صحت و دلائل کے متعلق تو بحث کرنا عبث ہے۔ البتہ خود طلب امر یہ ہے کہ اس میں ہیں امر اور اس منزلہ
مادہ سے مراد کیا ہے؟ یہ امر قابل توجہ اور لائق تفکر ہے۔ اس کے متعلق مستند قول موجود ہیں۔ یہاں ان تمام اقوال
کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے امد یہی چنانچہ عرض ہے۔ لہذا ہم ان میں سے خط اپنے قول پیش کرتے ہیں۔ و
فیہا کفاۃ لمن لہ ہدایۃ۔

یہ وہ قول ہے جسے حضرت شیخ مفید مدبر رحمۃ نے اختیار
فرمایا ہے۔ اس کا اجمالاً بیان یہ ہے کہ جبر سے مراد یہ ہے کہ
کسی شخص کو کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر اس طرح مجبور کرنا کہ اس کی اپنی طاقت و قدرت سلب ہو جائے مغلطہ
یہ کہ نظریہ جبر کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ہی انسان میں اطاعت یا معصیت کو خلق کر دیتا ہے۔ امد انسان کی قدرت
امد اس کے امداد و اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ امد تنزیل یہ ہے کہ افعال عباد میں سے وہ جو بوجہ و حرمت کو
اٹھایا جائے۔ اور انسانوں کو بالکل مطلق انسان امد آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو ان کا بھی چاہے سو کریں۔ جیسا کہ زمانہ و
ظہور کہتے ہیں۔ ان دونوں نظریات کے درمیان جو واسطہ امد درمیانی نظر یہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے بندوں
کو اپنے افعال نیک و بد پر قدرت و تکلیف دی ہے۔ امد ان کے لئے حدود و قیود شرعیہ بھی مقرر فرمائے ہیں۔ امد
پھر تعیل کے مرحلہ میں امد وہ عید اور زبرد تو یہ کو بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ اب نہ تو بندوں کو افعال پر قدرت عطا
کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا نے ان کو افعال پر مجبور کیا ہے۔ امد چونکہ حدود و قیود مقرر کر دیئے ہیں۔ امد امد امر و
نہی کا سلسلہ قائم کر کے اطاعت و فرمانبرداری پر و خدا نے اجر و ثواب امد عتاب و نافرمانی پر عید و سزا کا
و عذاب فرمائے ہیں۔ لہذا یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے ان کو بالکل جبر میں امد شتر ہے عباد کی طرح آزاد چھوڑ دیا ہے
یہ ہے الامر بین الامرین امد واسطہ بین القولین حضرت صادق کمال عماد کے ارشاد مندرجہ تہی و سالہ

اس کا ایک مزید پہلو ہے۔

دوسرا قول۔ وہ ہے جسے محنت جلیل و محرابیں استر آسانی نے اپنی بعض کتب میں اختیار فرمایا ہے کہ الامور میں الامور میں کے یہ معنی ہیں کہ انسان اس طرح مطلق العنان نہیں ہیں کہ جہاں چاہیں کرتے پھر یہ جہاں کا ہر قول و فعل ارادۃ الہیہ حادثہ پر معلق ہوتا ہے جس کا تعلق تخلیق یا نسخ کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا چاہے تو ان کے ابد ان کے مقصد کے درمیان عامل ہو جائے لہذا ہے تو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ چنانچہ بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ کسی عدا یا عباد کی تاثیر ان ایذا کی تخلیق پر موقوف ہوتی ہے۔ بندوں کی طاعت و معصیت کا کام بھی اسی طرح ہے۔ ہر امر حادثہ کا وقوع پذیر ہونا اسی طرح الہی ہادی پر موقوف ہے۔ جس طرح کوئی مسدول اپنے وجود میں اپنے شرائط پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ قول ہے تو علماء کرام اس میں نقص ہے کہ عام فہم نہیں ہے۔

تیسرا قول۔ وہ ہے جو بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے۔ جیسا کہ میری انجاء النساء میں حضرت امام رضا سے روای ہے۔ اس کا ملاحظہ یہ ہے کہ جو شخص یہ گمان کرنا ہے کہ خداوند عالم ہی ہمارے افعال کا خالق و قائل ہے۔ لہذا ہر چیز میں اللہ کا عذاب و عقاب بھی کرتا ہے۔ وہ جبر کا قائل ہے۔ لہذا جو شخص یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے پیدا کرنے اور مرنے کے واسطے کلام آخر مصرعہ کے سپرد کر دیا ہے وہ تو فیض کا قائل ہے۔ جبر کا قائل کا فرقہ تفریق کا قائل مشرک ہے۔ راوی نے عرض کیا۔ فرزند رسول! امر بین الامرین کیا ہے؟ فرمایا میں امر کا خدا نے حکم دیا ہے ان کے بچانے اور جن امور سے روکا ہے ان کے ترک کرنے کی انسان کو قدرت و طاقت دی ہے۔ راوی نے عرض کیا۔ کیا اس معاملہ میں خداوند عالم کے ارادہ اور اس کی مشیت کو بھی کوئی دخل ہے؟ فرمایا جہاں تک طاعت الہیہ کا تعلق ہے۔ ان میں اللہ سبحانہ کے ارادہ و مشیت کے دخل کا یہ مطلب ہے کہ خدا ان کو حکم دیتا ہے اور ان پر رضا مند بھی ہے۔ انسان کو بچاؤ ہی پر سادہ و مساعدت بھی کرتا ہے۔ اور گناہوں میں اس کی مشیت اور اس کے ارادہ کے تعلق کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان سے بھی کرتا ہے اور ان کے ارتکاب سے ناراض ہوتا ہے۔ اور ان کی بچاؤ ہی میں اس کا خدا لاں (ترک تفریق) شامل ہوتا ہے۔ راوی نے عرض کیا۔ آیا ان افعال میں خداوند عالم کی رضا کو بھی کچھ دخل ہے؟ فرمایا بندے اپنے افعال نیک یا بد کی وجہ سے جس چیز (جو دیا سزا) کے مستحق ہوتے ہیں خداوند عالم دنیا و آخرت میں ان کے بدلہ میں دینی حکم اور فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ کلام امام امام الکلام۔

چوتھا قول۔ وہ ہے جسے بعض اعلام نے اختیار کیا ہے کہ جبکہ لا مطلب تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا اور تفریق کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے افعال میں اس قدر مستقل و مستبعد ہے کہ اگر خدا بھی اسے باز رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا۔ اور امر بین الامرین کا یہ مطلب ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو فاعل مختار تر بنا دیا ہے لیکن وہ قادر مطلق ہے۔ جب چاہے بندوں سے یہ قوت سلب کر سکتا ہے لہذا بندے جس ارادہ کو بھلا کر چاہتے ہیں وہ ان کو اس سے باز رکھ سکتا

ہے۔ اور جس امر کو وہ نہیں کرنا چاہتے وہ اس سے اسے کرا سکتا ہے لیکن بے شمار مصالح و حکم کی بنا پر ایسا کرنا نہیں ہے۔

پانچواں قول۔ وہ ہے جسے خواص بجا اور اخبار حضرت مولانا علی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے بحار الانوار میں اور فاضل سید عبد اللہ شبر نے مصابیح الانوار میں اختیار فرمایا ہے۔ اس قول پر احادیث صحیحہ میں پوری طرح مطبق ہوتی ہیں اور عقل سلیم و طبیعت مستقیم اسے باسانی قبول کرتی ہے۔ اس قول کا حاصل یہ ہے کہ جس چیز کی آیات و روایات میں نفی کی گئی ہے۔ اس سے مراد اشاعرہ کا نظریہ فاسدہ ہے۔ اور جس تفسیر میں تردید کی گئی ہے۔ اس سے مراد معتزلہ کی تفسیر ہے۔ ان ہر دو نظریات فاسدہ کی اوپر تو بیخ مع تردید گذر چکی ہے، اور وہ میں جن ارجحے ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی ہدایت اور اس کی توفیقات اور اس کے الطاف و مہربانوں کو انسان کے اعمال غیر میں اتنا دخل ہے جو جبر و اختیار کی حد تک نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح اس کے خذلان اور ترک توفیق کو بندوں کے گناہ و گنہگاروں میں کسی قدر تعلق ضرور ہے لیکن وہ اجبار و اکراہ تک نہ پہنچتا ہے۔ اور یہ ایسا وجدانی مسئلہ ہے کہ ہر انسان اپنے مختلف حالات و کوائف میں اس حقیقت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس مطلب کی حضرت علامہ نے ایک مثال پیش کر کے وضاحت فرمائی ہے کہ ایک آقا اپنے کسی ملازم سے کوئی ایسی فرمائش کرتا ہے جس کی بجا آوری کا وعدہ طریقہ بھی اسے اچھی طرح بتا دیتا ہے۔ اور مزید بتاں اس کی بجا آوری پر کچھ انتظام دینے کا وعدہ اور مخالفت کی صورت میں کچھ سزا دینے کی وعید و تنبیہ بھی کرتا ہے۔ اب اگر اسے کسی طرح یہ معلوم بھی ہو جائے کہ ملازم اس کی فرمائش کو نہیں کرے گا مگر وہ مذکورہ بالا منکر پر اکتفا کرتے ہوئے اسے کچھ مزید تاکید و غیورہ کرے اور نہ کوئی سہولت میسر کرے تو اندیشہ حالات نا فرمائی کی صورت میں اگر آقا ایسے غلام کو کچھ سزا دے تو کوئی حائل اس کی خدمت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے نوکر کو نا فرمائی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسے بالکل معطل چھوڑ دیا ہے لیکن اگر مذکورہ بالا مثال میں آقا مذکورہ بالا وعدہ و وعید اور انتظام و تنبیہ پر اضافہ کرتے ہوئے ایسا انتظام کر دے کہ مثلاً ایک آدمی کو مقرر کر دے کہ وہ غلام کو اپنے آقا کی اطاعت پر ترغیب و تحریص دلاتا ہے۔ اور اس کی نا فرمائی کی صورت میں اس کے عذاب و عقاب سے ڈھاتا ہے۔ اسے اور اس طرح وہ غلام اپنے ارادہ و اختیار سے فرما بیزاری کرے تو اندیشہ حالت بھی کوئی حائل یہ نہیں کہہ سکتا کہ آقا نے اپنے غلام کو اطاعت گزار و فرما بیزاری پر مجبور کر دیا ہے یا مثال یوں تصور کر لیں کہ ایک سردار نے اپنے دو ملازموں کو کسی کام کے لئے کہیں جانے کا حکم دیا کہ وہاں تک باسانی پسیدہ مل چل کر پہنچ سکتے تھے اور دونوں کو فرما بیزاری کی معذرت میں انتظام و کرام کا وعدہ اور نا فرمائی کی صورت میں سزا کا وعید و تنبیہ بھی کی۔ اندیشہ صورت اگر وہ سردار اپنے ذاتی علم کی بنا پر کہ ان میں سے ایک ملازم جہاں اطاعت کرے گا اور دوسرا نا فرمائی کا مرتکب ہو گا اگر پہلے کے لئے سزا کی گامی انتظام کر دے اور دوسرے

باب الاعتقاد فی الارادة
والمشیتة قال الثیر ابو جعفر
اعتقادنا فی ذلک قول
المعادی شام الله وارا د
مثل ذلک ولم یحب و

چھٹا باب خدا کی مشیت اور ارادہ کے
مشتق عقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اس
باب میں بہا یا عقیدہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے
فرمان کے مطابق یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے اعدا را وہ بھی کرتا ہے
لیکن پسند نہیں کرتا اور راضی نہیں ہوتا۔ ان چار امور

کے لئے انتظام نہ کرے تو اب جسے اس نے سواری دیا کر دی ہے۔ نہ اس کے مشتق یہ کہنا درست ہے کہ سرور
نے اسے اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور نہ وہ سرے کا دم کے بارہ میں یہ کہنا صحیح ہے کہ سرور نے اسے بالکل
مکمل اور مطلق العنان چھوڑ دیا ہے۔ بل امویہ میں الامویہ۔

باقی رہا یہ امر کہ خلاق عالم کی لوگوں پر یہ خصوصی نعمت و احسان کرتا ہے۔ اور کن پر نہیں کرتا یہ ممکن ہے اپنے
حسن اختیار اور سونے اختیار۔ صفائی باطن اور کفایت باطن۔ حسن طبیعت اور سواد طریقت پر منحصر ہے۔ ۴۔
توفیق باعزادہ ہوتا ہے۔ ازل سے آنکھوں میں ہے وہ قلوب جو گہر نہ بنا تھا

چھٹا باب خدا کی مشیت و ارادہ کا بیان

حضرت شیخ مفید کی تنقید

حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس مقام پر جناب معتقد مقام پر بڑی کڑی
تنقید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ معتقد نے اس باب میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس
سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس میں صریح طور پر تضاد و تناقض پایا جاتا ہے۔ اور یہ بر حدیث پر بحث نہیں وصال عمل کرنے
کا نتیجہ ہے (پھر فرمایا ہے) اس مسئلہ میں حق یہ ہے کہ خداوند عالم ارادہ نہیں کرتا مگر افعال حسنہ کا اور نہیں چاہتا مگر اعمال
خیر کو اور قباوح و شائے کا ارادہ نہیں کرتا اور نہ ہی فواحش و منکرات کو چاہتا ہے۔ تعالیٰ عما یقول البطلون
علوا حکیمو۔ چنانچہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ وما اللہ یرید ظلماً للعباد (مومن ۲۱) خداوند عالم
بندوں پر ظلم و ستم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے۔ یرید اللہ بیکم الیمی ولا یرید بیکم
الغص (پٹ سورہ بقرہ ۱۷۷) خدا تمہارے لئے آسانش کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے لئے تنگی و سختی کا ارادہ
نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم یرید الذین یتبعون الشہوات
ان تمیلوا الیہا عظیمیا (پٹ سورہ فاطر ۲۸) خدا تو یہاں ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ لیکن وہ

لہ میرضی شاء ای لا یکون
 شئی الا بعلمہ و امر او مثل ذلک
 ولہ یحب ان یقال لہ ثالث ملکہ
 ولہ میرضی لہواء الکفر و قال
 اللہ عز و جل اقلک لا قہدی
 من احببت و لکن اللہ یہدی
 من یشاء و قال ۛ و ما تشاء
 الا ان یشاء اللہ و قال عز و جل
 و لو شاء ربک لا من من فی الارض
 کلہم جیعتا افانت تکرہ

کی تفصیل یوں ہے کہ خدا کے پاس ہے اور ارادہ کرنے کا مطلب یہ
 ہے کہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے
 حکم کے بغیر نہ ہو۔ اور وہ اس بات کو دوست نہیں رکھتا کہ
 اسے تین میں سے ایک کہا جائے اور اس کی عدم رضا مندی کا
 مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے کفر و باغی نہیں ہے نیز
 خداوند عالم فرماتا ہے ۱۷۰ اسے رسول تم کسی کو منزل مقصود تک
 نہیں پہنچا سکتے خدا جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے
 ۱۷۱ نیز فرماتا ہے تم لوگ تو کہہ چاہتے ہی نہیں گوری جو خدا
 چاہتا ہے (۱۷۲) اس کا ارشاد ہے اگر خداوند عالم (جب سزا
 چاہتا تو دنیا کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ ام فرماتا ہے

لوگ ہر شہادت نفسانہ کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ملو و راست سے ہٹ کر جاؤ۔ ارباب فسق و
 فساد نہیں کہ غلطی عالم نے ان آیات مبارکہ میں کتنی وضاحت و صراحت فرمادی ہے کہ ظلم و ستم، سختی و دشمنی اور
 خلافات و گمراہی کا ارادہ نہیں کرتا بکربندوں کی آسائش و سہولت ابدان کی رشد و ہدایت کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ
 اگر غلطی عالم گناہ و معصیات کا ارادہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ ارادہ یقیناً سابقہ ارادہ کے منافی و مناقض ہو گا حالانکہ خدا نے
 حکیم کے عزم و ارادہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔

حضرت شیخ کی تنقید شدید کا جواب باصواب

معلوم حضرت شیخ مفید علیہ السلام کی
 نگاہ و انداز میں سرکار مصنف مقام کے کلام حق
 ترجمان ہیں کون سا تضاد و مناقض پایا جاتا ہے؟ حالانکہ ان کی یہ فرائض حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی ایک
 مستند و معتبر حدیث سے اخذ ہے۔ جو ہدایت جناب فیض بن یسار حضرت مصنف مقام کی کتاب التوحید فیروہ
 میں مذکور ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ حدیث قصہ کے خاصہ شکل ہے۔ مگر اس باب میں حضرت مصنف مقام
 نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے۔ اگر اسے بغیر غائر و گہرا جاننے تو اس میں کسی قسم کا اختلاف و تضاد نظر نہیں آتا۔ اس کلام
 سے وہ حقیقت فرقہ و جبر و اشعریہ کی تردید مقصود ہے۔ کیونکہ ان کا یہ نظریہ فاسد و بالتفصیل اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ
 کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا قائل حقیقی خدا ہے۔ لہذا عالم میں جو کچھ خیر یا شر اور بوس کا ایمان یا کافر کا کفر
 و قریح پذیر ہوتا ہے۔ وہ خدا کے ارادہ و مشیت کا نتیجہ ہے۔ اور وہ ان پر راضی و خاضع ہے۔ امام مصوم علیہ السلام کے

کیا تم ان لوگوں پر حیر کرتے ہو کہ یہ سب مومن بن جائیں (۵) نیز اس کا فرامی ہے کوئی شخص بھی خدا کے ان کے بغیر ایمان نہیں (۶) (۷) نیز اس کا ارشاد ہے ہر ذی حیات خدا کے صیق کئے ہوئے وقت پر اسی کی اجازت سے رہتا ہے۔

(۸) خدا فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی ظہور اختیار ہوتا تو ہم اس مقام پر قتل نہ کئے جاتے۔ اسے جیب ! ان سے فرما دیجئے کہ جن لوگوں کا قتل ہوتا مقرر ہو چکا تھا۔ وہ اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی قتل اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔

(۹) فرمایا اگر خداوند عالم (جزا) چاہتا تو یہ لوگ ایسا نہ کرتے۔ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اور انہیں افسوس پر اندھی کرنے دو۔

(۱۰) فرمایا اگر خداوند دوستی چاہتا تو یہ لوگ

الانسان حتی یكون فوا مؤمنين
وقال عز وجل وما كان
لنفس ان تؤمن الا بما
الله مكتوبا مؤجلا و حكما
قال ته وما كان لنفس ان
تؤمن الا بما و الله مكتوبا
مؤجلا و كما قال ته يقولون
لو كان لنا من الامر شئ ما
قتلنا ههنا قتل لو هلكتم في
بيوتكم لبرر الذين كتب
عليهم القتل ال معنا جهم
قال تعالى ولو شاء ربك ما فليسوا
فذهود و ما يفرون و قال ولو

فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تعذبات تو حیح ہے کہ خداوند عالم کا حتی ارادہ اور اس کی تعسی شیت ہے کہ عالم میں جو کچھ واقع ہو۔ وہ اس کے علم میں ہو۔ کیونکہ وہ ہر واقعہ ہونے والی چیز کا اس کے واقعہ ہونے سے پہلے علم رکھتا ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ ہونے والی چیز کو پسند بھی کرے۔ اور اس پر رضامند بھی ہو۔ بلکہ ان واقعہ ہونے والی چیزوں میں سے بعض اشیاء ایسی بھی ہوتی ہیں کہ خداوند عالم نے ان کو دوست رکھنا۔ جیسے نساء، فی کا اس کے مشفق، شامٹ، ٹوٹر، زمین میں کا ایک، کہنا۔ کیونکہ اس نے خود اس عقیدہ فاسدہ سے ممانعت فرمائی ہے کہ اٹھو اخیرا لکم۔ عقیدہ تثلیث سے باز آ جاؤ اس میں تباری بھلائی ہے۔ اور نہ ہی ان پر رضامند ہوتا ہے۔ جیسے کافروں کا شرک اور منافقوں کا فسق و فجور جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ ولایدھن للعبادہ الکفر (پکے مسودہ ۲۵) موع ۱۵) کہ خدا نے تمہارے بندوں کے کفر و شرک پر رضامند نہیں ہے۔

اگر یہ خیال کیا جائے کہ جب خدا نے حکیم کو بر شے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ چیز علم الہی کے مطابق واقعہ بھی ہو۔ لہذا جب خدا نے حکیم کو سرکار سید الشہداء کی شہادت عظمیٰ کا علم تھا تو پھر امام عالی مقام شہید ہونے پر اور قاتل نابکار شہید کرنے پر مجبور تھا تو اس خیال کی محال کی باپ چہارم

شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَتَالِ
لَوْ شِئْنَا لَا يَتُنَا كُلُّ نَفْسٍ
هَدِيهَا وَقَالَ تَهْ فَمَنْ يَرْدُ اللَّهُ
إِنْ يَهْدِيهِ لَيْشْرَحْ صَدْرَهُ
لِلدِّسْلَامِ وَمَنْ يَرْدُ إِنْ يَشَاءُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَمَّا
يَعْتَقِدُ فِي التَّوْحِيدِ وَقَالَ تَهْ يَرْيَدُ
اللَّهُ لِيَبْتَلِيَ لَكُمْ يَهْدِيكُمْ سُنَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ
يَرْيَدُ اللَّهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ خِطَافَ
الْآخِرَةِ - وَقَالَ تَهْ يَرْيَدُ اللَّهُ

شرک نہ کرتے۔ (۱۱) اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو (جبراً)
مادہ راست پر گامزن کر دیتے (۱۲) نیز فرماتا ہے جس شخص
کے متعلق خدا کا یہ مادہ ہو کہ اسے حاکمیت فرمائے اس کے
سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور جس کو اپنی رحمت سے
دور رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے سینے کو اس طرح تنگ کر
دیتا ہے کہ گویا وہ آسمانی پر چڑھنا چاہتا ہے (۱۳) فرماتا
ہے خدا کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے لئے کھل کر بیان کر
دے۔ اے تمہاری قربت قبول کسے (۱۴) نیز فرماتا ہے
خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آخستہ میں کافروں کو
اپنے ناسب سے بالکل محروم رکھے (۱۵)
فرماتا ہے خدا کی مشیت یہ ہے کہ تمہاری تکلیف

میں بذیل "انزالہ شکوک و شبهات" مکتل زدگی باچکی ہے۔ لہذا اس زعم باطل کا سار پود بکھیرا جا چکا ہے اور دلائل
ظاہرہ و باہینہ سالہ سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ علم کبھی معلوم کے واقع ہونے کی علت نہیں ہوتا۔ اعادہ و
تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اِنْ فِي خَلْقِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَبْصَارِ۔

بعض متعلقہ آیات بارہ میں توضیحی بیان

جواب مستفاد مقام نے اس مقام پر جو آیات شریفہ نقل فرمائی ہیں
ان میں سے بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن سے بادی النظر میں
جبر کا توہم ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض کو اہل انہدیش ان سے اپنے زعم باطل کی تائید میں تمسک بھی کیا کرتے ہیں جیسے آیت
نمبر ۱۲۔ آیت نمبر ۱۰۹۔ آیت نمبر ۱۰۸ وغیرہ لیکن جو حقائق باپ چہارم میں بیان ہو چکے ہیں۔ ان کو پیش نظر رکھ کر ان
آیات میں عملی غور و فکر بھی کر لیا جائے تو ان کا حقیقی مطلب واضح و آشکار ہو جاتا ہے اور جبر و التوہم خود بخود زائل
ہو جاتا ہے۔ ذیل میں ان آیات مبارکہ پر اجماعاً کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر ۱۰۸ کا مطلب صرف اس قدر ہے
کہ اس میں مشیت سے مراد شیعہ کا یہ ہے یعنی خلاق عالم اپنی قدرت کا طرہ انہدیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتا
ہے کہ اگر وہ جبر و اکراہ سے چاہتا تو تمام لوگ مومن کامل بن جلتے مگر چونکہ الہا کرنا اس کی حکمت بالغہ کے خلاف
ہے۔ لہذا وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس مطلب کی تائید اسی آیت مبارکہ کے تحت سے بھی ہوتی ہے۔ اَفَاَنْتَ تَشْكُرُ
النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا هَٰؤُلَاءِ مِنْ دُونِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱۵) اے رسول! کیا تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ضرور

میں تخفیف کر دے (۱۵) نیز اس کا ارشاد ہے اللہ تم پر سختی
نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہارے لئے آسانی کا خواہشمند ہے (۱۶)
نیز فرماتا ہے خدا چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ منظور کرے مگر جو
لوگ اپنی غاibت کے تابع ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ
حق سے بالکل بچر جاؤ۔ (۱۷) نیز اس کا ارشاد ہے۔ خدا اپنے
بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ خداوند عالم کے ارادہ و
مشیت کے باوجود میں یہ ہے ہمارے اعتقادات کا خلاصہ
مگر ہمارے مخالفین باوجود ان تصریحات کے ہم پر بلاغ نازل
کرتے ہیں کہ شاید اس بات کے قائل ہیں کہ بندوں سے خدا
ہی گناہ کرتا ہے۔ اور خدا ہی کا یہ ارادہ تھا کہ جناب
امام حسین علیہ السلام قتل ہوں۔ حالانکہ ہم

ان یخففت عنکم وقال یرید
اللہ بکم الیس ولا یرید بکم
العس وقال واللہ یرید ان
یتوب علیکم ویرید الذین
یتبعون الشہوات ان قیلوا
میلًا عظیمًا وقال ما اللہ یرید
ظلمًا للعباد فہذا اعتقادنا فی
الارادۃ والمشیئۃ ومخالفتنا
لشیئہم علینا فی ذلک وظنون
اقتانقول ان اللہ اراد المعاصی
واراد قتل الحنین بن علی و

ایمان لے آئیں؟ تنقید یہ کہ اگلے طرح میرا ارادہ ہے ان کو مرنے دینا مطلب یہ ہوتا تو خود خدا اس پر قادر تھا۔ اس سختی
بائن سے واضح رہیاں ہو گیا کہ یہ آیت مبارکہ نظر یہ چیز کی رد پر دلیل محکم ہے ذکر صحت جبر پر۔ معمولی عقل و غور دیکھنے
والا انسان کہہ سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا اٹھائے لوگوں کے اختیار مگر پر ایمان لانے کو بھی نہیں چاہتا۔ اگر
ایسا ہی تھا تو پھر انبیاء و مرسلین کیوں مبعوث کئے؟ اللہ صحت و کتب کیوں نازل فرمائے؟ انا ہدینہ السبیل
اما شا کرا واما حفوراً (سورۃ دھن) آیات نمبر ۱۰۰ کا بھی بعینہ وہی مطلب ہے جو مذکورہ بالا آیت
نمبر ۱ کا ہے اور آیت نمبر ۱ سے ملتی جلتی آیات کی باب چارم میں کا حقہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ وہاں رجوع کیا
جائے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے جو اوپر باب پنجم میں بالوضاحت
بیان ہو چکا ہے کہ لا جبر ولا تقویٰ یعنی جبر اور مبریٰ الاموریٰ۔ الطاف الہیہ جس شخص کے شامل حال ہو
جائیں اسے ایمان لانا اور راہ راست پر آنا آسان اور جس سے توفیق الہی سلب ہو جائے اللہ خدا نایاب و
مستجاب ہو۔ اسے ایمان لانا اور صراط مستقیم پر گامزن ہونا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ باقی۔ بایہ امر کہ توفیق و لطف الہی
کن لوگوں کے شامل حال ہوتا ہے اور کن لوگ اس سے محروم رہتے ہیں؟ اس کی تفسیر بھی سابقہ باب میں کی جا
چکی ہے۔ یعنی یہ کہ جو لوگ راہ راست پر آنے اور اعمال صالحہ بجالانے کے لئے جہاد و جد کرتے ہیں۔ توفیق الہی ان
کے شامل حال ہوتی ہے اور جو اس امر کی کوشش ہی نہیں کرتے وہ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ جیسا کہ

ليس هكذا نقول ولكننا نقول
ان الله اراد ان يكون معصية
العاصين خلافا طاعة الطيعين
واراد ان يكون المعاصي غير
منسوبة اليه من جهة الفعل و
اراد ان يكون موصوفا بالعلم
بها قبل كونها ونقول اراد الله
ان يكون قتل الحسين معصية
لخلافا الطاعة ونقول اراد
الله ان يكون قتله منها عند غير
ما عود به ونقول اراد الله ان

ایسا نہیں کہتے بلکہ اس سلسلہ میں ہمارا حقیقہ یہ ہے کہ خدا
کا یہ ارادہ ہے مافراوانوں کی نافرمانی اور اطاعت شاہدوں
کی اطاعت شعاری اس کے نزدیک برابر نہ ہو۔ نیز وہ تو
چاہتا ہے کہ بڑے افعال کی نسبت بھی اس کی طرف نہ ہوں
وہ گنہگاروں کے سرزد ہونے سے قبل ہی ہر ایک گنہگار کے متعلق
علم ضرور رکھتا ہے۔ نیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ تھا
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل اس کی اطاعت کے
خلافا ارادہ اس کی معصیت و نافرمانی میں داخل ہو۔ ارادہ اس
بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کے ارادہ کے مطابق
قتل حسین ممنوع تھا نہ مامور اور یہ کہ آئینہ ثابت کا قتل
(قاتلین پر) خدا کی ناراضگی کا باعث ہوا۔ ان

ارشادِ قدس ہے۔ والذین جاهدوا فيما لنهدينهم مبلنا جبل طبع الله عليها بكفر حده۔ جو
خاشق و حقیقت میں جہاد کر رہے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اور جو لوگ اپنے کفر و شرک پر اڑے
رہتے ہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے خدا ان کے قلوب پر پھر لگا دیتا ہے۔

تذنیب
ارادۃ الہیہ کے بارے میں علمائے اعلام کے درمیان بہت اختلاف ہے کہ آیا وہ صفات ذات
سے ہے۔ اور ازلی ہے۔ یا صفات فعل سے ہے اور حادث ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ
صفات عین ذات ہے اور ازلی ہے۔ ان اس کے مستحکات تہجد و حادث ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ارادہ
صفات فعل میں سے ہے اور حادث ہے۔ حادثات و متجددات کے حادث و تہجد کے ساتھ ساتھ وہ بھی
متجدد و حادث ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض حضرات ارادہ کو مبنی عامی اور محرک علی الفصل مراد لیتے۔ اور ظاہر ہے کہ
خدا اسے تمنا کے کا محرک و عامی اچھے کاموں پر مبنی ہوتا ہے۔ جو مبدی الیہ۔ و لا یزید العبد و فی الاشیان
و لا یشاء الکفر۔ اور بعض کے نزدیک علم و ارادہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ان کے نزدیک ارادۃ الہی یعنی علم
بالصلوٰۃ یا علم بالفسد ہے اور یہی علم مختلف اشیاء کے مختلف اوقات میں پیدا کرنے کا مرجع ہوتا ہے۔ اگرچہ اکثر
متکلمین کا رجحان پہلے اور آخری قول کی طرف ہے یعنی یہ کہ ارادہ صفات ذات میں سے ہے۔ اور اس کا مطلب
علم بالصلوٰۃ و الفسد ہے۔ لیکن بکثرت احادیث صحیحہ میں طبع السلام سے دوسرے قول کی تائید و توثیق

يكون قتله مستقبلاً غير متحقق
ونقول اما والله ثم ان يكون
سخط الله غير رضى ونقول
اما والله عز وجل ان لا يمنع
من قتله بالجبر والقدرة كما
منع منه بالنهاي والقول ولو
منع منه بالجبر والقدرة كما
منع منه بالنهاي والقول لا
منع من القتل عنه فكيف دفع
الحرق عن ابراهيم حين
قال الله ثم للناذ التي التي فيها
يانا ناكوفي مبرداً وسلاماً
على ابراهيم ونقول له يزيل
الله تعالى بات الحين يقتل
جبراً ويدرك قتله سعاداً الابد

خداوند عالم کا یہ ارادہ تھا کہ جناب کے قاتلوں کو اپنے قہر و
غلبہ کی بنا پر ان کے قتل سے باز نہ رکھے۔ جس طرح بندہ یہ
قول کہ اس کی ضمانت کی جاتی مگر وہ اپنی قدرت کا واسطے سے
درہ دستی روکنا چاہتا تو قریباً حضرت امام حسین علیہ السلام
قتل نہ ہو سکتے۔ جیسا کہ اس نے حضرت ابراہیم
خیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں چلنے سے منع فرما
رکھنے کے لئے آگ کو حکم دیا تھا کہ اسے آگ تو
ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لئے سہ سستی کا
باعث ہو جا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا
کو ازل سے مسلم تھا کہ امام حسین علیہ السلام
ظلم و جور سے شہید کئے جائیں گے اور اس
شہادت غلطی سے آپ ابوی سادات
حاصل کریں گے۔ اور ان کے
قاتل ابد تک شہادت و بدبختی کا
شکار ہوں گے۔

ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ ارادہ صفات فعل سے ہونے کی وجہ سے حادث ہے۔ چنانچہ ثقت الاسلام حضرت شیخ
محمد بن یوسف کلینیؒ نے انہی احادیث سے متاثر ہو کر اصول کافی میں ایک مستقل باب منقذ کیا ہے۔ جس کا
عنوان ہے۔ باب الارادۃ و انفاص صفات الفعل۔ اس باب کے ذیل میں انہوں نے متعدد
احادیث مستبرکہ درج فرمائی ہیں جو باصراحت اس قول پر دلالت کرتی ہیں۔ ذیل میں ایک دو حدیثیں بطور نمونہ
پیش کی جاتی ہیں۔ عاصم بن حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا
کہ یزید اللہ سرمداً۔ کیا خدا نے تمہارے ہمیشہ سے مرید رہا ہے؟ فقال ان المرید
لا یکن الا المراد صح فرمایا مرید نہیں ہوتا مگر یہ کہ مراد اس کے ساتھ ہوتی ہے لہذا اگر ارادہ ازل
ہے تو کائنات کو بھی ازل ہی سے پیدا کر دے گا پھر فرمایا کہ یزید حالاً قادیان کا قادیان ہے۔ خدا ہمیشہ سے
عالم و قادر رہا ہے۔ پھر بعد میں ارادہ فرمایا کہ توبہ مخلوق و جمود میں آئی۔

یہ کہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا۔ وہ نہیں ہوتا۔ خداوند عالم کی شیت اور اس کے ارادے وغیرہ کے متعلق جہاں سے یہ عقائد ہیں۔ ہم ان لغویات اور بے سرو پا اور سے قطعاً متبردار رہتے ہیں۔ جو جہاں سے مخالفین اور طعن و تشنیع کرنے والے ہمیں ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔

ویشقی قاتله شقاوة الابد و
نقول ما شاء الله كان وما لم
يشاء لم يكن هذا اعتقادنا في
الارادة والمشيئة دون ما ينب
الينا اهل الخلافة والمشرق
علينا من اهل الاحقاد

دوسری روایت صفوان بن یحییٰ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خالق و مخلوق کے ارادہ میں کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے مخلوق کے ارادہ کی تشریح فرمائی۔ پھر ارادۂ باری تعالیٰ کے متعلق فرمایا۔ اما من الله فاماده احد ائمة لا غير ذلك۔ یعنی ارادۂ خداوندی بجز اس کے اندکچ نہیں کہ وہ کوئی چیز پیدا کرے پھر کچھ کلام مجوز نظام کے بعد فرمایا فاماده الله الفعل لا غير هذا ارادہ سوائے فعل کے اندکچ نہیں ہے۔ تاہم کلام غرر فرمائی کہ ان احادیث شریفہ میں کس صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ارادہ صفات فعل میں سے ہے۔

بائیں جہر بعض محققین کی فرمائش بہت متین ہے کہ ایسے وشواہد و مقامات میں اجمالی عقیدہ ہی کافی ہوتا ہے مثلاً ارادہ کے متعلق یہی اجمالی اعتقاد کافی ہے کہ خداوند عالم مرید ہے۔ یعنی اعمال عندہ اخیرات کا ارادہ کرتا ہے اور ضرور قبائح کا ارادہ نہیں فرماتا۔ باقی رہا یہ امر کہ ارادہ کی کوئی حقیقت کیا ہے۔ اس بحث میں پڑنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی آیت یا روایت مذکورہ عقیدہ کے بظاہر منافی معلوم ہو تو اس کی مناسبت تاویل کرنا ضروری ہے۔

صفات ایندی کی بحث میں یہ امر مہربن کیا جا چکا ہے کہ جس طرح ذات باری کی کوئی حقیقت تک جہاں سے عقل و ادراک کی رسائی نہیں ہو سکتی اسی طرح اس کی صفات کی تہہ تک بھی رسائی ناممکن ہے۔ لہذا اجمالی عقیدہ میں ہی سلامتی مضمر ہے۔

باب الاعتقاد فی القضاء

والقدس۔ قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا في ذلك قول القادق
لنظاره حين سأل فقال ما
تقول يا سيدي في القضاء

ساتواں باب القضاء و قدر کے متعلق عقیدہ

جناب شیخ علیہ الرحمۃ قضاء و قدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ
اس کے متعلق جہاد ہی اختیار ہے جو جناب زہرا بن امین
کے اس سوال کے میرے آقا آپ قضاء و قدر کے بارے میں کیا
فرماتے ہیں؟ کے جواب میں حضرت صادق آل محمد

ساتواں باب قضاء و قدر کے بارے میں اعتقاد

ابو باب و انش و جنس پر یہ امر غلط و مستور نہیں
ہے کہ مسئلہ قضاء و قدر ان مسائل فاضلہ و قضاء

مسئلہ قضاء و قدر میں غور و غوض کرنے کی ممانعت

عزیز ہیں سے ہے کہ جن کی کو حقیقت تک پہنچنا غرضی فی اسلام کے دوسرے لوگوں کے عقول و انہام کی رسائی تقریباً
ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس سلسلہ میں اپنے عقول ناقصہ لوتا رہا، فاسدہ پر اعتماد کر کے افراط و تفریط کا
شکار ہو کر ادا و استاء طریق مستقیم سے نفرت ہو گئے اور ابدی جہنم میں پڑ گئے۔ غ
دین مسئلہ کشتی فروشہ ہزار کرسیدہ اشد تفتہ و برکات

چونکہ یہ مسئلہ بہت گہرا اور خطرناک اس لئے حکماء و بانیین یعنی حضرات آثار طہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اس
میں غور و غوض کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے سے بشدت تمام روکنا ہے اور ممانعت فرمائی ہے۔ لہذا ہر یہ نہیں سب
لوگوں کے لئے سادہ حیثیت رکھتی ہے۔ خواہ علماء و حکماء ہوں اور خواہ عوام و سفہاء۔ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس
ممانعت کی وجہ تائیل فرمائی ہے کہ یہ ممانعت تمام مکلفین کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ کفر اور ضعیف العقول لوگوں کے
لئے ہے۔ ہم جناب شیخ کی رائے سے اتفاق کرنے سے قاصر ہیں بلکہ جہادی ناقص تحقیق میں حضرت مصنف مقام
کا نظریہ درست ہے کہ ان نزدیک اپنے عہد پر اتنی رکنا چاہیے تفصیل کے ناہین و کہ اس مسئلہ میں غرض لوگ
بحث کرنے کے مجاز ہیں اپنے عہد پر جب تک اخبار اہل بیت میں سے کوئی قوی شاہد پیش نہ کریں۔ ہم ان کی اس
تائیل و تفصیل کو قبول نہیں کر سکتے۔ مگر مقرر مجلس علیہ الرحمۃ ثالث بکار انوار میں حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ والی
تائیل نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ من حکم فی شعبہ الواردۃ علی اختیار العباد و فروغ مسئلہ
الجبر و الاختیار و القضاء و القدر علیہ مسرت فی المعصوم عن التکلیفھا فانہ قل من

والقدر قال اقول ان الله اذا
 جمع العباد يوم القيمة
 فسلهم عما عهد اليهم ولم
 يسألهم عما تقضى عليهم
 والكلار في القدر ومنهق عنه
 حكما قال امير المؤمنين
 عليه السلام نے بیان فرمایا تھا۔ اور یہ ہے کہ خدا نے خود
 جل جلالہ پر روز قیامت اپنے بندوں کو جمع کرے گا تو ان سے
 صرف ان اُمم کی بابت سوال کرے گا جن کا ان سے عہد و
 انوار لیا تھا اس امر کے بارے میں ان سے باز پرس نہیں
 کرے گا جو اس نے اپنی قضا و قدر سے نافذ کیا ہو گا۔ مسئلہ
 میں کلام اور گفتگو کرنے کی ممانعت کی گئی ہے یہاں مختصر اور مفید

امعن النظر فيها وله ينزل قدمه الا من عصاه الله بفضله۔ جو شخص بھی مسئلہ جبر و اختیار اور مسئلہ قضا و قدر
 میں وارد شدہ شبہات ختم نہ کر سکے گا۔ اُسے ان مسائل میں خود غور کرنے کے متعلق مستحکم کی ممانعت فرمانے کا لازم
 معلوم ہو جائے گا کیونکہ سوائے ان کے جو کہ خدا مخلد رکھے۔ مشکل ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں خود غور کرے اور اس
 کا قدم نہ پیچھے۔

قضا و قدر کی حقیقت سوائے راغبون فی العلم کے اور کوئی نہیں سمجھتا | حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ مسئلہ
 نظام و ربوبیت کے ساتھ تعلق

رکھتا ہے۔ اور ذات احدیت کے نظام عالم کو چھاننے کے متعلق ہے۔ اس لئے اس کام سے تعلق ہے۔ اور د
 اس کے بچنے کی بہت تکلیف دی گئی ہے اور ہر حکم سے بچ سکتے ہیں۔ شاہد شاہد ہے کہ جب ایک معمولی رئیس
 اپنی رعیت کے نظم و نسق کو کمال رکھنے کے لئے ایک پدگام ترتیب کرتا ہے تو اس کی عام رعایا کو وجہ میں عقلاء علما
 بھی ہوتے ہیں، اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب کسی چھٹی یا ہڈی ملکیت کا سر یاہ اپنی ملکیت کے نظام کو چھاننے
 کے لئے کچھ پالیسیاں بناتا ہے تو سوائے ان مخصوص نفوس کے جن کو بادشاہ خود آگاہ کر دے دوسرے اہل ملکیت
 کو وجہ میں علما و فضلاء و قاضی و علما و سیاستدان سب ہی حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان پالیسیوں کا سہارا کوئی علم
 نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس سوائے ظنون و ادھام و قیاس آرائیوں کے جو اکثر اوقات غلط ثابت ہوتی ہیں اور کچھ نہیں
 ہوتا تو جب انسان کی کوئی عقل و علم کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان کے پدگام کو نہیں سمجھ سکتا تو پھر وہ
 کس بل بوتے پر رت عالمی کے پدگام کو بچنے کی توقع رکھتا ہے؟ عقلاء بریں روز مشریم سے اس کے متعلق
 کوئی باز پرس بھی ہوگی جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق کی حدیث سے ثابت ہے جو کہ متن رسالہ میں درج ہے
 تو پھر اس بحث میں پڑنے اور اس کے وقائع میں خود غور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب کہ اس بحث میں
 بہت سے خطرات موجود ہیں۔ انہیں حالات اس مسئلہ میں گفتگو کرنا ایک جھٹ لہ لالینی کام نہیں تو اہل کا ہے

لرجل وقد سأل عن القدر
فقال له بجز عمیق فلا قلجہ فتم
سئل ثانیة عن القدر فقال
طریق مظلم فلا تسلکہ ثم
سأل ثالثہ فقال سر الله
فلا تتکلف وقال امیر المؤمنین
فی القدر الا ان القدر سر من
سر الله تعالیٰ وستر من ستر
الله وحرز من حرز الله ورفوع
فی حجاب الله مطوی من

علیہ السلام نے مسئلہ قدر کے متعلق ایک شخص کے استفسار پر
ارشاد فرمایا اعتقاد خدا ایک گہرا منہ ہے جس میں سب کچھ
داخل نہ ہوتا چاہیے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا تو آپ
نے فرمایا وہ ایک تاریک راستہ ہے اس پر نہ چل۔ جب
تیسری بار پھر اس شخص نے یہی سوال کیا تو حضرت نے فرمایا
وہ خدا کا ایک راز ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لئے تو
تخلیف ذکر نیز جناب امیر علیہ السلام مسئلہ قدر کی بابت
فرماتے ہیں۔ خبر ملے اسرار الہی میں سے ایک سر بہ راز ہے
اس کے غنی پند میں سے ایک پردہ ہے۔ اس کے خزانوں
میں سے ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ حجاب قدرت میں وہ بلند

پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ قضا و قدر ایک ایسا سر بہ راز ہے کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک کوئی غنی و غنی
اسے کھول سکا ہے اور نہ آئندہ یہ امید کی جاسکتی ہے کہ کوئی اس حقد و کردار کے گما۔ کیا خوب کہا حافظ شیرازی نے
حدیث از مطرب نے گویا زہر کثر جو کہ کس نکشہ و کشاید بکشت این متارا

حضرات ائمہ اطہار عظیم صلوات اللہ علیہم نے اگرچہ لوگوں کے احوال سے مجبور ہو کر ان کے حالات و اطوار
کے مطابق اس مسئلہ کو کچھ پایا لیکن وہ ما دینہ من العلم الا قلیلا کے مصداق لوگ آثار ظاہریہ کے ان تشریحی
و تفسیری بیانات کو بھی نہ سمجھ سکے اور وہ احادیث پر بے غور احادیث معطلہ و آثار مشککہ میں سے شمار ہونے لگیں اور
علامہ ابراہیم کہہ کر خاموش ہو گئے کہ هذه الحادیث من غوامض الاختباء و متشابہات الآثار المکمل
علم حقیقہا الی معادن الوحی والاسرار (مصابیح الانوار) حل مشکلات الاخبار اہ اگرچہ ان کے متعلق
کتبا یا کتاوہ بھی بتاؤں تو یقین نہ بلکہ جزم و یقین۔ واللہ یدعی من یشاء الی صراط مستقیم۔

انہی مذکورہ بالا سخاں کی بنا پر بعض علما نے
یقین سے ترصا صاف کلمہ دیا کہ

مسائل قضا و قدر میں اجمالی اعتقاد رکھنا کافی ہے

و جدیر بالمور ان یقنع فی هذا الدرطہ باعتقاد ان الله سبحانه مرید فقط ولا یرید
شیئا من الخیارات و القباہ قط و ان یتعمق فی کذا الامرات و الشیئہ هذا ما یقتضیہ
العقل والعدل و یقنع بہ ظواہر الکتاب و لکنہ رجاہ شرح عقائد الشیخ المفید علیہ السلام

خلق الله مختوم بخاتم الله سابق في علم الله وضم الله من العباد علمه ورفع فوق شهادتهم ومبلغ عقولهم لانهم لا ينالون حقيقة الربانية ولا بقدرته الحمد انية ولا بعظمته

مقام پر ہے اور خلق خدا سے پوشیدہ ہے اس پر خدا کی ہر جگہ چھٹی ہے وہ پہلے سے خدا کے علم میں ہے اور اس نے اپنے بندوں کو اس کے علم سے محروم رکھا اور اس کے مشاہدہ اور ان کی عقل و ادراک کی حدود سے بہت ہی بلند و بالا رکھا ہے۔ کیونکہ جسے اس کی حقیقت ربانی کر حسیں پاسکتے۔ اور نہ ہی اس کی بلکہ نیاز قدرت کا ادراک کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی نورانی عظمت کو پاسکتے ہیں اور

یعنی انسان کے لئے اس شکل و صورت پر بہتر یہ ہے کہ یہ اجمالی اعتقاد رکھے کہ خدا ریاضی ہے کسی قسم کے گناہ اور بانی کا ارادہ نہیں کرتا۔ بالیہ امر کا ارادہ و شیعہ ایندی کی کہ حقیقت کیا ہے۔ اس میں غور و غمل نہیں کرنا چاہیے یہ ہے وہ امر جس کا اصل و حقیقت تھا کہ تھے ہیں اور ہمارے کتاب و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے۔

اسی طرح علامہ مجلسی اپنے سالار اعتقاد یہ فرماتے ہیں۔ لیس في التفكير في شهادتنا والقدر والخبر من فيها فان الامنة قد فهو ناعن التفكير فيها فان فيها شبه قوية يعجز حقول المطلق عن حلها وقد ضل فيها كثير من العلماء فاما في التفكير والتامل فيها فانه لا يزيده الا ضلولا ولا يزيده الا جهلا۔ یعنی تمہارے لئے عقائد خدا کے مسائل اور ان کے متعلق شبہات میں غور و فکر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ انہی میں سے بہت سے علم و حکم نے ہیں اس امر کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس لئے کہ ان میں اس قدر قریبی شبہ ہیں کہ اکثر لوگوں کی عقلیں ان کے حل کرنے سے قاصر ہیں اور اس غور و غمل کی وجہ سے بہت سے اہل علم گمراہ ہو گئے ہیں لہذا میں ہرگز غور و فکر نہ کرنا میں تمہارے لئے گویا اور جہالت میں اضافہ کے اور کچھ حاصل نہ ہو گا اور ایسے امور میں ایک غنہ و متعین انسان کا یہی شیعہ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحكمة۔ حق حکیم کے ہر فیصلے میں سیکڑوں حکمتیں کار فرما ہیں۔ اور اس کا کوئی کام ہی جسطح و سبلہ قائم نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کا اشارہ ہے و ما خلقنا النساء والارض الا هبیں نیز ارشاد فرمایا انجبته افنا خلقنا حکم ہشام نیز ارشاد فرمایا ہے۔ افنا خلقنا کل شئ بقدر۔ ہمیں اس میں کوئی کام نہیں ہو کہ کلام ہے وہ صرف اس میں ہے کہ انسانی ضیافت البیان تصدیق کے افعال و احوال کے حقیقی مل و اسباب کو سمجھنے کی یاقوت والہیت نہیں رکھتا۔ الامن اعلمہ الله تعالى۔

اس نازک مسئلہ کی کچھ تشریح و توضیح | اور کچھ اس حقیقی و ماضی قد میں لگ برہنات کی اصلیت اور وقت

لا ينبغي ان يطلع عليها الا
الواحد الفرد القمء فمن تطلع
عليها فقد ضا الله في ملكه حكم
و فاد عند في سلطانة و كشف عن
مستوى و مستور و بقاء بغضب

ضائع واحد کی اور بے نیاز کے سوا کوئی اس پر مطلع نہیں
ہو سکتا۔ اور ہر شخص اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش
کرے گا۔ وہ حکم خدا کی نافرمانی کرنے والا اس کی سلطنت
میں جھگڑا کرنے والا۔ اسرار خدا جی کو فاش کرنے والا اور
قبر غضب الہی میں گرفتار ہونے والا قسرا ز پاسے گا۔

یہ ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے کائنات میں تصرف فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس کے ارادہ کی تکمیل میں کوئی امر
نافع نہیں ہوتا اور کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ لا راد لقضائه انما امره اذا امره فثبتنا ان يقول له
مكن فيكون۔ ان امور البتہ میں انسان مجبور ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید میں ہدایت عبد اللہ بن یحییٰ القدری حضرت
امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے اور وہ جناب اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدین سے اور وہ اپنے آباؤ
اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب امیر المؤمنین سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین کی خدمت
میں عرض کیا گیا کہ ایک آدمی مشیتِ الہی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اس کو میرے پاس لاؤ
چنانچہ جب اسے حاضر خدمت کیا گیا تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ یا عبد اللہ خلقك الله
لعا شاء۔ او لما شئت۔ اسے بندہ خدا! خدا نے مجھے پیدا کیا تو اس وقت کیا جب اُس نے چاہا۔ یا جب تو نے
چاہا؟ اُس نے عرض کیا کہ لا شاء۔ جب اُس نے چاہا! پھر فرمایا فیمو هلك اذا شاء او اذا شئت۔ جب
وہ چاہتا ہے تو مجھے ہمارا کرتا ہے۔ یا جب تو چاہتا ہے؟ عرض کیا۔ اذا شاء جب وہ چاہے؟ پھر فرمایا فیسفیک
اذا شاء او اذا شئت پھر جب وہ چاہے تو مجھے شاد دیتا ہے یا جب تو چاہے؟ عرض کیا اذا شاء جب وہ
چاہے۔ فرمایا فیدخلک حیث شاء او حیث شئت۔ پس جس حالت میں وہ چاہے اس میں تجھے رکھتا ہے
یا جس حالت میں تو چاہے؟ عرض کیا۔ حیث يشاء۔ جس حالت میں چاہے۔ اس شخص کے پیچھے جوابات سن کر
آپ نے فرمایا لو قلت غیر هذا لضررت الذی فیہ عیضانی اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا
تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔

ہمیں تو سیر حالِ باطنی بالقدر والقضاء ہے کا حکم ہے۔ چنانچہ حدیثِ قدسی میں وارد ہے۔ من لدیہ عن
بقضائی ولہ یصبر علی بدائی ولہ یشکر علی نعمائی فلیخبر بہ من ادنی و مسا فی و لیطلب
زبانا و ان۔ جو شخص میری قضاء و قدر پر راضی نہ ہو اور نہ میری بلا و محبت پر صبر کرے اور نہ ہی میری نعمت کا شکر
ادا کرے۔ اُسے چاہیے کہ میری نعمت پر آمین سے نکل جائے۔ اور میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کرے

اس کا ٹھکانا یقیناً جہنم میں ہو گا۔ اور یہ بہت بڑی بازگشت ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر علیہ السلام ایک گرسنے والی دیوار سے پنج کر گذرے۔ کسی نے عرض کیا یا امیر المؤمنین کیا آپ قضا الہی سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ان میں (غیر حتمی) قضا خدہ اندازی سے بھاگ کر (حتمی) تقدیر الہی کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت

من الله وماويه جهنم و
بئس المصير وروى
امير المؤمنين عدل من عند
حائط ما نزل الى مكان اخر
فقيل له يا امير المؤمنين
۱ مفر من قضا الله فقال افتر من

راجلہ السیما ہر افعال تشہیریہ میں (جیسے واجبات و محرمات وغیرہ احکام شرعیہ) قرآن میں اس کا فیصلہ اخاذ یہ ہے کہ واجبات کا حکم دیتا ہے اور محرمات سے نہیں فرماتا ہے اور ان احکام کی بجا آندی اور تعمیل کو انسان کے ارادہ و اختیار پر چھوڑ دیتا ہے (جیسا کہ سابقہ مسئلہ میں اس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے) لیکن ہاں یہ وہ رہتا ہے کہ انسان اپنے ارادہ کو کسی شق کو اختیار کر لے گا یا وہ واجبات پر عمل کرے گا۔ یا محرمات کا ارتکاب کرے گا۔ لیکن اس کے ذاتی علم سے انسان کا اپنے افعال میں مجبور ہونا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ سابقہ اس امر کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ علم کو اپنے علم کے وجود میں ہرگز کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بلکہ وہ خدا اپنے عمل یا باب کی وجہ سے وجود میں آتا ہے عالم کے علم یا جاہل کے عمل کو اس کے وجود یا عدم میں کوئی دخلیت نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی ذریعہ سے یہ علم ہو جائے کہ کل آفتاب کلاں بچے طالع کرے گا یا نہیں یعنی حاصل ہے کہ تمام زمانہ ظہور فرمائیں گے یا قیامت آئے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے علم کو آفتاب کے طلوع کرنے یا انام زمانہ کے تشریف لانے یا قیامت کے آنے میں کچھ دخل ہے۔ بلکہ علم تو معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ علم کا تعلق تو حقیقت و اقدار کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس اگر معلوم کا حقیقت و اقدار جو نا علم پر قوت ہوتا ہے اس سے وہ لازم آئے گا جو کہ بالبابہت باطل ہے۔ ان علم کا کمال یہ ہے کہ معلوم کے مطابق ہو۔ چونکہ ہمارے معلوم ناقص ہیں۔ اس لئے بعض جگہ اکثر اوقات انگشتا فب غلط ہو جاتا ہے لیکن علم ازہدی چونکہ سراسر صحیح اور کامل ہے۔ لہذا وہ ان انگشتا فب غلط نہیں ہوتا۔

یہ جو کہ لکھا گیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ معلوم دہی و عزلی کی فرمائش یا ایسے مانع و مستند ہے۔ اور سب سے زیادہ میں حدیث شریف سے اس مطلب پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ شیخ شامی والی روایت ہے جو کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کتب فریقہ میں موجود ہے۔ چنانچہ اصول کافی اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزل ج ۴ اور شرح متاخذ ج ۲ وغیرہ میں باب اصبح بن نباتہ سے روایت ہے کہ جناب امیر المؤمنین جنگ صفین سے فراغت کے بعد واپس کو نہ تشریف لائے تھے تو ایک تمام پر آپ کے اصحاب میں سے ایک

تقوا الله الى قدس الله وسئل
 الصادق عن الرقی هل تقدم من
 القدر شيئا فقال هي من القدر
 صادق عليه السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ تقصیر
 خود اندی کو تعویذ روک سکتے ہیں۔ فرمایا تعویذ بھی
 قدر میں سے ہی ہیں۔

شامی شیخ نے آں جناب کی خدمت میں عرض کیا۔
 شیخ شامی۔ مولانا یہ فرمائیے کہ ہمارے عزیز کیا فرمایا تھا کہ قضا و قدر سے قضا
 حضرت امیر علیہ السلام۔ خالق کائنات کی قسم ہم کسی جگہ نہیں گئے۔ اور کسی مددی میں نہیں آئے۔ مگر خدا نے تعالیٰ
 کی قضاء تقدیر۔

شیخ شامی۔ تو میرے ہم نے اس سلسلہ میں قدم صاحب دالام چلیے۔ سب راہیں گئے۔ اور اجر و ثواب ختم
 ہو گیا (کیونکہ ہر توہم مجھ رہتا تھا)۔

حضرت امیر علیہ السلام۔ اسے شیخ مددی دیکھ تمہارا جاننے اور پھر اس نے میں مجھ پر غصہ نہ تھا۔ بلکہ یہ کالیف تم
 نے اپنے امانہ و اختیار سے ہوا شہادت کی ہیں۔ لہذا تمہیں ان کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔

شیخ شامی۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ جب ہمارا جائداد ان قضا و قدر کے تحت تھا تو ہر توہم کہ قضا و قدر
 مجھ کے دماغ سے گئی۔ (اختیار کہیں ملا)

حضرت امیر علیہ السلام۔ خدا تم پر رحم کرے تم شاید یہ کہے ہو کہ قضا و قدر حق و لذیذ حق (جہنم کی چیز سے)
 تم مجھ رہتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو ہر ثواب اور عذاب کا سلسلہ باطل ہو کر رہ جائے گا۔ اور
 خدا کے وعدے (جنت اور جہنم) اسے (مفسد) بنے گا۔ محض ہر جائز ہو گا۔ اور اس کے امانہ و ثوابی مافوق
 ہو جائیں گے۔ ہر توہم کوئی نیکو کار تعریف کا اختیار ہے۔ اور کوئی بدکار مذمت کا مستوجب ہو گا۔ یہ نظریہ تو
 دشمنانی و کفر و شیطانی۔ پرستانہ ان افعال کے بلکہ ان افعال کی امانت کے تقدیر و جہنم کا ہے۔ بلکہ
 خداوند عالم نے کچھ کالیف شرعیہ مقرر فرمائی ہیں۔ لیکن تعمیل اللہ صم تعمیل کا لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ اسی طرح
 بعض امور سے ڈانسنے کے لئے نہیں فرمائی ہے وہ قصہ سے سے عمل پر اجیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اس کی نافرمانی اسی
 لئے نہیں کی جاتی کہ وہ مغلوب و متبرہ ہے۔ بلکہ خداوند اس کی اطاعت و فرمانبرداری اس لئے کی جاتی ہے کہ اس
 نے مخلوق کو مجبور نہ کیا ہے اور خداوند اس نے زمین و آسمان کو بے کار پیدا کیا ہے اور خداوند ہی اس نے انبیاء و مرسلین
 کو حبش و بے غم نہ بھیجا ہے۔ نہ ملک ظن الدین و محض و انویل للذین کفروا من النار۔
 جہنم لاخبار اللہ کتاب التوحید میں اس ہدایت کا قہر میں ماری ہے کہ جب حضرت علیؑ نے یہ فرمایا کہ تم اس

سفر میں مجبور نہ تھے تو۔

شیخ شامی۔ نے عرض کیا تو پھر کونسی قضا و قدر تھی جس کے مطابق ہم نے یہ سفر کیا؟۔

حضرت امیر علیہ السلام۔ نے فرمایا الامور من الله والحکمہ من قضا و قدر الا ان الله امر حکم خداوندی قضا و قدر اس کے ثبوت میں کہ قضا یعنی حکم استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وقضی ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ ای امور ربك۔ یعنی تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اپنے خدا کی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔

اجتماع طبری میں یہ تئریوں بر دی ہے۔

شیخ شامی۔ وہ قضا و قدر کونسی ہے۔ جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے؟

حضرت امیر علیہ السلام۔ الامر بالطاعة والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية والمعونة على القرب اليه والخلاص من عصا والوحد والوحد والتغيب والترغيب كل ذلك قضاء الله في افعالنا وقد مر لا محالة اما غير ذلك فلا تخطه فان الخطيئة محبطة لا محالة۔ یعنی اس قضا و قدر کا مطلب یہ ہے کہ طاعت کا حکم دینا اور معصیت سے نہی کرنا۔ اچھے کام کے انجام دینے، معصیت کے ترک کرنے کی طاقت دینا۔ قرب الیہ حاصل کرنے پر آمادہ کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا چاہے اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا۔ نیز مقام امتثال میں اور عدم جنت اور جہنم (دورخ) اور جنت کی (رجب) دلانا اور (دورخ سے) دلانا اور اسے افعال و اعمال کے کے متعلق قضا و قدر اپنی کا یہ مطلب ہے اس کے معنی اللہ کرنا گناہ ذکرنا کہ یہ گناہ گناہ تمام اعمال کو جب کر دیتا ہے۔

پھر ضرورت تمام مہایات کے آخر میں مار دے کہ شیخ شامی تمام مال مقام کے ان امور شافیہ سے بہت مسرور شاد کام ہوا۔ اور عرض کیا فوجی فوج اللہ عنک آپ نے مقدمہ حل کر کے مجھے کشائش عطا کی خدا آپ کو کشائش عطا کرے۔ پھر شیخ نے خوشی میں یہ شعر انشاکر کے پڑھے۔ مع

انت الامام الذي فوجو بطاعته يوم النشور من الرحمن مغفرا

آپ ہی وہ امام ہیں جن کی اطاعت سے ہمیں امیر کامل ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن ہمیں بخش دے گا۔

او مخلص من دیننا ما كان ملتبسا جزاك ربك بالاحسان احسانا

آپ نے ہم سے دین سے ہر گناہ کو مبرا کر دیا ہے جو مشتبہ تھے خداوند عالم آپ کو اس احسان کی جزا احسان کے ساتھ دے

یہ وہ ایسا شریفیہ اس امر پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہے کہ افعال تشریعیہ میں قضا و قدر یعنی امر بالمعروف نہی

باب الاعتقاد فی فطرة
والهدایة۔ قال الشیخ ابو جعفر
اعتقاد خانی ذلک ان الله تع

اٹھواں باب فطرت ہدایت کی بابت عقیدہ
حضرت شیخ ابو جعفر علیہ السلام فطرت ہدایت
کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ

از مصیبت ہے۔ اور انسان اس کی تعمیل میں مقنا ہے۔ بلکہ یہی اصل فطرت ہے۔ اور دوسرے ہیں جو اوپر
بیان کر سنے گئے ہیں۔

تکوینی قضا و قدر کی تقسیم
وہ قضا و قدر جس کا تعلق انحال تکوینی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) قضا
مبراہ و محتملہ قدرتی جو عمل نہیں کرتی ہے۔ اس کے متعلق جناب امیر علیہ السلام کا ارشاد
ہے۔ قل الامور للمعاد و حتی یکون الحکم فی التدبیر امر اس طرح قدر کے تابع ہوتے ہیں کہ بعض
اوقات قدر کے خلاف تدبیر اختیار کرنے میں ہی طاقت ضرر ہوتی ہے۔ قال الصادق اذا اجاء العاصی المبعی
جب قدر آجاتی ہے تو انکو اندھی ہو جاتی ہے۔ ولنعہ ما قبل۔ ع۔

پہلے قضا آیہ طیبہ الہ شہد
روحانی با نام غشکی کی کتبہ
اور دوسری قضا نے غیر محتملہ قدر جو کہ صدقہ دینے اور دوا پکار کر کرنے یا اس قسم کے دیگر اسباب و وسائل اختیار کرنے
سے مل جاتی ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث میں وارد ہے۔ لا یرد البلاء الا الصدقة ولا یرد القضا الا الدعاء
کہ بلا مصیبت کو نہ نہیں کرتا مگر صدقہ اور قضا کو نہ نہیں کرتا مگر دعا۔ نیز ارشاد قدر ہے۔ قل ما یصبار جبکہ
دعا لو کہ عانکہ اسے رسول کہہ دو اگر قباری دوا و پکار نہ ہو تو میرا پروردگار قباری کوئی پہاڑی نہ کرے۔ لیکن
مخلوق سے یہ امر غنی رکھا گیا ہے کہ کن امور میں قضا جتنی ہے لہذا کہ میں قضا غیر متی ہے تاکہ ان کی دوا و پکارا نہ قضا
و غیر اسے و تصویبات اور دیگر وسائل و اسباب کا سلسلہ برابر جاری و جاری رہے اور بارگاہ قدس سے برابر ربط و تعلق
برقرار قائم رہے۔ یہ جو اللہ مایشاء و یقیناً و عندہ ام الکتاب۔ مہل اللہ امورنا و قضا العاجت
و میرضی۔ مذکورہ بالا مطلب کی مزید وضاحت باب و ہم میں فریال حقیقت ہا کی جائے گی۔ فاعلموا انی معکم من المشرقین

اٹھواں باب فطرت ہدایت کے بیان میں

معنی فطرت کی وضاحت
قبل اس کے کہ اصل تصدیق پر داخل ہوں میں کہنے باقی فطرت کے
معنی کی وضاحت ضروری ہے تاکہ مقصد کے اثبات میں آسانی
ہو۔ نیز واضح ہو کہ فطرت کے معنی ہیں مایعینۃ الشئ لداخل و فطرۃ مدون مانع۔ یعنی جب کسی چیز کو اپنی

فطر جیم الخلق علی التوحید و
 ذلک قولہ عزوجل فطرۃ اللہ
 الّتی فطر الناس علیہا وقال الصادق
 خداوند عالم نے تمام بندوں کو معرفت توحید پر پیدا کیا ہے
 جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے یہ اسلام وہ دین ہے جس
 پر خدا نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

اصل حالت پر چھڑ دیا جائے اور کوئی مانع موجود نہ ہو تو اس وقت وہ چیز جو حالت کا تقاضا کرے اس کو اس چیز کی
 فطرت کہا جائے گا مثلاً جنب یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ انسان کی فطرت ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مانع
 موجود نہ ہو تو انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھڑے یا جیسے جب یہ کہا جائے کہ ثقیل چیز کا نیچے گرنے کا فطری طبعی
 ہے تو اس سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مانع قوی موجود نہ ہو تو ایسی چیز نیچے ہی گرتی ہے۔

اب یہ فطرت اکثر اتفاقات تو اپنی اصل حالت پر برقرار رہتی ہے مگر کبھی کبھی بعض وجوہ کی بنا پر بدل بھی جاتی ہے
 یعنی جب تک کوئی مانع قوی موجود نہ ہو تو وہ اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے اور جب کوئی مانع قوی آجائے تو وہ بدل
 جاتی ہے۔ مثلاً ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی فطرت کھانے کی متقاضی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیدا
 ہو جاتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ثقیل شے کا تقاضا تو نیچے گرنے کا ہے۔ لیکن بعض اوقات
 قسرت یا سوتے غلاب فطرت اور پرکھلی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب خداجی و باطل کا اثر ختم ہو تو پھر کلی شئی یوجم
 الی اصلہ۔

اس تمہید کے بعد اب قابلِ خدا امر یہ ہے کہ آیا انسان کی فطرت بہت ہی باری تعالیٰ کے اقرار کی مقتضی ہے یا انکار
 کی؟ اس امر کی کا احتیاج نہیں اس کتاب کے دیباچہ میں کی جا چکی ہے۔ اعداد و دبا میں تطبیق سے توحید کا فطری و جبلّی
 ہونا محقق و برہین کیا جا چکا ہے اور جو شخص بھی انسانی واردات تطبیقاً اس کے تقاضا ہائے فطریہ اللہ اس کے
 عقائد مذہبی کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرے گا وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گا کہ اقرار توحید مانعِ عالم انسان میں
 فطری و طبعی ہے چنانچہ جبلّی سلیم و قرآن کریم اور احادیثِ پیغمبر اسلام و آثارِ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین
 اور مشاہدہ تطبیق سے بھی اس امر کی تائید و تشہید ہوتی ہے۔ چنانچہ آیہ مبارکہ فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا کی
 تفسیر میں آثارِ اہلہ کی متعدد احادیث کتب معتبرہ میں موجود ہیں جن میں یہ دلالت ہے کہ یہاں فطرۃ سے مراد توحید
 ہے (تفسیر صافی در بیان) اسی طرح پیغمبر اسلام کی یہ حدیث عند الغرین مشہور و مسلم ہے کہ کل مولود یولد
 علی الفطرۃ فمراہوا یا یہود اہم او نصاریٰ او مجسمانہ معنی ہر بچہ فطرت اسلام پر توحید پر
 پیدا ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے دلائل اس سے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ اور شاہد بھی شاہد ہے کہ جب
 بھی کسی خالی لفظ میں انسان سے یہ سوال کیا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ

فی قوله تم وما كان الله ليعضل
قوما بعد اذ هديهم حق مبين
لهم ما يتقون قال حتى يعرفهم
ما يرهيبه وما يسخطه وقال في
قوله فاليهمها فجورها وتقواها

نے خدا کے اس ارشاد کو اللہ کسی کو ہدایت کرنے کے بعد اس
سے تفریق سلب نہیں کرتا جس سے وہ گمراہ ہو جائے یا شک
کرنے کے لئے وہ چیزیں کھل کر بیان کر دے جن سے بندوں
کو ڈرنا چاہیے، کی تفسیر میں کہ خدا کے کھل کر بیان کرنے کا مطلب
یہ ہے کہ وہ بطور نامحبت اپنے بندوں کے لئے وہ تمام

خدا نے چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے وَلَقَدْ سَلَّمْتُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لِقَوْلِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ اگر تم کفار سے یہ پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ کہہ اٹھیں گے اللہ نے
انسان تو انسان یہاں تو یہ حالت ہے کہ

ہر گناہ ہے کہ از زمین مدد و صف لا شریک لہ گوید

بالاختصار جو کہ لکھا گیا ہے اس سے حضرت معصوم ملام کی فرائض کی تائید مزید ہر باقی ہے۔

توحید کے فطری ہونے کے متعلق ایک شبہ کا ازالہ
بمعنی ملام نے اس فقرہ پر جو یہ اعتراض کیا
ہے کہ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ مَا كَانَ

مخلوق الا موجدًا ذی وجودنا من المخلوقین من لا یوجد الله؟ یعنی اگر یہ بات درست
ہوتی کہ توحید فطری امر ہے تو ہر چاہیے تھا کہ تمام مخلوق موجد و خدا پرست ہوتی۔ حالانکہ ایسے آدمی موجود ہیں۔ جو کہ
توحید کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اعتراض باطل و بڑا عقیدہ سے ساقط ہے۔ کیونکہ یہ اشکال اس خام خیالی پر مبنی ہے کہ توحید
لوگوں کے اندر خلق کر دی گئی ہے کہ وہ اس کی خلافت و ندی نہیں کر سکتے۔ اور یہ سراسر غلط ہے کیونکہ لوہہ و انص کر دیا گیا
ہے کہ کسی چیز کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مانع منتہر ہو اور کوئی روکاؤٹ موجود نہ ہو تو اس وقت کسی
چیز کا فطری اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جسے علمی نظام میں یوں کہنا چاہیے کہ فطرت میں فقط اقتضا پائی جاتی ہے نہ الجاء و اگر وہ
بہذا امر الکی وجہ سے منتہر فطرت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس امر کا تذکرہ خود حدیث نبوی شریفہ جلد اول ص ۱۰۰ و ۱۰۱
۱۰۲... میں موجود ہے۔ لہذا دنیا میں حکمران خدا موجود ہیں تو وہ یا تو جسے ماحول اور فضا سرماٹتی کا شاہکار ہیں۔ یا
شیاطین الہی و جن کے دام تیر میں گرفتار ہو کر یا اثرات فتنہ انیس کی قید میں مقید و غفلت و ادا م کے ٹھیس میں مبتلا
ہو کر توحید کا انکار کرتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اس امر کی خبر دی ہے۔ قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِدَلَالَةٍ مِنْ عِلْمِهِمْ أَنَّ هُمُ الَّذِينَ
يُظْلَمُونَ۔ (پہلا سورہ جاثیہ) یعنی حکمران توحید کہتے ہیں کہ سوائے زندگی دنیائی دنیا کے اللہ کوئی دنگی نہیں

قال بين لها ما قاتل وما
قتل من المعاصي وقال تهر
افا هدينه السبيل اما
شاكر ا و اما كفور ا

اور صانع طور پر بیان کر دے جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوا
لعلن باتوں سے بھی آگاہ فرما دے جو اس کی ناراضی کا سبب
میں نیز انہی جناب سے خدا کے اس ارشاد کو خدا نے ہر آدمی کو
بدکاری اور پرہیزگاری کے متعلق پہچان عطا کر دی ہے کی تفسیر

ہم اب زندہ ہیں۔ پھر مر جائیں گے۔ اور ہمیں نہیں ملے گا گزشتہ۔ ان لوگوں کی یہ باتیں کسی علم و یقین کی بنا پر نہیں بلکہ۔ ان
کے محض ظنون و اداام ہیں ایک اور مقام پر ان کے ان پریشان خیالات کو قدرت نے غرض و معنی گمان و گمان سے
تفسیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ **ما بعد ذلک من علم ان عدم الا یحرمون**۔

دین اسلام کے دین فطرت ہونے نیز معیار صداقت کا بیان | انہی حقائق سے یہ امر بھی واضح ہو
جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت
ہے۔ کہہ کر جس کی اصل اصول فطری ہے۔ اس کے دیگر اصول و فروع بھی فطری ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات
میں فطرت اللہ الہی فطرت انسانیت کی تفسیر دین اسلام سے کی گئی ہے۔ چنانچہ کتاب توحید میں بروایت عبداللہ بن مسعود
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ اس حقیقت کی حقہ تفسیر یہ ہے
کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ غائب و نادیدہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور ہر دین اس کا مدعی ہے کہ وہی دین خدا کا پیغام
دین ہے۔ لہذا ہی انسان کی ذہنی بنیاد اور اخروی طرح کا کفیل ہے اور یہ کہ وہی برحق اور دوسرے سب لادین باطل ہیں
کے ہے۔ **ما قبل یقبل خود نازد و میزوں بجزوں**

علی حزمہ یما لہ یمہد فہم حرمون

لیکن ان کے اصول و فروع کا باہمی اختلاف اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ نہ تو یہ سب مذاہب صادق ہو سکتے ہیں
اور نہ ہی سب کا کذب۔ اگر کوئی اجتماع خدین و ارتقاہ فیضین محال ہے، اندر میں حالات عقل سلیم مجبور کرتی ہے کہ کوئی ایسا
معیار ہونا چاہیے جس سے سچے اور جھوٹے مذاہب کے درمیان امتیاز قائم کیا جاسکے۔ معیار و میزان کس چیز کو قرار دیا جائے؟
یہ امر بہت غریب ہے اگر آسمانی کتب کو معیار قرار دیا جائے تو اتفاق نہ ہو سکے گا۔ ہر صاحب دینی عقیدہ و کتاب پیش
کر دے گا۔ اگر مطلقاً کوئی معیار قرار دیا جائے تو ان کا باہمی اختلاف معلوم۔ اگر عقل و انبیا کو کوئی بتایا جائے تو ان کا اختلاف
مشہور ہو گا۔ معیار تو ایسا ہونا چاہیے کہ جسے تمام دینیں قبول کر لیں۔ اور ہر شخص خواہ جس ملک کا ملک اور جس ملک کا
ملک اور جس نسل کا نسل ہو اس سے زیادہ کر چوں و چرچہ تسلیم کرے۔ اگر نظر غائر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا جامع و مانع کمال
معیار سائنس فطرت میر کے ہسکتی نہیں ہے۔ یہی فطرت سلیم ہی وہ چیز ہے جو بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا افتراق ملک و

میں مادی ہے۔ فرمایا خالصہ وہ امر بھی بتا دے ہیں۔ جن کو
بھلاانا چاہیے اور ان گناہوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ جن سے
اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر خداوند عالم فرماتا ہے
ہم نے انسان کو حق کا راستہ دکھایا ہے اب اس کی مرضی خواہ وہ

قال عرفناہ اما اخذوا اما
تارکوا فی قولہ عز وجل واما
ثمود فهدیناھم فاستحبوا
العنی علی الھدی قال وھم

مختلف انداز میں سب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ لہذا یہی فطرت ہی سیار حق و باطل پہنچنے کی صلاحیت رکھتی
ہے۔ لہذا اب صبح اور قابل قبول دین وہی ہو گا جس کے اصول و آئین قوانین فطرت کے مطابق ہوں گے۔

پہلی جب یہ امر میری ہو گیا کہ کسی مذہب اور دین کی صلاحیت
حقانیت معلوم کرنے کا معیار فطرت ہے۔ یعنی یہ کہ اس کے

دین اسلام کے فطری ہونے کا اثبات

تمام اصول و عقائد اور فرع و احکام فطرت معلوم کے مطابق ہوں تو اب ہم یا گمب دہلی اور بلا خوف رو کہہ سکتے ہیں کہ
تمام ادین عالم میں فطرت دین اسلام ہی اس معیار پر پورا اترتا ہے اور تنہا یہی دین فطرت کہلانے کا حقدار اور خالق فطرت
کا مقرر کردہ آئین ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ باقی جس قدر ادیان ہیں وہ اس معیار پر پستے نہیں اُترتے۔ اگرچہ اس
دعویٰ کو مستند طرق و اسالیب سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مگر بظن اختصار ہم یہاں صرف چند طرق کا اجمال تذکرہ کرتے ہیں
طریق اول۔ یہ امر اپنے مقام پر تحقیق و سیرج کیا جا چکا ہے کہ انسان کی حقیقت ہی جسم مادی و جسم نہیں ہے
جو چند عناصر سے مرکب ہے جو وہ ثقافت و برعکس انداز نگاہ سے انداز نظر فنا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مادی میں کا خیال ہے
بلکہ اس جسم کے ساتھ ایک ادایا جو ہر لطیف بھی موجود ہے جو حقیقت جو ہر انسانیت ہے جسے روح کہا جاتا ہے
جو آثار و خواص میں جسم سے باطل مختلف انداز سے ہے۔ مثلاً جسم کثیف ہے۔ اور وہ لطیف جسم مادی ہے وہ نورانی
جسم ثانی ہے اور وہ باقی۔ الی غیر ذلک من الفوائد الکثیرۃ۔

یہاں اس بحث میں پڑنا مقصود نہیں ہے کہ انسان میں اُردو جسم و روح اندلس یا اُردو جسم و روح کے
مجموعہ کا نام ہے۔ بلکہ یہاں اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ انسان میں مادی و روحانی دو چیزیں ہیں۔ اور چونکہ کوئی بھی دین
انسان کی فطرت و سیر و انداز ترقی کا خاص و کنیل ہوتا ہے۔ لہذا کامل دین اور دین فطرت وہ ہے جو گاہر انسان کے تمام
جہانی و روحانی شعبوں پر حاوی ہو۔ اور اس کے جہانی و روحانی تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہو اور اس کی ذہنی و
دینی تھلاج و فطرت کی کفالت کر سکا ہو۔ اور ایسا دین جس میں انسان کے ان جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کا خاص خیالی
رکھا گیا ہو۔ مجز و دین اسلام کے اند کوئی دین موجود نہیں ہے۔ باقی تمام ادیان میں یہ نقص موجود ہے کہ ان میں یا تو
مضامین مادی ترقی پر زور دیا گیا ہے۔ جس سے انسان کی اخروی حیات کو قطعاً نظر انداز کر دیا گیا ہے یا فقط اخروی

يعرفون وسئل عن
الصداق وهدينا الخدين
قال نجد الخير ونجد
الشّر وقال وما
حجب الله علمه عن
العباد فهو ممنوع

شوگردار بنے یا گرفتار کیا کرے اس کی تفسیر میں اہم فرماتے ہیں کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو نیک و بجا فعل کی سرانی
کلاویں عجب اب ان کو سبالات یا ترک کرنا اس کے متعلق ہے۔ قول
اللہ: ہم نے قوم ثمود کو حق کا راستہ دکھا دیا مگھانوں نے جو ایسے کے
مستابر ہیں گواہی کو پسند کیا۔ کی تفسیر میں حضرت صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے حق کو چاہنے کے باوجود گواہی کو اختیار

حیات اور روحانی غذا کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ انہوں نے انسانی نفسوں کو بالکل کھل کر رکھ دیا گیا ہے
لیکن دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے ہر شعبے میں رہبری کرتا ہے۔ اور دین و دنیا کا
بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ اسلام دنیا کو مزہ و آفرین قرار دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ جو کچھ کر دے اس کا ثمرہ وہاں پائے
ترک دنیا اسلام میں جائز نہیں مگر اسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ لیس منا من قرت الدنيا لاخرة و حسن
فرك الاخرة للدين۔ وہ شخص ہم سے نہیں ملے گا۔ پر وہ دنیا میں جو آخرت کے لئے دنیا اور دنیا کے لئے آخرت
پھوڑ دے۔ اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسلام میں روح جسم کے تقاضوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور دونوں کی
غذا طریق احسن مینا کی گئی ہے۔ یوں سمجھئے کہ دین اسلام اعتقاد و عمل کی ایک مجموعہ ہے جس کا اثر انسان کی ذہنی
اور اخروی زندگی پر بابر پڑتا ہے جس طرح جسم کے لئے کچھ اجزاء ہوتے ہیں جن کی مقدار کم و بیش ہوتی ہے اسی
طرح اسلام کی جون میں ناز کی کچھ رکبتیں ہیں موم کے کچھ ایام ہیں۔ حج کے کچھ ایام ہیں۔ زکوٰۃ و خمس کے کچھ مقادیر
ہیں۔ جناح و ملاقاۃ تفریبات و دیات کے کچھ حدود ہیں۔ ان کو افراط و تفریط سے بچنا چاہئے جو میر کے پانی میں قلم
دے کر اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ توفیق اکمل حاصل ہیں۔ غیہ ما تشبه الا لفسوق قلنا لا عین۔

طریق دوم۔ اسلام کے عقائد اور قوانین اس امر کے شاہد مہمل ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ یعنی انسانی
کی صحیح فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کے برعکس دیگر خاصیت فطرت انسانی کے باطن نکلتی ہیں۔ اس کی بہت
سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن اختصار مانع ہے۔ رہبانیت، ترک لذائذ، اذہا، نفس وغیرہ اور جو بعض مذہب
میں داخل ہیں اسلام میں ان کا نام و نشان نہیں۔ اس میں لذائذ دنیا اور فطرت کا جواز اپنے مقررہ قراہت و ضوابط کے
ساتھ جائز و مباح ہیں۔ اسلام میں یہ سہولت پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ جلتا ہے۔ کہیں
اس کے خلاف نہیں جاتا۔ اور یہی امر اس کا ماہر امتیاز ہے ارشاد وحدت ہے۔ میرید اللہ بکھ الیس و لایورید
بکھ العسر و یث سورۃ بقرہ ۶۴) نیز ارشاد ویدی و ما جعل اللہ فی الدین من حرج

عنہم و قال ان الله
احتج علی الناس بما اتھم
و عذرھم۔

کیا۔ ارشاد الہی۔ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں
کے متعلق کسی نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان دو
راستوں سے مراد کون سے راستے ہیں؟ فرمایا یہی کہ ادب و ہی کے راستے
ہیں۔ پھر فرمایا خدا نے جن باتوں کا علم اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے ان کی تکلیف بھی ان سے ساقط کر دی ہے۔ ان جو
اسلام ان کے پاس بھیجے وہ ان کا علم بھی عطا کیا (انہی کی بندوں کو تکلیف دی ہے) اور انہی کے فیصلہ کن پر محبت قائم
کی ہے۔

وہی اسلام کا کوئی اصول یا فردعی مسئلہ ایسا نہیں ہے عقل سلیم اور طبع مستقیم قبول کرنے سے ابا و انکار کرے یا اسلام کے
ہر حکم میں اس قدر فوائد و عوائد ہر پرہیزی میں اس قدر مضامین و مفاسد مضمر ہیں کہ جب ان کی کن میں غور کیا جاتا ہے
تو عقل انسانی حیران ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جن علوم و فنون میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جن سے دیگر
ادیان عالم کی جڑیں کھ کھلی ہو رہی ہیں۔ وہاں اسلام کی صداقت و حقانیت بکھرتا ہے زیادہ روشن و اجاگر
ہو رہی ہے۔

طریق سوم۔ اسلام میں دو باتوں پر زور دیا گیا ہے (قول) یکر اللہ ان اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنے
معاذت کو قدرت کا ذکر کرے۔ اور کامیابی و کامرانی حاصل کرنے میں اس کی ذات پر بھروسہ کرے اور
(دوم) یکر مخلوق خدا کے ساتھ اپنے تعلقات و روابط اپنے رکھے۔ ارشاد و قدرت ہے۔ و من احسن
دینا احسن اسلام و جہہ للہ و هو احسن۔ اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اللہ کے
سامنے تسلیم و سحر کر دے۔ اور مخلوق خدا کے ساتھ صلح و آشتی سے پیش آئے۔ اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔

آسائش و گیتی تنبیہ ای و حرمت است باہ دستاں طلعہ بادشماں ہمارا

پس ان محتاج کی روشنی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ جو خالق فطرت کا مقرر کردہ دین ہے
فاقہ و جہلک للہین حیفا فطرت اللہ التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق اللہ و لك
الہین القیمہ و لكن اكثر الناس لا یعلمون (پے حدود دوم)

طریق چہارم اسلام میں بخاج و نفاق کی بنیاد ایمان و عمل پر رکھی گئی ہے۔ اعتقاد و صبح کے بغیر عمل خواہ کتنا ہی
عمر و اند زیادہ کیوں نہ ہو نجات کے لئے کافی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اعتقاد کیسا ہی مضبوط ہو۔ اگر اس کے ساتھ
عمل صالح نہیں تو وہ بھی نجات کے لئے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں بھی کسی گروہ سے نجات و فردی
کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہاں ایمان و عمل کو قرائم بیان کیا ہے۔ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات۔ عمل

باب الاعتقاد فی الاستقامۃ

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی والک ما قاله موسی بن جعفر علیہما السلام حین قبیل لذل

نواں باب (بندوں کی استطاعت کے متعلق عقیدہ)

حضرت ابن بابویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس مسئلہ میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک شخص کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا جب کہ اس نے اس جناب کی خدمت

اسلام دیا یا نہ کیا ہے، الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالادکان۔ نجات کے لئے نہ تنہا اعتقاد کافی ہے اور نہ عمل لیکن اسلام کے علاوہ جس قدر مذاہب ہیں۔ ان میں نجات کا دار و مدار ان دو میں سے فقط ایک پر رکھا گیا ہے۔ بوجہ مذہب و جماعت میں عمل پر بہت زور دیا گیا ہے۔ لیکن اعتقاد کا ہرگز و خود اعتقاد نہیں کجا گیا۔ اور یہودیت و مسیحیت نے عمل کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ پاپے اعظم کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ رقم لے کر عمل غامیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ (فاستبروا یا اعدای الایمان)

ان مخالف سے واضح ہو گیا کہ دین اسلام ہی دینِ حُریت ہے۔ اسی بنا پر ارشادِ قدرت ہے۔ اِنَّ الدِّينَ حُنْدُ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔ خداوند عالم کے نزدیک دین اسلام ہی حُریت ہے۔ ومن یتخذ غیر الاسلام حینا فلن جہل منه وھو فی الھجۃ مِن الْخَاسِرِینَ۔ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا وہ آخرت میں شمارہ اُٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی اردنا۔ و سبیلہ الذی اجتیا۔

نواں باب استطاعت کا بیان

مسئلہ استطاعت میں اہل اسلام کے اختلاف کا اجمالی بیان | دیگر اکثر مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ اور یہ مسئلہ درحقیقت

مسئلہ جبر و اختیار کے فروع میں سے ہے۔ چنانچہ بعض فرقہ توبہ کی استطاعت قدرت کے بالکل ہی منکر ہیں اور بعض حضرات عند الفضل اس کے قائل اور قبل از فضل منکر ہیں جیسا کہ کتاب التوحید میں عروت بن عبدانہ سے مروی ہے۔ وہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب صادق علیہ السلام سے استطاعت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے ازہدے تعجب فرمایا و قد فعلوا۔ آیا ان لوگوں نے اس مسئلہ میں بھی بحث شروع کر دی ہے؟ راوی نے عرض کیا کہ ہاں وہ ایسا ہی کیا۔ الاھنہ الفعل و امرادۃ الفعل لا قبلہ۔ ان لوگوں کا گمان

يكون العبد مستطيعاً
قال نعم بعد اربع خصال
ان يكون مخلى السرب صحيح
الجسم سليم الجوارح
له سبب وارود من الله تعالى
فاذا تمت هذا فهو مستطيع
ف قيل له مثل ائى شي فقال
يكون الرجل مخلى السرب
صحيح الجسم سليم الجوارح
ولا يقدر ان يزنى الا ب
يوسى امرأته فاذا وجد المرأة
فاما ان يعصم فيمتنع كما
امتنع يوسف واما ان يخل
السرب فينبه وبينها فيزنى
فهو زان ولم يطعم الله باكره
ولم يعص غلبته وسئل
الصديق عن قول الله
عز وجل وقد كافوا
بذعنوا الى السجود وهم

میں عرض کیا کہ یا ہی رسول اللہ! کیا بندوں کے لئے بھی کچھ
تصنت و استطاعت ثابت ہے؟ فرمایا ہاں چار شرطوں
کے بعد ممکن مستطیع ہو جاتا ہے (اول) ایک کہ اس کا راست
صاف ہو کسی قسم کی کوئی روکاوٹ نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ
صحیح الجسم و تندرست ہو۔ تیسرے یہ کہ اس کے اعتقاد و جوارح
صحیح و سالم ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خداوند عالم کی طرف
سے ایک سبب خاص حاصل ہو جس وقت یہ چاروں شرطیں
انسان میں پائی جائیں۔ اس وقت وہ مستطیع کہلاتا ہے۔ عرض
کیا گیا اس کی مثال کیا ہے؟ اُن جناب نے فرمایا کہ ایک
شخص بالکل آزاد ہے۔ کوئی مدک لوگ نہیں۔ بدن اس کا
صحیح اور اعتقاد اس کے سالم ہیں۔ باہمی ہر اگر وہ نہ مانگا نہ چاہے
تو وہ اس پر قادر نہیں۔ جب تک اسے کوئی عورت نہ مل جائے
اب جب عورت اسے مل گئی۔ تو پھر یا تو وہ برفیق خداوندی
زنا سے باز رہے گا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باز
رہے تھے۔ یا اس عورت کے ساتھ تنہا میں زنا کر کے زانی
کہلاتے گا۔ پس نہ تو اس نے مجبور ہو کر خدا کی اطاعت کی
ہے۔ مادہ ہی خواہ غلبہ پا کر اس نے اس کی نافرمانی کی ہے۔
خداوند عالم کے اس قول کو لوگوں کو سمجھ کا حکم دیا جاتا تھا اس کتاب
میں کہ وہ صحیح و سالم تھے کہ باہمی میں شکر و جہنم صادق علیہ السلام

ہے کہ استطاعت فعل کر کے وقت تو ہوتی ہے مگر اس سے قبل نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ سن کفر فرمایا۔ اشوک
القوم۔ یہ لوگ مشرک ہیں۔

اس مسئلہ میں اہل حق کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ قدرت
بندہ میں فعل سے قبل اللہ اس کی بجا آوری کے وقت
بکہ اگر دینی سے بھی پہلے موجود ہوتی ہے جیسا کہ کتاب التوحید میں ہدایت جناب شہام بن سالم حضرت صادق علیہ السلام

سالمون قال مستطيعون
الاخذ بما امروا به وبترك
ما نهوا عنه وبذلك ابتلوا
وقال ابو جعفر في التوراة
مكتوب يا موسى افي خلقك
واصطفيتك وهديتك وقوتك
واسرتك بطاعتني وفهميتك
عن معصيتي فان اطعنتني
احتك حلي طاعتي وان
عصيتني لما عنك حلي معصيتي
ولي المنته عليك في طاعتك
ولي الحجة عليك في معيتك

کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ احکام خدا سبحا
لہنے اور منوع امر سے باز رہنے کی قدرت رکھتے تھے ہی
بتا پر ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ امام خبسم حضرت باقر السلام
نجم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توحید میں یہ لکھا ہوا ہے
خداوند کریم نے فرمایا اسے سوشی! میں نے تمہیں پیدا کر کے اپنے
بندوں سے تمہیں لیا۔ تجھے جاہلیت فرمائی اور اپنی طاعت
کا حکم دیا اور نافرمانی سے منع کیا اگر تم میری طاعت کرو گے
تو میں تمہاری اعانت کروں گا۔ اور اگر تم نے میرے احکام
کی خلاف ورزی کی تو میں دست تعاون بدک لوں گا
جب تم میری طاعت کرو گے تو اس مرتع پر میرا
اعانت کرنا تم پر احسان ہوگا۔ اور نافرمانی کے وقت
میری لڑت سے تم پر جہت تمام ہوگی۔

سے مردی سے کہ آں جناب نے فرمایا۔ ما کلفت الله العباد كلفة فعل ولا فها هم من شئ حتى
جعل لهم الاستطاعة ثم امرهم ونهاهم فلا يكون العبد اخذاً ولا بتارك الا
باستطاعة متقدمة قبل الامر والنهي وقبل الاخذ والترك وقبل القبض والبسط۔
یعنی خداوند عالم نے اس وقت تک اپنے بندوں کو کسی امر یا نہی کی تکلیف نہیں دی۔ جب تک پہلے ان کو استطاعت
عطا نہیں فرمائی اس کے بعد ان کو کسی چیز کا حکم یا کسی چیز کی ممانعت فرمائی ہے۔ پس بندہ کسی امر پر عمل نہیں کرتا اور نہ
ہی کسی منوع امر کو ترک کرتا ہے مگر اس استطاعت کے ذریعے سے جو امر وہی اور فعل و ترک اور حرکت و سکون سے
پہلے موجود ہوتی ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ یہ استطاعت و قدرت سب کی اپنی ذاتی اور استقلال نہیں ہے
بلکہ خداوند عالم کی عطا کردہ ہے۔ جیسا کہ جناب امیر المؤمنین نے ایک ایسے آدمی سے دریافت فرمایا تھا جو خداوند
قدس کے مثل میں گفتگو کرتا تھا کہ ابا اللہ! مستطیع ام مع اللہ! ام من دون اللہ! کیا تو اللہ سبحانہ کے لیے
مستطیع ہے یا اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک ہو کر یا بغیر اللہ عز و جل کے خود بخود مستطیع ہے؟ اس شخص نے جواب
دیا۔ لا بل باللہ! استطیع۔ نہیں جناب! میں تو اللہ کے لیے مستطیع ہوں۔ آں جناب نے اس کا یہ
جواب باصراب سن کر ارشاد فرمایا اما انتک لو قلت غیر هذا لفضیت عنک۔ آگاہ باش! اگر تو اس

باب الاعتقاد فی البداء

قال الشيخ ابو جعفر ان اليهود
قالوا ان الله تبارك وتعالى قد
فزع من الامر قلنا بل هو تم

وسوال باب عقیدہ بداء اور اس کی حقیقت

حضرت شیخ ابوجعفر علیہ السلام فرماتے ہیں یہودی اس بات کے
قائل ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام کاموں سے فراغت
پاکر اب بیکار ہو گیا ہے مگر اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے

کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا تو میں تیرن گردن اڑا دیتا۔ اے امر بھی واضح ہے کہ استطاعت و قدرت انہی شرائط
کی موجودگی میں حاصل ہوتی ہے جو اس حدیث شریف میں مذکور ہے جو کہ متن رسالہ میں موجود ہے۔ کتاب الترمذیہ
میں ایسی ہی ایک روایت جناب امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ اور اس کی تفسیر اور بہت سی روایات کتاب الترمذیہ
اور بحار الانوار وغیرہ میں مروی ہیں۔

بہر حال اس مسئلہ میں بھی صحیح عقیدہ وہی ہے جو مشہور و اختیار میں گذر چکا ہے کہ لا جبر ولا تفویض بل
امور بین الامورین۔ اے یہ دو معتزل و مکمل نظریہ یہ کہ کائنات کے بعض سرآمد و کارمندانے اعلام بھی اس کی صحت
کا اعتراف کئے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مکارم و فروعین رازمی مسئلہ جبر و اختیار میں طریقی گفتگو اور بحث کر کے کے
بعد لکھتے ہیں: و نحن نقول الحق ما قال بعض فائمة الدین لا جبر ولا تفویض بل امور بین الامورین
اس مسئلہ میں حق بات یہ ہے جو بعض ائمہ دین (آئمہ اہل بیت علیہم السلام) نے فرمائی ہے کہ نہ جبر ہے نہ تفویض بلکہ
امر اس کے بین میں ہے۔ ”حق ہے الحق یعلمو ولا یعلمی علیہ۔“

ازالہ شبہ۔ بعض روایات میں بندہ کے استطاعت کی نفی وارد ہے جیسا کہ اصول کافی وغیرہ میں ایسی بعض
روایات موجود ہیں تو ان روایات کا جواب یہ ہے کہ ایسی سب روایات استطاعت مستغنیہ کی نثر پر مبنی ہیں یعنی بندہ
خود بخود بالذات مستطیع نہیں ہے۔ اور یہ امر درست بھی ہے جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے نیز ممکن ہے
کہ یہ روایات مقام تقیہ میں وارد ہوئی ہوں بہر کیف ان سے نفی استطاعت پر استدلال کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔
”انا هدینا السبیل اما شککتم و اما کفرتکم“

وسوال باب اعتقاد بداء اور اس کی اصل حقیقت کا بیان

مسئلہ بداء کی اہمیت اور اس میں اختلاف کے نزاع لفظی بڑے کا بیان

مسئلہ بداء ان معرکہ القادسی
مسئلہ بداء ان معرکہ القادسی
مسئلہ بداء ان معرکہ القادسی

کل يوم مونی شان لا یشغلہ شان
عن شان یحیی ویمیت وخلق
ویرزق ویفعل مایشا وقلنا
کہ خدا ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے اور ایک کام
کرنا اسے دوسرے کام سے باز نہیں رکھ سکتا۔ وہی زندہ کرتا
ہے۔ اور وہی مارتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے اور وہی روزی دیتا

اپنی غرض بھی سے یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ باندہ سب لوازم کے خصائص میں سے ہے اس لئے حقیقت حال سے جہالت
یا تجاہل کی وجہ سے ہمیشہ اہل حق پر زبان اعتراض دراز کرتے رہتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس
مسئلہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا پھر اپنی بعض غرضوں کے تحت اسے غلط طریقہ پر پیش کر کے
محل نزاع اور سرکہ افروہ بنا دیا ہے۔ جیسا کہ اکثر اخلاقی مسائل کی یہی کیفیت ہے۔ اگر چند لحاظ کے لئے ہر قسم کے
تصعبات اور جذبات سے باز رہو کہ اس مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور اس مسئلہ کو حل کرنے
کے لئے تھوڑے سے غور و فکر اور احسانِ نظر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں جو کچھ اختلاف ہے
اس کی نزاع فطری سے زیادہ کوئی عیشیت نہیں ہے۔ نہ نہ نے حقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ فطری کے
نزدیک متعلق اسلام سے ایک عظیم الشان حقیقت اور عقائدِ صمیمہ میں سے ایک صحیح عقیدہ ہے۔ اس کا اقرار و
اعتماد رکھنا صفاتِ الہیہ میں سے ایک نہایت اعلیٰ و ارفع صفت یہی امانہ و ایمان اور صفتِ تہمت کے
ظاہر میں سے ایک جلیل القدر مطلب کے اعتراف کے مترادف ہے۔ عقیدہ ہر ایک کے ذریعہ یہودیوں یا ان کے ہم مسلک
اور سرے ان لوگوں کے اس غلط نظریہ کی رد ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکا۔ جفت
القلعہ بعاکان وعاہوکان۔ ظلم ظلم ہو گیا ہے۔ اور اس فرض میں اب کسی قسم کا تفسیر و تبدل بھی نہیں ہو
سکتا۔ یا یہ عقیدہ غاصد رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے خدائی اختیارات اپنی بعض مخلوق کے حوالہ کر دئے ہیں اور اب
خود مسئلہ اہم بکارِ محض ہے۔ یقولون ید اللہ مفلوئہ۔ نیز اس سے ان فلاسفہ کے نظریہ غاصد کی فنی کو بھی
مطلوب ہے۔ جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا نے غلط فعلِ اول کو خلق کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی قدرت
کی تاثیر ختم ہو گئی۔ بعد ازاں فعلِ اول نے فعلِ ثانی کو اور ثانی نے ثالث کو دیکھا۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ عقل
عاشق نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ اور بھی اس قسم کے بعض نظریات باطل ہیں۔ جن سے قدرت کا مد کا تعلق لازم ہے
عقیدہ جاسے ان سب خیالات و اہیہ کا بطلان واضح و عیاں ہو جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ
لوگوں کے یہ خیالات غلط و از قسم محالات ہیں بلکہ سب اختیارات خود خداوندِ عالم کے قبضہ قدرت میں ہیں
بل یداد و ہب و طنان ینفق کیف یشاء۔ وہ صاحبِ امانہ و اختیار اور قادر و قیاد ہے اور ہمیشہ اس
کے فیوض و برکات اور کائنات میں اس کے تصرفات جاری و ساری ہیں۔ جس امر کو چاہتا ہے۔ مقدم کرتا ہے

یصحوا للہ ما یشاء ویثبت وعدہ
ام الکتاب وانہ لایصحوا الا ما کان
ولایثبت الا ما لم یکن و هذا لیس
بجہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور ہزار ہی عہدہ ہے کہ اللہ بجا
جس چیز کو چاہتا ہے شاید یا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت
کرتا ہے کیونکہ اسی کے پاس ام الکتاب ہے وہ اسی چیز کو

اللہ جسے چاہتا ہے مقرر کرتا ہے کسی کو ہارتا ہے کسی کو جلاتا ہے کسی کو ربین کرتا ہے کسی کو شادیتا ہے کسی کو
وسعت رزق عطا کرتا ہے اور کسی کو تنگی سببیت میں مبتلا کرتا ہے کسی سے سلطنت کو چھینتا ہے اور کسی کو خراب
حک عطا کرتا ہے عطا رحمی وغیرہ لے غیر کی وجہ سے کسی کی عمر بڑھاتا ہے اور قطع رحمی وغیرہ جراثیم سے کسی کی
عمر گھٹاتا ہے نذارد غیر معاصی کے از کتاب سے کسی کے رزق اور اس کی عمر کو کم کرتا ہے اور غنت و عداوت وغیرہ
حاصل سے کسی کے رزق میں وسعت اور عری طرالت عطا کرتا ہے جیسا کہ خود مخلوق عالم کا ارشاد ہے۔ کل یوم
ہو فی شان۔ خداوند عالم ہر روز نئی شان میں برتا ہے یصحوا للہ ما یشاء ویثبت وعدہ ام الکتاب
وہ چیز جس کو چاہتا ہے مقرر کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس ام الکتاب (روح علی)
ہے۔ الا للہ الخلق والاھل۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ خلق کرنا اللہ حکم دیتا ہے۔ کیونکہ ج۔

سکون حال ہے قدرت کے کاغذات میں

ہر لحظہ عاقل کی نئی شان نئی آہ

بجہ ج

جس چیز نے اس مسئلہ کو زیادہ فاسد و پیچیدہ بنا دیا ہے۔ وہ لفظ
اس مسئلہ میں منشاء استواء کی خانہ سری | جہاں کا تفری استعمال ہے کیونکہ یہ لفظ عربی زبان میں عورتا ہی معنی میں
استعمال ہوتا ہے کہ جدید معلومات کی وجہ سے سابقہ علوم و مادہ یا سابقہ مائے کو ترک کر کے اس کے برعکاس کسی
دوسرے عزم و مادہ یا کام کو کرنا کا ہر ہے کہ اس اقتباس سے اس لفظ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہرگز باذنیہ
ہم کہتی۔ کیونکہ اس سے اس کا جہل لانہم آتا ہے۔ اسی لغوی معنی کی اڑنے کے مفاد پرست ایضاً نے ہمیشہ اہل حق کو
حرام القاس میں بدنام کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا اندھرت کیا۔ اور حرام القاس کو مذہب حق سے متغیر کرنے
کے لئے یہ اثر دینے کی سعی نافرجام کی کہ اس مذہب میں دسواذ الشہادۃ نظام کو باہل سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ کہ
اس میں خدا کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ وہ آج کوئی کام شروع کرتا ہے یا کوئی۔ اسے قائم کرتا ہے مگر کل جب اس پر
یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ کام یا اسے غلط ہے تو اسے چھوڑ کر اس کے مخالف فعل یا راستے پر گام بند ہو جاتا ہے
سبحان اللہ۔ ہذا بہتان عظیم۔ بلکہ کئی تہذیبی اور عقلی رفیم انسان خدا سے حکیم و عظیم کے بارے میں ایسا
اقتدار رکھتا ہے اور ایسے امر کی نسبت اس کی صاحب قدرت کی طرف دے سکتا ہے۔ حاشا لکلام

ہدأ كما قالت اليهود واتباعهم
فنبينا في ذلك الى القول بالبناء
وتبعهم على ذلك من خالفهم
اهل الا هوآء المختلفه وقال

محرک تاسے جو پہلے موجود ہوتی ہے۔ اور اسی کو ثابت کرتا ہے جو
پہلے موجود نہ ہو۔ یہ جاوہ نہیں جس کے سیردی اور ان کے اتباع کے
قائل ہیں۔ اور اسی بنا کر یہ ملعون سیدی چارتی طرف منسوب کرتے
ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی مختلف اور دواہرا۔ رکھنے والے

فاعظم الناس هنذ كافوا ما قدمه الله حق قدس
اس قسم کی انحراف داریوں، فتنہ سازیوں اور حقائق کو غلط طریقہ پر توڑ مروڑ کر کے پیش کرنے کا قیصر ہے کونجی باہمی
فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے۔ اور علم و حقیقت کا نقصان ہے۔

هكذا ايضا لانه مان ويظني علم فيه ويدرس الاشر
ارباب علم و فہم جانتے ہیں کہ ہر لفظ کے ہر جگہ ایک ہی معنی ملتا نہیں ہے جانتے جانتے جگہ لفظ کے متعلق کے بدلنے
ہے اس کے مناسب حال معانی بھی بدلتے رہتے ہیں جیسا کہ اس امر کی بعض مثالیں سابقہ باب میں بعض آیات
مثالیات کے ضمن میں پیش کی جا چکی ہیں۔

تو ترجمہ الہدین سید علی نے اپنی تفسیر آفاقانہ ص ۳۰۰ پر جملہ ابنا الصراط المستقیم کے ساتھ معانی تحریر کئے
ہیں۔ جیسا غازی جوگا ایسے ہی اس کے حال کے مطابق اس کے معنی مراد لئے جائیں گے۔ اگر غیر ہدایت یافتہ ہے تو
اس کا سنی ہوگا۔ اذلا الصراط المستقیم کہ جس میں ہدایت راستہ دکھا۔ اور اگر ہدایت یافتہ ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے
بیشک کہ جس میں ہدایت راستہ پر ثابت قدم رہ کر اگر اسے ثابت بھی حاصل ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
ذو خاص معرفتہ۔ ہماری ہدایت و معرفت میں اضافہ فرما۔ دلیٰ بذالقیاس۔

اسی اصول کے تحت جب اس لفظ جدا کی نسبت خداوند عالم کی طرف دی جاتے تو اس وقت اس کے
لغوی معنی ظہور بعد الخلق کسی چیز کا مٹتی ہونے کے بعد ظاہر ہونا مراد نہیں ہوتے بلکہ ہاں ذات باری کیلئے ظاہر ہونا
ظہور مقصود ہوتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کسی ایسے امر کا ظاہر کرنا ہے جو لوگوں کے دیم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ وہ
قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ وهدى الله ماله ميكونوا يحبون۔ ان لوگوں کے لئے خدا تعالیٰ نے
کی طرف سے وہ کچھ ظاہر کیا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ لہذا بعد اللہ۔ خدا کو غفلت و غما میں جا کر اسے۔ کا مطلب یہ
ہوگا کہ۔ ہاں اللہ۔ خدا کی طرف سے لوگوں پر ظاہر ہوا۔ دیکھ کہ اللہ کے لئے ظاہر ہوا۔ اور اس طرح ممکن ہے کہ۔ اللہ
میں جو۔ لام ہے۔ اسے معنی ہمن۔ یا جاتے۔ اور لام کا معنی۔ من۔ استعمال ہونا ضروری کے نزدیک مسلم ہے چنانچہ
نکو کی معتبر ترین کتاب معنی البیاب ص ۱۷۸ طبع مصر لکھا ہے۔ الرابع عشر مواءقہ۔ من۔ نحو صحت

الصَادِقُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ
حَتَّى يَأْخُذَ عَلَيْهِ الْاِقْرَاسُ
لِلَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَخَلَعَ الْاِنْدَادُ
وَاِنْ تَهْ يُوْخِرْ مَا يَشَاءُ وَيَقْدُمْ

ہمسے مخالفین بھی اس کے حکام پر کڑھیں مٹھیں کرتے ہیں۔
حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جلّ جلالہ نے اس
وقت تک کوئی نبی نہیں بھیجا جب تک اس سے تین اقرا نہیں کے
مٹے (۱) خدا کی مہریت و ماحد کے شرکوں سے بیزاری و ساری کھدا

لہ صراحتاً قول جبریتاً

لَنَا الْفَضْلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَغَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْفَضْلُ
مطلب یہ کہ ہم لاہور میں معنی میں کی برائقت ہے، جیسا کہ سمعت لہ صراحتاً اور جبریت کے شر لانا فضل
کے اندر غن لکم میں ہم معنی "من" استعمال ہوا ہے۔ کیوں کہ یہاں معنی مراد سمعت منہ صراحتاً اندر غن
متکمہ افضل ہیں۔ لہذا اس لفظ سے اس طرح اس لفظ کی نسبت بارہی تعالیٰ کی طرف ہے غبار اور اس کی صحت
بالکل واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔

خداوند عالم کو کبھی جہل و نادانی کی وجہ سے بد انہیں ہوتا
ہو لازم نہیں آتا۔ اسی لئے مسمومین علیہم السلام نے فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْدَلْهُ مِنْ جَهْلٍ۔ خداوند عالم کو ہرگز
کبھی جہالت کی وجہ سے بد انہیں ہوتا۔ نیز فرمایا ہے۔ مَا بَدَّلَ اللّٰهُ فِي شَيْءٍ اَوْ كَانَتْ فِيهِ عِلْمٌ قَبْلَ اَنْ يَبْدُلْهُ
خدا کو کسی امر میں بد انہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ بد اسے پہلے اسے اس امر کا علم ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت صادق آبی علیہ السلام
نے تو ایسے لوگوں کو بد اداوی ہے جو بد احوال نہ الاثر و قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ منہ۔ بن عازم سے روایت ہے
وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ اَلَيْسَ الْيَوْمَ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ
فِي عِلْمِ اللّٰهِ بِالْاَمْسِ۔ فرزند رسول! کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کوئی چیز واقع ہو جو کل خدا کے علم میں نہ تھی
فَاِنْ لَمْ يَكُنْ قَالِ هَذَا اخْزَا لَ اللّٰهِ۔ فرمایا نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اس طرح کہے۔ خدا اسے
ذلیل و خوار کرے۔ پھر میں نے عرض کیا۔ اِنَّ آيَةَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَمَا مِنْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَلَيْسَ فِي عِلْمِ
اللّٰهِ۔ میرے آقا! کیا یہ درست ہے کہ جو کچھ گذر چکا ہے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے
قَالَ بَلَى قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ۔ فرمایا۔ ہاں اسے اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے خالق کو ان کا علم تھا (اصول کافی)
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

کس قدر افسوسناک بات ہے کہ باری ہر تصریحات مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مذہب شیعوں میں عقیقہ ہوا کہ

ما يشاء ونسخ الشرائع
والاحكام بشرية
فبينا واحكامه من
جس چیز کو چاہے نزع کرے اور جسے چاہے مقدم کرے ہمارے
رسول کی شریعت اور احکام سے پہلے تمام انبیاء کی
شریعتیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔

ذریعہ خداوند عالم کی تحویل کی باقی ہے ع

برغت علی ذیت کہ این چہ ہوا بھی است

اگر مخالفین میں محبت و مہرأت ہے تو اپنے ہمارے باطل کی نائیب میں ہمارے کسی امام معصوم کا ارشاد یا کسی عالم
دین کی تحقیق میں پیش کریں۔ وہ ناس انفرادی پر داری سے باز آئیں۔ کیونکہ ارشاد و قدرت ہے افعالی فتری الکذب
الذین لا یؤمنون۔ انفرادی پر داری وہی لوگ کہتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں۔

خداوند عالم کے ہر ایک مختلف مظاہرے ہم ہر روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ خدا کے بعد فقر، فقر کے بعد غنا، صحت
کے بعد مرض، مرض کے بعد صحت، حیات کے بعد موت، موت کے بعد حیات، موت کے بعد قتل، قتل کے
بعد عزت و غیرہ۔ یہ سب ہماری کے تو ظاہر ہیں۔ فی اللہ مالک الملائک قواک الملک من تشاء و
منعزم الملک، من تشاء وقهر من تشاء وقذل من تشاء بيدك الخير انک علی کل شئ قدير۔

جب عقیدہ ہدای کی نفوی حقیقت معلوم ہو چکی تو اب اصطلاحی طور پر بھی
عقیدہ ہدای کی اصطلاحی تحقیق ایتنا اس کی تدبیر توضیح کی جاتی ہے۔ ارباب بصیرت پر مغنی و مستور نہیں

ہے کہ خداوند کریم کے دو نظام ہیں ایک نظام شرعی اور دوسرا نظام مگرہبی۔ نظام مگرہبی میں جس چیز کا نام نسخ ہے
(ایک حکم شرعی ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کرنا نظام مگرہبی میں اس چیز کا نام ہدای ہے اسی انسان کی ایک حالت
کو ختم کر کے اسے دوسری حالت کے ساتھ بدل دینا اعلیٰ القام میں یوں کہیں کہ النسخ کا نہ بد افشای و البقاء
کا نہ نسخ فکونی۔ نسخ گویا کہ شرعی ہدایہ جاگرایا کہ مگرہبی نسخ ہے۔ نسخ میں زمان و مکان اور افراد کے بدلنے سے
و قائل ان احکام جہتے رہتے ہیں۔ اور اس کی صحت و وقوع پر تمام فرق اسلامی کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ ارشاد قدرت بھی
ہے۔ ما نسخ من ایه او منہا نأت بخیر منها او مثلها (پ ۱ ص ۱۳۰ ع ۱۳)

ہدای میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مختلف علل و اسباب سے خداوند عالم لوگوں کے حالات و کوائف کو بدلتا رہتا ہے یہ ایک
ایسی واضح اور روشن حقیقت ہے کہ کوئی عاقل و با بصیرت انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے نہ تو خدا کی جہالت
لازم آتی ہے۔ اور نہ کوئی اور نقص و عیب۔ بلکہ اس سے اس کی قدرت کا طرہ شہنشاہیت مطلقہ اور اختیارات و اسرار

ذلك ونسخ الكتاب بالقوان من
ذلك وقال الصادق ص

اور قسم آپ کریم سے سابقہ تمام کتب سادی خسوخ ہو
گئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لئے مفسرین طیبہ السلام نے فرمایا ہے۔ عابد اللہ بشی مثل الہدایۃ۔ حقیقہ بدایۃ
کی طرح کسی چیز کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں کی گئی۔ اور بدایت ہشام بن سالم حضرت صادق آل محمد سے یوں مروی
ہے۔ عاظمہ اللہ مثل الہدایۃ۔ جس طرح خدا کے ذریعہ خدا کی حکمت و جلالت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح اور
کسی شے سے نہیں ہوتا (اصول کافی) ان لوگوں کی حالت قابلِ تعجب ہے۔ جو احکام شرعیہ میں نسخ کو تو صحیح تسلیم
کرتے ہیں۔ مگر احکام مگر نبیہ میں ہذا کو غلط سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کی حقیقت مشترک ہے۔ وہ جو ایسا بدایہ کرتے ہیں ہی
اعتراض نسخ پر بھی وارد ہو سکتا ہے۔ لہذا جو جواب وہ نسخ کے بارے میں دیں گے۔ وہی خدا کے بارے میں ہماری
طرف سے بجا جائے۔ ہاں اگر وہ بھی مختلف طریقوں سے توضیح و تشریح کی گئی ہے۔ مگر جس طرح ہم نے اس کی وضاحت
کی ہے۔ وہ حضرت شیخ مفید علیہ السلام کی افادہ الحاکمات میں اور حضرت تیسیر محمد باقر داماد کی نواس الصفاء
میں بیان کردہ تفسیر کے مطابق ہے جو عام فہم ہونے کے علاوہ بہت سلیس بھی ہے۔ شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی
علیہ الرحمہ نے حدیث الاصول میں اس مسئلہ کی جو تحقیق فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لایکون بھی اسی طرف ہے

بدا خداوند عالم کے علم مخزون مکنون میں ہوتا ہے نہ علم مکتوف میں

کے علم کی دو قسمیں ہیں ایک مخزون و مکنون میں ہے اس نے کسی نبی مرسل کو مطلع کیا ہے اور کسی تک مقرب کو۔ اور
دوسری قسم ہے علم مکتوف میں پر وہ حسبِ صحت اپنے مقربین یا نگاہ یعنی ملائکہ کرام اور انبیاء و اولیاء طیبہ السلام
کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ فقہ و احادیث مصوری سے استفادہ ہوتا ہے کہ باپلی قسم کے علم میں ہوتا ہے نہ دوسری
قسم میں۔ کیونکہ اگر دوسری قسم کے علم میں بھی جا واقع ہو۔ تو اس سے اس کے مقربین یا نگاہ

کی تکذیب لازم آتی ہے اور خدا ہرگز اپنے مقربین کی تکذیب نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور
حضرت امام محمد باقر علیہما السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اللہ علمان فعلم مخزون لہ یطالع علیہ
احدا من خلقہ وعلم علمہ ملائکتہ ورسلہ فعلمہ ملائکتہ ورسلہ فانہ سیکون
فانکلا یکذب نفسه ولا ملائکتہ ولا رسلہ وعلم مخزون عندہ لا یقن مہنہ ما یشاء و
یقین ما یشاء (اصول کافی) خداوند عالم کے مد علم میں ایک علم مخزون ہے جس پر اس نے اپنی مخلوق میں سے
کسی کو بھی مطلع نہیں کیا۔ دوسرا وہ علم ہے جو اس نے اپنے ملائکہ اور رسل کو تعلیم دیا ہے۔ پس جو علم اس نے اپنے

وَعَدَ أَنْ يَنْزِلَ عَذْرًا جَلِيًّا فِي
ارشاد فسر مانتے ہیں کہ جس شخص کا خدا کے بارے

میں کوئی شک نہ ہو اور وہ منہ پر کر ہی رہے گا کیونکہ خداوند عالم اپنی تکذیب نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے فرشتوں اور رسولوں کو جھٹلاتا ہے ہاں جو علم اس کے پاس مخزون و مکنون ہے اس میں جس طرح جانتا ہے وہ اسے تقدیم و تاخیر کرتا رہتا ہے۔

مذکورہ بالا اشارت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کے اخبار میں جو واقعے نہیں ہوتا۔ مگر کتب سیر و تواریخ میں کچھ ایسے آثار

ایک اشکال اور اس کا جواب

موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے اخبار میں بھی جو واقعے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مصابیح الانوار میں بحوالہ یعقوب اخبار الرضا حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے ایک نبی کو وحی فرمائی کہ فلاں بادشاہ کو جا کر خبر دو کہ میں اسے فلاں وقت مارنے والا ہوں۔ چنانچہ جب انہوں نے جا کر اطلاع دی تو بادشاہ چار پائی سے گھبرا کر گر پڑا۔ اور بادشاہ اللہ ہی میں تضرع و تضرعی کرنے لگا کہ بار اے مجھے اتنی بہت دے کہ میرا بیٹا جو ان ہو جائے اور میں اپنی آنکھوں کو پورا کر لوں۔ اور اسی نبی کو دوبارہ وحی ہوئی کہ اس بادشاہ کو اطلاع دو کہ میں نے اس کی عمر میں پندرہ سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ نبی نے عرض کیا بار اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی جبرست نہیں بولا اور نہ ہی یہ دوسری خبر کس طرح بادشاہ کے گوش گنگا کر دی۔ اور شاہ ہر اقامت عہد ہر دم ہر دم پیغام پہنچاؤ۔

بزرگ رسولان بلاغ یا مشہور ہیں

نیز کتاب مذکور میں بحوالہ اصول کافی باب الصدقہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کیا ہے صحیح مسلم کے بقول السلام علیک جس کا معنی موت ہے جناب نے جواب میں فرمایا سلام علیک۔ جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور! اس نے آپ پر موت کے ساتھ سلام کیا جناب نے فرمایا میں نے بھی ایسا ہی جواب دیا ہے پھر فرمایا یہ یہودی لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے۔ ابھی اسے ایک سیاہ رنگ کا سانپ ڈسے گا۔ اور یہ بچک ہو جائے گا مگر ہر ایک کو وہ کچھ دیکھ کے بعد بہت سی لکڑیاں لے کر وہاں سے صحیح و سالم گندا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ بچک ہو جائے گا۔ آپ نے یہودی سے فرمایا۔ لکڑیاں نیچے آنا اور جب اُس نے نیچے آئیں تو دیکھا گیا کہ لکڑیوں میں ایک سیاہ رنگ کا بڑا سانپ موجود ہے جو ایک لکڑی کو منہ میں دبائے ہوئے بیٹھا ہے۔ آپ نے یہودی سے دریافت کیا کہ تم نے آج کو کتنا اچھا کام کیا ہے۔ اُس نے عرض کیا کہ مجھے تو اس کے سوا کوئی کام یاد نہیں کہ میرے پاس دو عدد دھیاں تھیں۔ ایک خوکھانی اور دوسری ایک سانپ کو دسے دی۔ یہ سن کر جناب نے فرمایا۔ اسی صدقہ کی وجہ سے خدا نے یہ بلا دفع کر دی ہے پھر فرمایا صدقہ انسان سے بڑی موت کو دور کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی کتب میں مذکور ہے

ثُمَّ وَلَعَدِ بَعْلَهُ اَمْسَ فَاَبْرَأَ مِنْهُ وَ قَالَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ اِلَهَهُ بَدَّ السَّيْفِ
میں یہ خیال ہو کہ اس کو آج جس چیمبر میں جا ہوا ہے کل اس سے خبر تھا میں ایسے شخص سے بیزار ہوں

کہ انہوں نے ایک لکڑی کے کمرے کی خبر دی مگر وہ بچ گیا۔ اس اشکال کے کئی جوابات دئے جاسکتے ہیں۔ ہم فقط وہ جوابات پر گفتگو کرتے ہیں۔

پہلا جواب :- یہ ہے کہ انی بزرگوں کی خبریں دو قسم کی ہوتی ہیں جتنی دینی اور غیر جتنی دنیوی۔ اول الذکر میں جہاں ہر سکتا۔ مگر دوسری قسم میں جہاں واقع ہو سکتا ہے اور بعض اوقات وہ خود بھی اس امر کی طرف توجہ پیرا یہ میں اشارہ فرما دیا کرتے ہیں جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے منہ کے حادث کی طرف اشارہ فرماتے کے بعد فرمایا تھا۔ یہ عواذ اللہ! ایشاء و یثیت و عندہ ام الكتاب۔ خدا جیسے چاہتا ہے تو کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے اس کے پاس ام الكتاب ہے۔

دوسرا جواب :- یہ ہے کہ چونکہ جن روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کی خبروں میں جادو واقع نہیں ہوتا۔ اسی میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے ان بزرگوں کی تکذیب لازم آتی ہے۔ لہذا اگر کسی وقت ان کی بعض اخبار میں جادو واقع ہو جائے مگر اس کی مصحت ہی ساتھ ہی ظاہر ہو کہ فلاں وجہ سے وہ خبر وقوع پذیر نہیں ہوئی جیسا کہ ان واقعات میں اس بڑا کی مصحت مذکور ہے تو اس طرح چونکہ ان حضرات کی تکذیب لازم نہیں آتی۔ لہذا ان کی مصدقہ پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے۔ لہذا اس صورت میں ان کی اخبار میں جادو کے واقع ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

اس مسئلہ کی مزید وضاحت اور لوح محفوظ و لوح محو و اثبات کا یہ ان

مذہب خاصہ کہی جائے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے پاس دو لوحیں ہیں ایک ۲۴ ام ہے لوح محفوظ! الاثنی عشر ہے۔ دوسرا اس میں بالتفصیل لکھا ہوا ہے۔ اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ دوسری کا نام ہے لوح محو و اثبات۔ اس کے فروع و شعبہ جات میں مختلف علل و اسباب اور مصالح و مفاسد کے پیش نظر محو و اثبات اور تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ کچھ بعض امور بعض شرط کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں۔ لہذا ان شرط و اسباب میں تغیر و تبدل ہونے کی وجہ سے خود ان امور میں بھی تبدیلی کا واقع ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔ مثلاً لوح محو و اثبات میں یوں لکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر پچاس سال ہوگی۔ بشرطیکہ وہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے جس سے اس کی عمر کی بلانی یا کوتاہی پھانپڑے۔ لہذا اگر اس نے صدر رحمی کی یا صدقہ دے

شیء بداعداۃ فهو عندنا
کافر بالله العظیم و انا نقول
القصادق ما بد الله فی شیء کما
بد الله فی اسمعیل امینی فانه یقول
اخذ فرائض کما کان یرکضه لادنہ عالم کو کسی شے کے بدلنے کے
بعد ضمانت اور شرمندگی ہوتی ہے وہ جیسے نزدیک خدا کا منکر
ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ منکر خدا کو
ایسا جاکسی نہیں ہوا۔ جیسا کہ میرے بیٹے اسمعیل کے پاس میں

و یا تو پچاس کو گناہ کس کی جگہ ساٹھ سال دے کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے قطع رحمی کا ارتکاب کیا تو چھ پچاس کے
پالیس سال لکھ دئے جاتے ہیں۔ لیکن لوح محفوظ میں پہلے سے اصل تقیر درج ہوتا ہے جو صلہ رحمی کی صورت میں ساٹھ
اور قطع رحمی کی حالت میں پالیس سال ہے۔ اسی طرح لوح خود اثبات میں یوں لکھا ہے کہ شقائق شخص پر ظلم وقت
میں ظلم حیثیت نازل ہوگی۔ بشرطیکہ اس نے اس وقت دماغ کی یا صدقہ نہ دیا۔ چنانچہ جب وہ شخص اس مقررہ وقت پر
وہ یا صدقہ کو عمل میں لاتا ہے۔ تو لوح سے وہ حیثیت نکال کے اس کی جگہ اس کی عافیت و سلامتی لکھ دی جاتی ہے
مگر لوح محفوظ میں لجزہ تقیر اس کی سلامتی ہی درج ہوتی ہے۔ و مل فی القیاس۔

اس بیان حقیقت ترجمان سے واضح دیکھیں ہو گیا کہ تقدیرات و
اجل مقررہ اور اجل غیر مقررہ کا بیان
دوسری تقدیر و اجل غیر مقررہ ہے اجل مقررہ ہی کہا جاتا ہے جیسا کہ ارشادِ تقدس ہے۔ قد فتنی اجل و اجل مستقی
عندنا و سورہ انعام، اجل و تقدیر مقررہ میں شرط کے تغیر و تبدل سے کمی و بیشی اور تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے
مگر اجل غیر مقررہ یعنی اجل کسی میں کسی قسم کی تقدیر و تاخیر یا یاقینی و کمی نہیں ہو سکتی۔ ارشادِ تقدس ہے و ما یعتر
من معتبر و لا ینقض من منصر و الا فی کتاب (سورہ فاطر پ ۱۷) کسی شخص کی عمر مقررہ ہوتی ہے
اور نہ گھٹتی ہے مگر یہ کہ وہ کتاب (لوح) میں درج ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت لوح کی زبانی قرآن مجید میں مذکور ہے کہ
انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی استغفروا ذلک فاتھ کان غفارا یرسل السماء علیکم صدارا
و یمسککم بما صوال و بین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا (سورہ فاطر پ ۱۷)
تم خداوند عالم سے طلب مغفرت کرو۔ وہ تم پر آسمان سے برساتے گا اور مال و دولت سے تمہاری مدد فرمائے
گا۔ اور تمہارے لئے باغات و نہر پر جاری کرے گا مگر قوم نے اپنی حماقت و نادانی سے ان کی اس نذیر نصیحت پر
عمل نہ کیا۔ لہذا وہ جاک و برباد ہو گئی اور حرفِ غلط کی طرح منور ہستی سے مست گئی مقررہ اگر قوم اس نصیحت پر عمل کر
لیتی تو اس اجڑی شوکت سے بھی جاتی اسی طرح خلقِ عالم اہلِ تقدیر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ لو ان اصل
القرآن اٰمنوا و اتقوا لفتحنا علیہم مبرکۃ من السماء و الارض (سورہ اعراف پ ۱۷)

ما ظهر لله سبحانه امر في شي كما
ظهر في ابني اسحق اذ اخبرته
قبل ان يعلم ان ليس بامام
بعدى۔

ہر ہے۔ اثبات کا اس ارشاد سے مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی
ایسی مصلحت کبھی ظاہر نہیں ہوتی جسے کہ میرے فرزند اسحاق کی
بارے میں ظاہر ہوئی ہے۔ میری زندگی میں اسے موت و حیات اور
لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ میرے بعد امام نہیں ہے۔

یعنی اگر یہ یقین والے لوگ ایسا نہ کہتے اور نفی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے لیکن
انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا ان نبیوں و برکات سے محروم رہ گئے۔ اسی بنا پر تو قرآن میں وار ہے قل یدعیابلہ
ذبی لولادہ مانکہ (سورہ فرقان پ ۷۴) اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو خدا تمہاری کوئی پروا نہ کرے۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ جب آخری وحشی فیصلہ لوح محفوظ میں
ایک سوال اور اس کا جواب
لکھ دیا جاتا ہے تو پھر لوح خود اثبات میں اس کے لکھے اور پھر اس
میں بار بار تغیر و تبدل کرنے میں کیا حکمت و مصلحت ہے اس سوال کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔ اولیٰ یہ کہ چونکہ
یہ امر نظام ربوبیت اور قضا و قدر کے متعلق ہے۔ لہذا اس کے متعلق جس کو ناہم پر لازم نہیں بلکہ ہم اسے کا حق سمجھ رہی
نہیں سمجھتے جیسا کہ ہم سابقہ مسئلہ قضا و قدر میں تفصیلاً اس موضوع پر غور کر چکے ہیں۔ اور یہ حقیقت ظاہر ہے کہ ہمارے
ذہن سے اس میں حکمت کی نفی لازم نہیں آتی۔ کیونکہ عدم علم دلیل عدم نہیں ہو سکتا۔

مثلاً فیما یرکبنا براحتال کہا جاسکتا ہے (واللہ عند اللہ) کہ ممکن ہے کہ اس میں یہ مصلحت ہو کہ خلق حکیم ان
ملاحظہ کر ام پرچاس لوح اثبات کے کام پر مامور ہیں۔ بندوں کے ساتھ اپنے الطاف و مراحم کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ
دار آخرت سے پہلے کس طرح اپنے بندوں کو ان کے اچھے یا بُرے اعمال کے ثمرات سے دوچار کرتا رہتا ہے اور
کس طرح قانون مکالات کا عمل جاری و ساری ہے۔

مثلاً ثانی یہ کہ ممکن ہے کہ اس سے یہ فرض و غایت ہو کہ خداوند عالم اپنے سفراء یعنی انبیاء و ائمہ کے ذریعہ یہ امر
لوگوں کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ ان کے اعمال صالحہ کو ان کے احوال کی اصلاح میں اور ان کے اعمال سیئہ کو
ان کے عیالات کے بگاڑ میں کافی حد تک دخل ہے۔ اس طرح وہ اچھے اعمال کو شوق سے بجالائیں گے اور بُرے
اعمال سے احتساب کریں گے۔ کیونکہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے وہ درحقیقت ان کے اعمال و افعال اختیار یہ کاری
نتیجہ و ثمرہ ہے۔

دابعاً یہ کہ ممکن ہے کہ اس سے مقصد یہ ہو کہ لوح اثبات کے طے میں لوگوں کی دعا و پکار اور دعا و قنات و
خیرات کا سلسلہ جاری رہے۔ جو کہ بجا ہے خود ایک عبادت ہے آیت بلکہ ادعو فی استجب لکم ان

الذین یتکبرون عن عبادتی سبیل خلون جہنم و آخرین۔ میں عبادتی سے ٹراد دیا ہے ملاوہ بریں صدقات و خیرات میں تو خیر بار و مساکین کا قادم بھی ہو جاتا ہے جو بہترین کار خیر ہے۔ خیر القاس من فعی القاس۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ محرومات کا سلسلہ نہ جوتا تو یہ قادم پکارا۔ صدقات و خیرات کا سلسلہ بھی موقوف ہو جاتا۔ جس سے انسان ان سعادات و برکات سے محروم ہو جاتا جس سے اب فیضیاب ہوا ہے۔ لکی غیر ذلک من الحکمہ والاسرار۔ ولقد العلم بالعقائد لنعو ما قیل۔

مرکز ملکیت خویش خسرواں دانستند ترکہ اسے گوشہ نشینی حافظا عز و شمس

تحقیقات روایات اہل سنت کے مسئلہ بدائی امید مزید | اگر شخص سے دل دعاغ ہے اس شخص کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بدادین اسلامی کو جو کچھ نفرت و دشمنی ہے وہ تنبیہ کی طرح صرف لفظ بدائی سے ہے۔ ورنہ اس کے معنی و مفہوم کا وہ خود بھی ہماری طرح اقراء و اعتدات کرتے ہیں اس سلسلہ میں ان کے چند علامہ اعلام کی تحقیقات اور ان کی بعض روایات نقل کرتے ہیں جن سے ہماری طرف بہت تائید ہوتی ہے۔ علامہ زکریا بن ابی تفسیر کشف ج ۳ ص ۱۷۱ مصر میں فرماتے ہیں: ... بعد من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب (سورۃ فاطر پ ۱۷) ... کہتے ہیں: ... فیہ تاویل اخر و هو ان کلا یلوی سمر انسان و کلا ینقص الا فی کتاب و ورنہ ان ینکب فی اللوح ان حج فلاں او غزا فعمروا اربعون سنۃ و ان حج و غزا فعمروا۔ مومن سنۃ فاما اجمع بینہما فبلغہ الستین فقد عمر و اذا افسر و احدھما فاف۔ یحتاج و وہ الا و یعون فقد نقص من عمره الذی هو الفاتی و وہ الستون والیہ ۱۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ والفلسۃ قعمہ ان البیاد و قویدان فی الاحمام الخ۔ اس آیت مبارکہ کی ایک اور تاویل یہ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کی عمر برستی یا گھٹتی ہے مگر یہ کہ وہ پہلے کتاب (روح صغہ) میں موجود ہوتی ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ روح (روح و حود اثبات) میں تھا ہو، ہذا ہے کہ اگر فلاں شخص نے فقط حج یا صرف جہاد کیا تو اس کی عمر چالیس سال ہوگی۔ اور اگر وہ حج و جہاد ہر دو کو کیا تو پھر اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی۔ پس اگر وہ ہر دو کو جمع کر دے اور ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی عمر گویا بڑھ گئی ہے۔ اور اگر فقط ایک چیز پر اکتفا کرے۔ اور اس کی عمر چالیس سال سے متجاوز نہ ہو تو گویا اس

ملہ ہم ان پالیسیوں پر تہذیبی میں دل ظاہر سے ثابت کریں گے کہ سنہ ۱۰۰۰ ہجری میں وہ فقط لفظ "تغیر" سے ہے ورنہ جس تک اس کے علم و مشہور کا تعلق ہے اس میں وہ ہم سے متفق ہیں۔ فانتقدوا انی معکم فی الخطیون۔

کی عمر گھٹ گئی ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ دینا اور صلہ رحمی کرنا شہرہوں کو تباہ و برباد کرنے کا زیادہ دھوکہ دیتے ہیں۔

اسی طرح علامہ قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر التذکرۃ السنن ج ۲ ص ۲۷۷ طبع مصر پر مذکورہ بالا آیت دینی احادیث کی تفسیر میں لکھا ہے۔ وقیل الزیادۃ والنقصان فی عمر واحد باعتبار اسباب مختلفۃ انقضت فی لو ۳ مثل ان یکون فیہ ان حج عمر و فعمرو و ستون سنتہ و لا فاد یعون۔ الخ۔ اس عبارت کا مطلب تقریباً یہی ہے بڑے فخرشی کی عبارت کا بیان ہو چکا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۷۷ طبع مصر میں آیت مبارکہ میں اللہ مابیشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب (سورہ رعد پ ۱۱) کی تفسیر میں مندرجہ قول درج کئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ انھا عامۃ فی محل شیء حکما یتقنیہ ظاہر النظم یصحو من الرزق و یمیزید فیہ و کذا القول فی الاجل و السعاده و الشقاۃ و الایمان و الکفر و هو مذهب عمرو بن مسعود و القائلون بهذا القول کا خواہشمند ہوں و یتضرعون الی اللہ تعالیٰ فی ان یجعلہم سعداء لا اشتیاء و هذا التاویل رواہ جابر بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایات کا سلسلہ تمام اشیاء میں جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ آیت کے ظاہری الفاظ بھی اسی امر کا تقاضا کرتے ہیں خداوندی میں کمی بھی کرتا ہے اور زیادتی بھی۔ اور یہی کیفیت موت و حیات اور سعادت و شقاوت اور کفر و ایمان کی ہے اگر ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے ایسی عمر دین مسعود (مشہور عالم اہل سنت) کا نظریہ ہے۔ اس قول کے قائل خداوند عالم کی بارگاہ میں انتہائی تضرع و ناری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو سعید بنائے نہ شقی و بد بخت۔ اس تاویل کو جناب جابر بن عبد اللہ انصاریؓ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے و پھر انھوں نے قول یہ نقل کیا ہے کہ اللہ فی الارض ازی و المحسن و المصائب یشتبہا فی الکتاب و یمیزیلہا بالہدایہ و الصدقہ و فیہ حذف علی الاطلاق الی اللہ تعالیٰ۔ یہ روایات خط ندق اور مصائب و آلام کے معاملہ میں ہوتا ہے۔ پہلے خدایہ امور روح میں درج کرنا ہے۔ پھر مادی صدقہ دینے کی وجہ سے نازل کر دیتا ہے۔ اس میں لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ ہونے پر ترغیب و تحریمیں دلانا مقصود ہے نہ یہی وہاں ہے جس کے حضرات شیعہ خیر البریہ قائل ہیں۔ تعجب ہے کہ فرما رہے ہیں یہ سب حقائق سمجھنے کے بعد غلط پر شیعوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ قالت الرافضۃ الہدایہ جاء من علی اللہ۔ ماضی لوگ کہتے ہیں کہ باخدا پر جائز ہے ع۔

بہرخت عقل نہ میرت کہ میں چہ بوالہبی ست

مگر یہ سوچ کر کہ... ماحافظ نباشد یہ تعجب کم ہو جاتا ہے۔

باب الاعتقاد فی التناهی
عن الجدل والمرافی اللہ
قال الشیخ ابو جعفر الجدل

گیارہواں باب خداوند عالم کے بارے میں
جدل و جدال کی ممانعت۔ حضرت شیخ
تیس مرتبہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے بارے میں

مقام جلیل العزیز میں اپنی تفسیر و تشریح میں جتنے قسم کے انباء آثار نقل کئے ہیں جو باصراحت یا
بہ دلائل ثابت کرتے ہیں۔ وہ چار ملاحظہ ہوں۔ مسئلہ کہ مالک سے بھیجے ابی عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا
لا ینفع الحدیث من القدر و لكن یصحو بالذما ما یشاء حتی القدر۔ یعنی دور نا اور غوث کرنا قضاء قدر
سے نہیں بچا سکتا۔ ہاں البتہ خداوند کریم دعا کے ذریعہ سے پاس ہے تو خدا کو بھی کو کر دیتا ہے۔ جناب ابی مسعود کی یہ دعا
نقل کی ہے کہ وہ بارگاہ ایزدی میں دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کتبہ فی السعداء و فاقبتنی فی السعداء۔
و ان کتبہ فی الاشقیاء۔ فاحضی من الاشقیاء و اقبتنی فی السعداء۔ فانک تمحو ما نشاء۔ و
ثبت و عندک ام الکتاب۔ اسے اٹھا کر تو نے مجھے سعداء میں لکھا ہے تو مجھے ان میں ثابت رکھ۔ اور اگر تو نے
مجھے اشقیاء میں درج کیا ہے تو وہاں سے میرا نام کو کر کے سعداء میں درج کر کے کہ تو مجھے پاتا کو کر دیتا ہے۔ اور
مجھے پاتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ تیسری پاس ام الکتاب ہے۔ نیز کتب کا یہ قول بھی نقل کیا۔ ہے کہ ایک انوار
نے جناب عرض کیے کہ۔ لولا یتہ فی کتاب اللہ لا ینک با صرکان الی یوم القیامت فان ما ہی
قال قول اللہ یحکو اللہ ما یشاء و یتثبت و عند ام الکتاب۔ مگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو
قیامت تک سوئے دے دے واقعات بتا دیتا۔ عمر نے پرچہ وہ کونسی آیت ہے تو انہوں نے کہا۔ یحکو اللہ ما
یشاء الایتہ۔۔۔ ان حقائق سے کلمہ طلسم واضح و آشکار ہو گیا کہ عقیدہ باعدا للفریقین مسلم و کفر ہے۔ میں
نیکوہ انما ینکول باللسان و قلب مطمئن بالایمان۔ اب بھی اگر کوئی لکیر کاغذ اس بات پر صبر کر خدا کے
لئے لفظ جان کی کتب سے دکھایا جائے تو وہ اپنی کتاب نہایہ ابن اثیر لغت جہاں اور انوار اللہ صحت اول باب انوار
صحت پر یہ حدیث ملاحظہ کرے۔ بعد اللہ ان یقتلہا جس کا ترجمہ مولوی وحید الزمان ترجمہ صحاح شریف نے کیا ہے
اللہ کی کسی منظرہ ہر اکہ ان کو تازہ ہے۔ اللہ علی وضوح الحجة و کشف اللہجة قل هذا سبیل
ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعی و یحان اللہ و ما انا من المشرکین۔

گیارہواں باب مجادلہ کا بیان

اس باب میں حضرت معتق ملام نے دو باتوں پر زور دیا ہے۔

بدل و بدالی کی بجائی اور حصول گفتگو سے ممانعت کی گئی ہے
 کیونکہ اس قسم کی غلط باتیں ایسی چیزوں تک پہنچاتی ہیں۔ جو
 اس بات پر اندیشہ کی شان تو حدیث کے ہرگز لائق نہیں
 ہوتیں۔ اللہ کے اس قول کو خدا کی طرف انتہا ہوتی ہے کہ
 نصیب کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
 سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جب خدا کے بارے میں سلسلہ کلام
 شروع ہو تو اس وقت نامورش ہو جاؤ۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے
 تھے۔ اسے فرزند آدم اور تیرا دل تو اتنا ہے کہ گناہ سے کوئی پرہیز نہ کرے
 تو میرے جولوہ تیری آنکھ کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اس پر سر نہ دے
 گا تو اگر رکھ دیا جائے تو وہ چھپ جائے کیا تو اپنی اسی دو طاقتوں
 کے بن رہتے ہو۔ آسمان زمین کی سلطنت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے

لے اللہ منہی عنہ لائقہ یودی
 الی ما لا یلیق بہ و سئل
 الصادق عن قول اللہ عز و
 جل وان الی ربک المنتہی
 قال اذا انتہی الکلام الی اللہ
 فامسکوا وکان الصادق یقول
 یا بن آدم لو اطل قلبک طافرما
 اشبعہ و بصرک لو وضع علیہ
 خرق امیر لغطاء ترید ان تعرف
 بہما ملکوت السموات والارض
 ان کنت صادقاً فہند الشمس

اول۔ یہ کہ خداوند عالم کی ذات جامعہ میں صفات کی کثرت میں کمیٹ کرنا مندرج ہے کیونکہ اس سلسلہ میں بارش
 و بارگاہ کرنے سے پہلے فائدہ کے آثار دینی نقصان اور ضیاع ایمان ہوتا ہے۔

دوم۔ یہ کہ بزرگ کلام صبر میں سے کا حقد واقعہ ہیں اور بطریق احسن استدلال و احتجاج قائم کرنے کا سلیقہ رکھتے
 ہیں۔ ان کے لئے مخالفین مذہب سے گفتگو کرنا اور ان کو دعوت الی الحق دینا اور بطور دفاع حکمت بالغہ سے ان کے
 اعتراضات کے جوابات دینا نقطہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن و مستحب بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے اور جو لوگ
 اس امر کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے لئے ان امور میں مداخلت کرنا ناجائز و حرام ہے چونکہ ہم ان دونوں امور پر
 کتاب کے ابتدائی صفحات میں یہ حاصل تبصرہ کیجے ہیں اور ان مطالب کو دلائل و بایں سے ثابت کر چکے ہیں
 لہذا یہاں ان کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ نشان و انداز مقامات کی طرف رجوع کیا جائے۔ حقیقت یہ
 ہے کہ چونکہ حقیقت خداوندی تک پہنچنے کے حصول و افہام کی رسائی ناممکن ہے اس لئے خداوند حکیم نے ہمیں اس کے
 سمجھنے کی تعلیم ہی نہیں دی جس پر دیگر اوتار و بایں کے علاوہ اصول کافی کی یہ روایت بھی دولت کئی ہے
 جناب ہر مٹ نہ یہی خلا حضرت امام حسن عسکری سے استدعا کی کہ حقیقت باری سے آگاہ فرمائیں آں جناب
 نے آج جواب میں لکھا ہے۔ منلت عن التوحید و هذا عنک معزول۔ تو نے حقیقت توحید
 باری کے متعلق سوال کیا ہے۔ سو میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امر تم سے ساقط ہے۔ یعنی تمہیں اس کے سمجھنے کی تعلیم

خلق من خلق الله ان قدس
 فاملا حینک منها فهو كما تقول
 والجدل في جميع امور الذين
 مني عنه وقال امير المؤمنين
 من طلب الدين بالجدل تزندق
 وقال الصادق يهلك اصحاب
 الكلام وينجو المسلمون ان
 المسلمين هم النجباء فاما
 الاحتجاج على الخالفين بقول الله
 وقول رسوله وقول الائمه او
 بمعاني كلامهم من نفس الكلام
 فيطلق وعلى من لا يحسن
 فمحذور وعثرم وقال الصادق
 حاجو الناس بكلام فان
 حاجوهم كنت انا المحجوج
 لا ائتم وروى عنه انه قال
 كلام في حق خير من سكوت على
 باطل وروى انه ابا الهذيل

اگر تو اپنے دعوے میں تپا ہے تو اس سوجھ کو جو خدا کی ایک مخلوق
 ہے نہ اگلوں کو جو اس کی طرت نہ دیکھ اگر تو نے ایسا کرنا تو ظاہر ہو
 جائے گا کہ جیسا تو کہتا ہے بات ایسی ہی ہے۔ دین کی باتوں
 میں مجاہد کرنا مشروع ہے۔ حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں جو شخص
 ضد یہ جہل و جلال دینی بافتقادات حاصل کرنے کی کوشش
 کرے گا وہ ملحد و زندق ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
 فرماتے ہیں یا صاحب کلام سنی دین میں کچھ بھی کرنے والے گزارہ
 ہو جائیں گے مگر تسلیم غم کرنے والے نجات پا جائیگا۔ یہی تسلیم
 کرنے والے لوگ ہی کیسہ شریف ہیں۔ ان خدا کے کلام،
 حدیث رسول اور اہل بیت علیہم السلام یا ان کے جگہ اہل کے
 معانی کلام کے مخالفین پر احتجاج کرنا اہل حق کے مقابل میں دلیل
 قائم کرنا اس شخص کے لئے جائز ہے جو خدا اور رسول اور صحابہ
 علیہم السلام کے فرمودات کو بخوبی سمجھتا ہو اور اسی طرح کلام بھی
 کر سکتا ہو اور ان صفت کا حامل نہ ہو اس کے لئے اس
 سلسلہ میں کلام کرنا حرام ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام
 فرمایا کرتے تھے تم میرے کلام سے لوگوں پر جنت قائم کرو اگر پھر بھی
 جنت میں وہ غالب آجائیں تو مغلوب میں ہوں گا نہ تم۔ احتجاج
 نے بھی زیادہ باطل پر غارتی سے اس حق میں گنگو کن بہتر ہے مثلاً

نہیں دی گئی۔ ان توحید باری کے تعلق اس حد حقیقہ کافی ہے کہ: الله واحد احد لا یلد ولا یولد له
 یعنی نہ کھڑا احد خالق و لیس بمخلوق یخلق تبارک و تعالیٰ ما یشاء من الاجسام و غیر
 ذلك و لیس بجسم و یصور ما یشاء لیس بصور لا علی ثناء و تقدیم اسماء ان یشاء
 نہ شبہ ہو لا غیر لیس کشف معنی و هو السیم البصیر۔ اللہ ذات صفات میں یکساں ہے۔ نہ اس
 کے ان اولاد ہے نہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ خالق ہے مطلق نہیں وہ جس قدر چاہتا ہے جہاں
 مخلوق پیدا کرتا ہے لیکن خود صبر نہیں رکھتا وہ جس قدر چاہتا ہے تصویر کشی فرماتا ہے لیکن خود صورت نہیں رکھتا۔ اس

العَلَّاف قال لهشام بن الحكم
انا ظرك على انك ان غلبتني
رجعت الى مذهبك وان
غلبتك رجعت الى مذهبي
فقال هشام ما انصفتني بل
انا ظرك على انني ان غلبتك
رجعت الى مذهبي وان غلبتني
رجعت الى امامي۔

ہے کہ ایک بار ابو بکر بن علی عقیق نے جناب ہشام بن حکم سے کہا
میں اس شرط پر آپ سے مناظرہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھ پر غالب
آجائیں تو میں تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا اور اگر میں غالب
رہا تو آپ میرے دین و مذہب کو قبول کر لیں ہشام نے
جواب دیا تم نے انصاف نہیں کیا میں تو اس شرط پر مناظرہ کرتا
ہوں کہ اگر میں تم پر غالب آجاؤں تو آپ میرا مذہب اختیار کر
لیں اور اگر کسی وجہ سے تم مجھ پر غالب آگئے تو میں اپنے امام کی طرف
رجوع کروں گا یعنی اس امر کا جواب اپنے امام علیہ السلام سے طلب کروں گا۔

کی ذات اس سے اجل وارفع ہے کہ اس کا کوئی شبہ و شبیل ہو۔ یہ اسی کی شان ہے کسی اور کی کہ اس کا کوئی شبیل و
نظیر نہیں۔ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

ازالہ اشتباہ یہاں اگر یہ شبہ قائم کیا جائے کہ جب مسئلہ توحید میں مزید غور و فکر اور مباحثہ و مجاہدہ کرنا منسوخ
ہے تو پھر اس سے قرینہ لازم آتا ہے کہ اس مرحلہ میں تعلیق کی جائے۔ قطع نظر اس سے کہ
اقتضیٰ حقائق میں تعلیق جائز ہے یا ناجائز؟ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ توحید اور مباحثہ مانع عالم کے اثبات میں
غور و فکر اور مباحثہ و مجاہدہ کرنا منسوخ نہیں ہے تاکہ یہ شبہ قائم ہو کہ مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم کی کلامی حقیقت میں
مجادلہ و مباحثہ اور گفتگو کرنا منسوخ ہے جس کے جاننے کی ہمیں تکلیف ہی نہیں دی گئی لہذا اس میں اجتہاد یا تعلیق
کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اجتہاد یا تعلیق ان ہوتی ہے جہاں شرعی تکلیف قائم ہو اور اس سے حدود ہٹا
جو ناہم لیکن جہاں تکلیف ہی ساقط ہو وہاں اجتہاد یا تعلیق کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔

تفسیر متن رسالہ میں ابو بکر بن علی عقیق نے جناب ہشام بن حکم کا شرائط مناظرہ طے کرنے کے سلسلہ میں جو واقعہ
درج ہے۔ اس میں مناظرہ کرنے اور شرائط مناظرہ طے کرنے والوں کے لئے درجی حیرت موجود ہے
کہ وہ اس سلسلہ میں مذہب تبدیل کرنے والی اعتقاد شرط سے مکمل اجتناب کریں کیونکہ تبدیلی مذہب کی شرط تو
وہ شخص کرے جس کی نگاہ میں اپنے مذہب کی صداقت مشکوک و مشتبہ ہو وہ مذہب جسے اپنے مذہب کی صداقت و حقیقت
کا یقین کامل ہے وہ اپنے ایک مولوی و مناظر کی شکست کی صورت میں اپنے مذہب سے ہرگز دستبردار نہیں ہو
سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ کثافت کے یا اور اعتراض کے جواب میں اپنے کسی اور بڑے عالم دین کی طرف رجوع
کر سکتا ہے کیونکہ فوق کلی ذی علم علیہ۔ چونکہ شرائط ہی میں قرینہ انصاف مناظرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس

باب الاعتقاد فی اللوح
والقلم قال الشيخ اعتقادنا
فی اللوح والقلم انهما ملکات

بارہواں باب (الوح و قلم کے متعلق عقیدہ)
حضرت شیخ (ابن بابریہ رحمۃ اللہ علیہ) ارشاد فرماتے ہیں کہ
روح و قلم کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ در فرشتے ہیں۔

میں بعض اوقات مخالفین ہمارے ساتھ لوح و قلم سے ایسی ایسی کڑی شرائط لکھوا لیتے ہیں کہ جن کا بعد میں مناظر
کو خیال نہ جگھٹا پڑتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں متعلقہ حضرات کو پوری پوری احتیاط سے کام لینے کی اپنی قیاست و
فراسٹ کا ثبوت دینا چاہیے۔ منجلی ذرا سچے کہ متن رسالہ میں جو ایسی بعض ہدایات موجود ہیں جن سے علم کلام و
متکلمین کی ذہن متشرع ہوتی ہے ہم نے کتاب کے پیش فضا میں بذیل ایک عظیم شہادہ اس کا ازالہ "ان کے حقیقی مطلب
و مفہوم کی کاسقہ وضاحت کر دی ہے اس مقالہ کی طرف رجوع کیا جائے۔"

بارہواں باب لوح و قلم کا بیان

جو امر اہل مذہب میں مشہور اور کثرت احادیث میں مذکور ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوح اس چیز کا نام ہے جس میں کائنات
کے اندر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات و حادثات کا مال و مرقوم ہے لہذا علم اس آکر کہ کچھ ہے جس سے کوئی
چیز نکلی جائے۔ خواہ وہ جس نوعیت و ماہیت کی بھی ہو۔ تفسیر قرآن میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا۔ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اَكْتُبْ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَانُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
سب سے پہلے خدا نے قلم کو خلق فرمایا اور پھر اس سے کہا لکھ۔ پس اس نے جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک
ہونے والا ہے سب لکھ دیا۔ لیکن اس سلسلہ میں جو کچھ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ لوح و قلم
دو فرشتوں کے نام ہیں۔ اس مضمون کی ایک ہدایت انہی کی کتاب معانی الاخبار میں موجود ہے جو بہر حال خبر واحد ہے
اور مقام اعتقاد میں اس پر اتحاد و شل ہے!

مصنف کے بیان کردہ نظریہ پر جناب شیخ مفید کی تنقید | جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس
مقام پر مصنف ملام کے بیان کردہ

مطلب پر تنقید کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے ومن ذهب الى ان اللوح والقلم ملكان فقد ابعد بذلك
وفاء من الحق اذا الملا فكله لا يسمى الواحاً ولا اقلاماً ولا يعد في اللفظ اسم ملك
ولا بشر لوح ولا قلم۔ یعنی جن حضرات کا یہ خیال ہے کہ لوح و قلم دو فرشتے ہیں وہ اس سلسلہ میں حق سے بہت

باب الاعتقاد فی الكرسي

قال الشيخ اعتقادنا في الكرسي
انه دعاء جميع الخلق والعرش

تیسرا باب اكرسى کے متعلق اعتقاد

حضرت شیخ معتقد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ کرسی کے متعلق ہمارا
عتقاد یہ ہے کہ کرسی ایک ایسا عظیم ظرف ہے ۔ جس میں

دو ہونگے ہیں نیز کہ ملائکہ کے نام لوح و قلم نہیں ہوتے ۔ بلکہ وہی نعمت میں کسی فرشتہ یا انسان کا نام آج تک لوح و قلم مسودہ ہو چکا

لیکن قرآن شہور اور حضرت شیخ مسند
مصنف بیان کر دہ مسلک اور شہور نظر کے درمیان جمع و توفیق کے قول میں اس طرح صحیح و توفیق میں

ہے کہ شہور نظر کی بنیاد ان الفاظ کے ظاہری معنی پہ ہے شیخ کا مسلک ان الفاظ کے باطنی معنی پہ مبنی ہے
لان للقرآن ظہورا و بطناً و للبطن بطناً الی سبعة ابطن قرین کا ایک ظاہر ہے اس کا ایک باطن پھر
باطن کا باطن یہاں تک کہ اس کے سات سات باطن ہیں و تفسیر صافی و برہان و طبرستان و امداد ان براہین قرآنیہ کو سونے
و ارکان علم قرآن یعنی سوا فقہ و آل محمد علیہم السلام کے اندر کوئی نہیں جانتا ۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ۔ و لا یعلمہ
قادر علیہ الا اللہ و الراسلون فی العلم ۔ معہد بریں یہ بھی ممکن ہے ۔ جیسا کہ مفسر مجلسی نے فرمایا ہے کہ
و انما لوح و قلم ہ ایسے فرشتے ہیں کہ ایک سے اکثر کلام اسعد سرے سے لوح و قلم کا کلام لیا جاتا ہو ۔ نیز
مکن ہے کہ لوح و قلم بنا بر شہور اپنے ظاہری معنی پہ لکھ لکھ کر کوئی نہ لکھ لکھ کر کوئی نہ لکھ لکھ کر کوئی نہ لکھ لکھ کر
فرشتہ سے تعبیر کر دیا گیا ہو ۔ لعل الزبائن بمثل ذلك علی الاجمال اسلم من الخطاء و التلأل و دراجا
عشر بحار الانوار

اس قسم کے امر کی ہے جاہلیہ و کفریہ کے متعلق حضرت مہر علی ارشد فرماتے ہیں ۔ تو یہ سب
الکتاب والسنۃ من امثال ذلک لا یجوز قایلہ والتقصیر فیہ بمعنی

استبعاد الوهم بلا برہان و حجة و نفس معا و من بدھو الی ذلک (۴) ہر ایک میں گستا
ہوں کہ اس قسم کے جو امر کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کی محض یہی استبعاد کہ بنا پر بغیر کسی دلیل و برہان اور
بغیر کسی سارن سے نہ لکھ لکھ کر ہاں نہیں ہے ۔ جیسا کہ اپنے ظاہری معنی پہ باقی لکھا چاہیے ۔ واللہ العالم بحقائق الامور

تیسرا باب اكرسى کا بیان

کرسی کے متعلق جو کچھ حضرت شیخ قدس سرہ نے بیان فرمایا ہے اس کی تائید بکثرت احادیث و مسند علیہم السلام

والتسّموات والارض وكلّ شيء
خلق الله تعالى والكرسي في
وجه آخر هو العلم وقد سئل
الصادق عن قول الله عز وجل مع
كرسيه السموات والارض قال هو علمه

زمین و آسمان اور عرش فرشتہ اس میں خدا کی سب پیدا کردہ
چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کرسی سے علم بھی مراد لیا گیا ہے
حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد ایزدی وسم کرسیہ
السموات والارض (الشیخ کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں
سے رہیں ہے) کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کرسی سے
خدا کا علم مراد ہے۔

سے ہوتی ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید میں اس مضمون کی متعدد احادیث موجود ہیں۔ یہاں صرف چند حدیثیں پیش کی جاتی
ہیں بغیر بنیاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد واری وسم کرسیہ السموات
والارض کہ خداوند عالم کی کرسی زمین و آسمان پر عادی ہے، کی تفسیر تو بھی تو آپ نے فرمایا یا فضیل السموات
والارض وعلیٰ علیٰ فی العکس۔ اسے فضیل: زمین و آسمان اور برعکس کرسی کے اذن موجود ہے۔

دوسری حدیث جناب زرارہ سے مروی ہے: بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے
دریافت کیا کہ آیت مبارکہ: وسم کرسیہ السموات والارض کا کیا مطلب ہے؟ آیا زمین و آسمان
کرسی کو گھیرے ہوئے ہیں یا کرسی ان کو محیط ہے؟ فرمایا بل العکس وسم السموات والارض والعرش
وعلیٰ علیٰ فی العکس۔ بلکہ کرسی زمین و آسمان کو محیط ہے۔ اور عرش اور برزخ کرسی کے اندر ہے۔ اس قسم کی اور بھی
متعدد روایتیں موجود ہیں۔ اسی طرح کرسی کے دوسرے معنی یعنی علم کے متعلق بھی متعدد روایتیں موجود ہیں۔

یہی نہیں کہ کرسی کا معنی علم ہو نہ صرف
احادیث اثنی عشریہ ہی میں دارد

کرسی کے مذکورہ بالا معنی کی کتب لغت سے تائید مزید!

ہے جگہ بٹے پڑے آثار لغت عرب کے اقوال سے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے چنانچہ صاحب القاموس المیطح
ص ۸۷ رقم از میں الکوسی العلم یعنی کرسی کے معنی ہیں علم۔ اسی طرح صاحب لسان العرب نے ص ۸ ص ۷
کتا ہے الکوسی العلم نیز منتہی الدب فی لغة العرب میں کرسی کے معنی علم و دانش تھے ہیں۔ وکذا فی بابی اللسان ص ۱۲
اور در حقیقت کرسی کے ان ہر دو معانی میں جو حضرت مصنف مقام نے بیان فرمائے کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ وہ
ظاہر و باطن کا فرق ہے۔ کرسی کے متعلق بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ وہ چار کرسیوں کی مانند ایک کرسی ہے جس
پر خداوند عالم سادائے جلوس فرماتا ہے تو یہ ایک انتہائی لغو اور مستحکم غیر نظر ہے۔ اس کا رد ہم معانی عرش کے ضمن
میں منقریب بیان کریں گے۔ اللہ فاعلم۔

بَابُ الْإِشْتِقَاءِ فِي الْعَرْشِ

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا في العرش انه جملة جميع المخلوق والعرش في وجه اخر هو العلم

چودہواں باب (عرش اور اس کی حقیقت)

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں۔ عرش کے بارے میں سارا اعتقاد یہ ہے کہ تمام مخلوق خدا کے عرش کا نام عرش ہے اور علم خدا کو بھی عرش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ الرحمن ورحمن پر

چودہواں باب عرش کا بیان

عرش کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مسلمانوں کے اشتباہ کی اصل وجہ | عرش کے مشہور معنی لغت میں سریر الملک یعنی بادشاہ کا پایہ تخت کے ہیں، اسی وجہ سے

بہت سے لوگوں کو مفاد ہو گیا۔ اور حقیقت سے غور ہو گئے چنانچہ فرقہ مجتہد اور حضرات فقیہین نے اس مطلب کو بار و برگ دے کر کچھ اس طرح پیش کیا کہ دنیوی شہنشاہوں کی طرح خداوند عالم کو ایک عظم شہنشاہ و اعظم تصور کر کے عرش پر بٹھا دیا۔ اور اس کی جسامت اور قد و قامت کے متعلق یہاں تک کھودیا۔ یقیناً بالعرش کما یقینط الرجل بالواکب۔ کہ جب خدا عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے تو عرش اس طرح چرچراتا ہے۔ جیسے نئی زمین سارے کے چٹنے سے چرچراتی ہے اکثر العمال جلد اعشہ وغیرہ لیکن جب یہ امر اپنے مقام پر ادراک خلیہ و نقیہ سے متحقق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم جسم و حیاتیات سے منزہ و مبرا ہے تو پھر اس کی ذات والا صفات کے متعلق اس قسم کے اہیات اعتقادات رکھنے کی ہرگز کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ناں اصطلاح شریعت میں جن معنوں پر عرش کا اطلاق صحیح ہے اور لغت سے بھی فی الجملہ اس کی تائید ہوتی ہے اس کا ذیل میں اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔

عرش کے معانی و مخاصم کی تفصیل جیل | معنی مذہب کے ہر ایک لغت عرب اصطلاح شریعہ سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عرش کا کن معانی پانچ ہیں

عرش کے پہلے معنی | یہ ہیں کہ اس سے مراد علم ملکوت خداوندی ہے جیسا کہ حضرت مصطفیٰ علامہ نے بیان کیا ہے۔ اور لغت عرب سے بھی عرش کے معنی ملک استعمال ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ شاعر عرب کہتا ہے

اذا ما بنو مروان ثلثت عرو شہم وادوت عکما وادوت ایاد وحمیر

یعنی بنی مروان کی مملکت اس طرح تباہ و برباد ہو گئی جس طرح ایاد و حمیر نامی قومیں تباہ ہوئی تھیں۔

وَسَلَّ الصَّادِقُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
أَسْتَوَى فَقَالَ أَسْتَوَى مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ

غالب ہو گیا۔ کی تفسیر حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت
کی گئی۔ فرمایا خدا اپنی تمام مخلوق کے ساتھ یکساں نسبت
رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز سے
دوسری اس کے زیادہ نزدیک ہو۔ اور

روایات اہل بیت سے بھی اس معنی کی تائید مزید ہوتی ہے چنانچہ جناب سید روایت کرتے ہیں کہ میں نے
حضرت صادق علیہ السلام سے عرش و کرسی کے معانی دریافت کئے، آپ نے فرمایا۔ ان للعرش صفات کثیرہ
مختلفہ لہ فی کل سبب و وضع فی القرآن صفتہ علیحدۃ فقوله رب العرش العظیم بقول
رب الملک العظیم۔ یعنی عرش صفات حضرت کثیرہ کا حامل ہے اور قرآن میں یہ لفظ جہاں جہاں استعمال
ہوا ہے۔ ہر ہر مقام پر اس کے مناسب حال صفت معنی مراد ہیں۔ چنانچہ آیت مبارکہ و هو رب العرش العظیم
میں اس کے معنی ہیں کہ خدا حکیم کا مالک بنا بریں آیت مبارکہ ان الله على العرش استوی کے معنی یہ
ہوں گے کہ حکیم سلطنت پر غالب ہے باقی اس بات کی تحقیق کہ ملک و سلطنت کو عرش سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے اس
کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ کسی بادشاہ کی عظمت و جلالت کا مظہر اس کا عرش یعنی پائے تخت ہوتا ہے
اسی سے اس کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پروردگار کی عظمت
و جبروت و امتداد اس کی صنعت و کاری گری پر اس قدر شواہد و دلائل رکھتا ہے کہ جن کا وہ واحسانیں ہو سکتا ہے

و فی کل شیء لہ آیتہ قدل علی ائمہ و احبہ

اس اعتبار سے ایشیا عالم کے مجرب کو خدا کا عرش کہا میج ہے کیونکہ یہ اس کی شان و شوکت کا مظہر اہم ہے۔

استواء علی العرش کے معنوں کی تحقیق

ملاوہ۔ ان معنوں کے جو معنی ماقوم نے بیان فرمائے
ہیں۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خداوند عالم مملکت و سلطنت پر

مستوی یعنی غالب ہے۔ فرقہ مجرب نے عرش کے معنی کی طرف۔ استواء کے مفہوم سمجھنے میں بھی بڑی غلطی کرکے کہا ہے کہ انہوں
نے اس کے معنی سید سے ہو کر بیٹھنے کے لئے۔ اور یہ نہ سوچا کہ آیا یہ معنی شان و ایزدی کے مطابق بھی ہیں یا نہیں؟ کا ہے
یلت من علہ و لایہ من عقل باید۔ ہر لفظ کے ہر جگہ لانا مرد و مستحق ایک ہی معنی مراد لیتا اپنی عقل و غرور کا بناؤ
نکالنے کے مترادف ہے حالانکہ استواء کے صرف وہی ایک معنی نہیں جو ان حضرات نے لئے ہیں۔ بلکہ استواء لغت
عرب میں معنی استیلا و غلبہ بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر (بعیث) کہتا ہے کہ

قد استوی بشل علی العراق من غیر سیف و دم و مہراق

من شئ فاقا العرش الذی ہو جملۃ
 جمیع الخلق فصلۃ ثمانیۃ
 من الملائکۃ لکل واحد منهم
 ثمانیۃ اربعین مقل عین طباق
 وہ عرش بر تمام دنیا کا مجموعہ ہے۔ اس کو اٹھانے والے
 آٹھ نسلہ بنتے ہیں۔ جن میں ہر ایک کی آٹھ آٹھ
 آنکھیں ہیں اور ان کی ہر آنکھ اتنی بڑی ہے
 کہ وہ ساری دنیا کو ڈھانپ سکتی ہے

ایک آدمی حراق پر مستعد غالب ہو گیا ہے۔ بغیر کسی قسم کی شمیر زنی اور خون ریزی کے۔
 اور یہی سنی شاہ رب ربی کے ہوتے ہیں۔

یہ ہیں کہ اس سے مراد وہ جسم عظیم ہے جو فخلق عالم نے آسمانوں کے اوپر خلق فرمایا
 ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ کرسی کو
 محیط ہے یا کرسی اس کو محیط ہے۔ اس مسئلہ میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتیں سے کرسی کا اس کو محیط ہونا ثابت
 جیسا کہ ہم باب سیزدہم میں ایسی بعض روایتیں نقل کر چکے ہیں۔ اور بعض دوسری روایات (جن کو علامہ مجلسی نے تعداد
 میں زیادہ قرار دیا ہے)۔ وہ تو قدس سرہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہند نامہ محل نظر و قائل و
 لکن نقول اجلالاً لمقامہ الرفیع ان القول قولہ ہے

واذا قالت حظام فصد قوما فان القول ما خالت حظام

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کرسی کو محیط ہے نہ حکماء کے قول سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہے۔ کہ
 کرسی سے مراد فلک ہشتم اور عرش سے مراد فلک نہم ہے۔ لیکن احادیث مصرعہ میں عرش و کرسی کے جواہر خاں
 و اشکال اور خواص بیان کئے گئے ہیں۔ ان سے حکماء کے بیان کہ وہ محال کی تصدیق نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم
 بہر حال تاہم عرش ایک بہت بڑا جسم ہے جس کی خلقت زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے ہوئی تھی و کان
 ہو مثلاً علی العباد۔ اور کئی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جسم عظیم مختلف رنگ کے اجزاء سے خلق کیا گیا ہے۔ اور
 اس کی جسامت اور بڑائی کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جیسے مفسر شہر ابن آشوب نے اپنی کتاب بیان المنزل
 میں حضرت صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے (علی ما نقل فی الجہاد عرش کے ستونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ
 ایک ستون سے دوسرے ستون تک دس ہزار سال تک ایک پرندہ اڑ سکتا ہے۔ ان ارکان میں سے ہر ہر رکن
 کے پاس اس قدر لوگوں کے کرام و کمالات قیوم و تقدس الہی میں مشغول ہیں۔ جن کی تعداد سوائے ان کے خالق کے اور
 کوئی نہیں جانتا۔ شائد نئی بدخشانی کے بعض جدید پند حضرات اس قسم کی احادیث کو بنظر استبعاد دیکھیں۔ ان کے
 رفع استبعاد کے لئے اتنا عرض کر دیا کہ کافی ہے کہ اگر وہ خداوند عالم کو علی کل شئی تدبیر جانتے ہیں تو پھر ان کا یہ استبعاد کوئی

الدنيا واحد منهم على
صورة بنى آدم فهو يسترزق
الله لولا آدم وواحد منهم
على صورة الثور يسترزق الله
للبهائم كلها وواحد منهم على صورة
الاسد يسترزق الله للثباع و
واحد منهم على صورة الديك
يسترزق للطيور فهم اليوم اربعة
فاذا كان يوم القيمة صاروا ثمانية
واما العرش الذي هو العلم
تحملة اربعة من الاولين
فندج و ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام

ان فرشتوں میں ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ہے جو اولاد آدم
کے لئے خدات ہدی طلب کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر روز فرشتہ
ہیل کی شکل میں ہے جو چوپایوں کے واسطے رزق مانگتا ہے
تیسرا فرشتہ شیر کی صورت میں ہے جو درندوں کے لئے روزی
طلب کرتا ہے۔ چوتھا فرشتہ مرغ کی ہیئت رکھتا ہے جو اللہ سے
تمام پرندوں کے لئے رزق مانگتا ہے۔ سلطان عرش اس وقت
یہی چار فرشتے ہیں مگر قیامت کے روز آٹھ ہو جائیں گے۔ لیکن
جو عرش علم کے معنوں میں ہے۔ اس کے اٹھانے
والے چار قرآنین ہیں۔ ہیں اور چار آخسیرین ہیں
سے۔ جو قرآنین میں سے ہیں۔ وہ حضرت نوح
حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور جناب
عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور جو

مسمیٰ نہیں لکھا۔ اور اگر ہنوز اس کی قدرت کاملہ میں ہی تردد ہے تو پھر انہیں پہلے اپنا اعتقاد صحیح کرنا چاہیے۔ اس کے
بعد یہ استبعاد خود بخود دور ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ارشاد خداوندی اور
فرمان نبوی سے زیادہ اہمیت اپنے جنزافہ کے نقشوں کو دیتے ہیں اگر خداوند مکرل کسی شے کی نشان دہی کریں لیکن
وہ چیز ان کے نقشہ میں موجود نہیں ہے تو یہ حضرات اسے بار کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے۔ ان کی اس کیفیت
کا اکبر الہ آبادی نے اپنے مخصوص انما میں یوں نقشہ کھینچا ہے۔

قائل خدا کے عرش کے کیم نکر ہوں یہ عزیز جنزافہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملتا۔

موجودہ نظام تعلیم کے ناقص ہونے کی طرف اشارہ
اور یہ اس نظام تعلیم کے برے اثرات ہیں جو
انگریزوں نے مسلمانوں کے مذہبی معتقدات کو
کمزور کرنے کے لئے مسطور کیا تھا۔ اب اگرچہ ہم بفضلِ تعالیٰ سماں کی طرف پر آنا شروع کر چکے ہیں اور انگریز رنجش سفر پامال
کر رہا ہے مگر ہنوز ذہنی غلامی قربانیاں قربان کر رہا ہے۔ جس سے لو غلامی کرانے کے لئے حکومت تعلیم
کے ابواب بست دکشا کو خصوصی توجہ کرنا چاہیے۔ خدا کرے وہ اپنے فرض منصبی کو کھیں اور موجودہ نظام و طریقہ تعلیم
میں مناسب تغیر و تبدل کر کے اصلاح احوال کریں کیونکہ

وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْآخِرِينَ
فَمُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُجَّيْنِ
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هَكَذَا رَوَى
بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ الْأَنْمَةِ
فِي الْعَرْشِ وَحِمْلَتِهِ وَأَفْصَاهَا
هُوَ لَا، حِمْلَةُ الْعَرْشِ الَّذِي
هُوَ الْعِلْمُ لَا قِ الْأَنْبِيَاءِ
الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
عَلَى شَرَفِ الْأَرْبَعَةِ مِنَ

آخِرین میں سے ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جناب امام حسن
اور حضرت امام حسین علیہم السلام ہیں۔ یہ فلا صحت ہے ان احادیث
کا۔ جو آئمہ علیہم السلام سے بسند صحیح حشر اور معاذ بن عرش کے
بارے میں منقول ہوئی ہیں۔ ان ذرات مقدسہ کے عرش
یعنی علم خداوندی کے حامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے قبل وہ انبیاء و جن کی شریعتوں پر سب انبیاء
عمل کرتے تھے۔ اور ان کے توسط سے ان کو

اور یہ اہل کتب کا نظام تعلیم ایک مذہب ہے فقط دین و دولت کے

جہاں تک زبانی طور پر جو نظام تعلیم کے ناقص بلکہ بعض وجہ سے گراؤ کن ہونے کا تعلق ہے اس کا اقرار حاضران
کتاب کے باخبر دو خداوندان دین کے علاوہ خود مکرر تعلیم کے بارے میں مل و متحد ہو چکے ہیں۔ خدا کو کہ علی طور پر بھی ان کو تو فقی
ہرگز کرنی اسلامی اقدام کر کے نئی پود کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائیں۔ اور آئندہ نسلوں کے مذہبی معتقدات اور اسلامی
روایات کے تحفظ کا کوئی عمل انتظام و اقدام کریں۔ آج کل کی تعلیم بقول کبر و آبادی یہ ہے۔

تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط بازار کی جو محل سکونی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط گریج

اور اس تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جلد سے اکثر نوجوان زبان حال سے یہ کہہ کر مذہب کا جو اپنی گردن سے اتار
دیتے ہیں کہ یہ آپ کا فرمانا ہے کیا قرآن بھی ہے اللہ بھی ہے
مشکل قریہ ہے لیکن کہ اوس آرمی چاند خواہی ہے

مسلمانوں نے خداوند عالم سے یہ عہد و پیمان کر کے پاکستان ایسی عظیم اسلامی سلطنت بنائی کہ ہم اس میں اسلامی
قانون رائج کریں گے۔ اور شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ مقام ہزار شکر ہے کہ خدا نے منان سے ہم پر بہت
بڑا احسان کیا اور عظیم انگیزہ اسلامی سلطنت عطا فرمائی۔ مگر افسوس کہ ہم اپنا کیا برا عہد و پیمان بھول گئے۔ آج پاکستان
بنے ہوئے ہیں سال سے زائد عرصہ ہو رہا ہے۔ مگر افسوس کہ آج تک اس کے اکثر قوانین و آئین غیر اسلامی ہیں اس کا
طرز تعلیم ہنوز مغربی بیج پر جاری و ساری ہے۔ جہاں انکار فکر غیر اسلامی ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قدرت کا
دہرہ ہے اہی شکر تم لا زید فکھ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں برابر اضافہ کرتا رہوں گا اور ساتھ ہی یہ

نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ
 ومن قبل هؤلاء صارت العلوم
 الیہم و کان صار العلم من
 بعد محمد و علی و الحسن و
 الحسین الی من بعد الحسین
 من الامۃ۔

علوم حاصل ہوتے تھے وہ حضرت نوح - ابراہیم - موسیٰ و
 عیسیٰ علیہم السلام ہی تھے۔ اور اسی طرح محمد مصطفیٰ و جناب
 امیرؑ، امام حسینؑ اور امام حسین علیہم السلام
 سے منتقل ہو کر بعد والے اماموں کو علم
 حاصل ہوا ہے۔

تہمید پر مذکور کہ لکن کفر و فساد عذاب شدید۔ لیکن اگر تم نے کفر و فساد کیا تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بہت
 سخت ہے۔ خدا کی گرفت (اعاذنا اللہ منہ) میرے شر سے بڑھتی ہے۔ لیکن جب شروع ہو جائے تو بہت سخت ہوتی
 ہے۔ ان بطش و بٹک شدید۔ اصطلاح احوال کی طرف فدی تو بڑی ضرورت ہے وہ خدا انخواستہ کہ عرصہ تک
 یہی مل رہا ہے تو وہ دن دور نہیں جب صا

تبیاری تہذیب اپنے خیر سے آپ ہی خود کشی کریگی جو شاہ کاؤک پاشا زینت کا پانیسہ ارچھا
 یہ ایک مجملہ مستعرض تھا جو کہ متناظم سے منور تھا اس پر نقش ہو گیا وحش الہی کے دو سب سے معنی کا ذکر ہو رہا تھا اس پر جسے ہم کو
 عرش خدا جو کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند عالم اس پر تشریف رکھتا ہے بلکہ یہ محض اس کی عظمت و جلالت
 کی وجہ سے ہے جس طرح غار کعبہ کو بیت اللہ یا حضرت صالح کی اقد کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں
 کہ غار کعبہ (معانا اللہ) خدا کا رہائشی مکان اور ناقۃ صالح اس کی سواری کا جانور ہے۔ بلکہ یہ اضافت و نسبت محض ان
 اشیاء کی عظمت و جلالت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

عرش الہی میں کیا ہے؟
 اب رہا یہ امر کہ اس وحش اعظم میں ہے کیا؟ تو اس کا صحیح علم تو علوم الغیوب کے
 بحالت یا منہ کو ان کو ہے بچہ لہ عرش و فرشتہ کی خلقت سے پہلے ہوئی۔ اس پر کچھ بعض
 احادیث سے ظاہر ہوتا ہے اگرچہ ان امور پر یقین کا شمل ہے وہ یہ ہے کہ جو کچہ کائنات میں موجود ہے، اس کی مثال
 (بلقاء و مدت) عرش الہی میں موجود ہے۔ چنانچہ کتاب مدۃ الاصلین مرقۃ حضرت شیخ نقال نیشاپوری میں جناب
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے سلسلہ سندان کے آیا ما جواد کے مروی ہے کہ فرمایا فی العرش تمثال ما خلق اللہ
 فی البر و البحر و قال هذا قال و ایل قوله تعالیٰ و ان من شیء الا عندنا خزائنه۔ عرش میں ہر
 اس چیز کی مثال موجود ہے جسے خداوند عالم نے خلقت دہری میں پیدا کیا ہے اور یہی مطلب اس آیت مبارکہ کا کہ کوئی
 چیز ایسی نہیں جس کا خزانہ چاہے پاس نہ ہو۔

عقد مجلس علی المرتضیٰ چارہ ہر چارہ میں فراتے ہیں۔ فی بعض الکتاب عن علی ابن الحسین علیہما السلام
 ان فی العرش تثال جمیع ما خلق اللہ۔ یعنی بعض کتب میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی
 ہے۔ فرمایا عرش میں ہر اس چیز کی تثال موجود ہے۔ جسے خداوند عالم نے خلق فرمایا ہے۔ اسی طرح دعائے مبارکہ یا من
 اظهر الجمیل و معان القبیح الخ۔ اسعدہ خدا ہر چارے اچھے کام کو ظاہر کرتا ہے اور ہر اچھے کام پر
 پدہ ڈالتا ہے۔ کی شرح میں جناب سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث متی ہے کہ ہر شخص کی ایک تثال
 عرش میں موجود ہے جو کام انسان دنیا میں انجام دیتا ہے اس کی وہ تثال بھی وہی کام دہاں کرتی ہے۔ اگر یہ نماز پڑھتا
 ہے تو وہ تثال بھی نماز پڑھتی ہے اور اگر وہ بیاں چوری کرتا ہے تو وہ تثال بھی چوری کرتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ
 رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے یہ مسئلہ جاری کیا ہے کہ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ تصویر
 بے حجاب ہوتی ہے۔ فرشتے انسان کی نیکیوں کو خطہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو حکم
 خدا سے اس تثال پر پدہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ فرشتے انسان کی اس برائی کا مشاہدہ نہ کریں (غزنیۃ البراء و غیرہ) اس
 معنی کے اعتبار سے اس عرش کہنے کی جو مناسبت ہے۔ اور اس سے بطور شایان رو بہیت ظاہر ہوتی ہے وہ محتاج
 بیان نہیں ہے۔

یہ ہیں کہ اس سے مراد علم ہے جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ
عرش کے قیصر کے معنی | و سم حکمیتہ السموات والارض کی تفسیر میں حضرت صادق آل محمد
 علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا السموات والارض وما بینہما فی الدنسی والعرش العلم الذی
 لا یقدر احد قدسہ۔ تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وہ کسی کے اندر موجود ہے۔ اور
 عرش سے مراد خداوند عالم کا وہ علم ہے جس کا کوئی شخص انما نہ نہیں لگا سکتا (کتاب التوحید) اس معنی کی مناسبت بھی
 ظاہر ہے کہ چونکہ بندوں کے لئے خلاق عالم کی معرفت اور اس کی قدرت کا ظہور علم ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ اس لئے
 عرش کا اطلاق علم پر بھی جائز ہے اور اس علم کے حاملین بعض انبیاء و صلوات اللہ علیہم اجمعین نبی اعظم آدم آئمہ طاہرین ہیں۔ اس
 کی وجہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ یہی بزرگوار اللہ سبحانہ کے علم کے معدن اور خزانہ دار ہیں۔

اس سے مراد قلب موسیٰ ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے۔ لا یسعی سوا فی
عرش کے چوتھے معنی | والارض و یسعی قلب عبدی المومن۔ میری گنجائش آسمان میں ہے۔
 زمین میں ہاں اگر میری گنجائش ہے تو فقط اپنے بندہ موسیٰ کے دل میں ہے۔

جنہیں ہم موصوفہ تھے آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے آخر اپنے خاوند دل کے کمینوں میں !
 واضح رہے کہ عرش کے جو معانی و مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر مضامین ہیں کہ کسی بھی عرش کے ساتھ

شریک ہے۔ اس میں بھی یہی سلسلہ کلام جاری ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ان کے درمیان کچھ فرق ہے تو فقط اس قدر ہے کہ جسم پرانے کی صورت میں کرسی عرش سے بڑی ہے یا عرش کرسی سے بڑا ہے۔ الاشارة والاخبار۔ فی ذلك مختلفہ والله العالم بالا سرار۔ ان فواہم القمون مقامہ من الانبیاء۔ والوقتہ الاطہار علیہم صلوات الملک الجبار فی اثناء اللیل واطراف النہام۔

اطہار حقیقت | بعض احادیث میں حاملین عرش ملائکہ کرام کے بر شکل و مثال بیان کئے گئے ہیں کہ بعض آدمی کی شکل پر ہیں اور بعض پرندے کی شکل میں جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہیں۔ اس کے متعلق ہم حضرت شیخ سفید علیہ الرحمۃ کی تحقیق کی تائید کرتے ہیں کہ والا احادیث التي رویت فی صفۃ الملائکۃ الحاملین العرش احادیث احاد وروایات افراد کا مجوز القطع بہا الوجه الوقوف عندہا۔ یعنی ہر احادیث حاملین عرش ملائکہ کرام کی صفت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ چونکہ یہ اخبار احاد ہیں۔ اس لئے ان کے مضمون پر قطع و یقین نہیں کیا جاسکتا۔ بہتر ہے کہ اس سلسلہ میں توقف سے کام لیا جائے سرکار ملائم مجلس علیہ الرحمۃ نے یہ احادیث درج کرنے کے بعد لکھا ہے۔ قد تحمل هؤلاء الحملۃ علی ارباب الفواہم التي قال بها افلاطون واضرابہ ما یظہر حسن صاحب الشریعۃ لا یناسب ما ذهبوا الیہ کما لا یخفى علی العارف بمصطلحات الفریقین۔ من حاملین عرش کو ان ارباب الزنا پر بھی حمل کیا جاتا ہے جن کے افلاطون امدان کے ہم خیال نکلا۔ قائل ہیں لیکن جو کچھ صاحب شریعت مقدس کی تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ جیسا کہ فریقین (حکماء و ارباب شریعت) کی اصطلاحوں سے واضح ہے۔ حضرات پر مخفی نہیں ہے۔

حاملین عرش کے سلسلہ میں جن انبیاء کے اسما گرامی مذکور ہیں یا اولیٰ العزم پیغمبر اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ چنانچہ اصول کافی و تفسیر صافی وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا جو حضرات انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں اور جن پر وحی الہی کا دار بھاری ہے اور بمنزہ تعلق سیاسی دینی ہیں وہ پانچ ہیں۔ حضرت نوح، ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت یسےؑ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر ہی حضرات صاحبان شریعت ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدس ہے۔ شرع لکم من الدین ما وحی بہ فوجا والذی اوجینا الیک وما وصینا بہا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ (سورۃ شوریٰ ۱۳) اور جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام بزرگواروں سے افضل ہیں۔ کیونکہ اب دیگر حضرات کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں مگر آپ کی شریعت مقرر قیامت تک جاری و ساری ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامت و حرامہ حرام الی یوم القیامت (اصول کافی) ثم جعلناک علی شریعتہ من الامور تابعہ۔

بَابُ الْأَعْقَادِ فِي النَّفْسِ وَالْأَرْوَاحِ، قَالَ الشَّيْخُ اعْتَقَادًا فِي النَّفْسِ أَفْهَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي بِهَا تَقُومُ الْحَيَاةُ وَأَفْهَى

پند ہواں باب نفس اور روح کے متعلق اعتقاد
جناب شیخ اعلیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کے بارے میں
بہلا اعتقاد یہ ہے کہ نفس سے مراد وہ ہے جو پُستائے دل کا دار و مدار ہے۔
انہی کے ساتھ اس کا قیام وابستہ ہے مخلوق خداوندی میں سب سے پہلے

آں حضرت کے بعد یہ اشر فیض و اخلاص حضرت امیر المؤمنین ائمہ دوسرے آثار طاہرین کو حاصل ہے۔ تمام
انبیاء و مرسلین کے علوم و فضائل و کمالات کے معنی نامہ پر حضرت ادریس بزرگوار خداوند عالم کے مسلم
کے فریضہ دار اور اس کے امین اور تمام کمالات عالم پر اس کی جہتیں ہیں۔ فہم خزائن علمہ فی ارضہ و سماۃ
و امانتہ علی وجہ و حجبہ علی من فوق الارض و ما تحت الثری۔

پیشیوں باب کے ذیل میں ہم جناب رسول خدا آثار ہائے کی اخلاصیت پر تفصیلی و کامل درجہ پیش
کریں گے۔ انشاء اللہ العزیز فی دنک لآیات تقوم یعقلون۔

پند ہواں باب نفس اور روح کے متعلق اعتقاد

اس باب میں سکاڑ صنعت ملام نے چند امور کی طرف اشارہ فرمایا ہے و حقیقت نفس و روح و اجسام
سے پہلے ان کی خلقت و فنا و اجسام کے بعد ان کی بقا و عالمِ ندر میں ان کا اقرار و تجدید و تاسخ کا ابطال۔
ذیل میں ہم ان تمام امور پر قدرے شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔

اتنا تو سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ ایک ایسی
چیز موجود ہے جسے ہم لفظ "انا" سے منہ اند

حقیقت نفس و روح کا معلوم کرنا بہت مشکل ہے

ہیں اسے تعبیر کرتے ہیں جیسے "انا سمیت" من کو شش نمودم میں نے کو شش کی۔ وہی چیز جسے "انا" و
"من" ائمہ میں سے تعبیر کیا جاتا ہے روح اور نفس ناظرہ کہلاتی ہے اسی سے انسان کی انسانییت ہے۔ اہل اس طرح
ناسبت شریعہ و دین و رب و ربی و خدا و خداوند و غیرہ کی حقیقت کیسے؟ یہ مسئلہ و مسائل مشکل و دشوار فاضل میں سے ہے

کو دنیا نے کھلنے والی آنکھ سے دیکھا ہے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے عیش کی حقیقت کو معلوم کرنے کیلئے سوائے مراد سے
اور شکر کریں کہ ان میں مگر اس حقیقت و شواہد کو طے نہ کر کے اندہ ہی آئندہ یہ امید کی جاسکتی ہے کہ اپنے ناخن علم و تدبیر سے
اس حقد کو دھو کر نکالیں گے حقیقت یہ ہے کہ روح کی حقیقت کا ادراک عام عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے

الخلق الاول لقول النبي ان
اول ما ابدع الله سبحانه هي
النفوس المقدسة المطهرة
فانطقها بتوحيد لا ثم خلق

انہی نفس کو پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ جناب سرمد کائنات کا ارشاد ہے
سب سے اول خدا نے تخلیق کے لئے مقدس اور پاکیزہ نفس کو خلق فرمایا
اور ان سے اپنی رحیمہ کا افسردہ اور غمگین لیا
بعد ازاں اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا

۱۔ حقائق شکار کس نہ شود دام باز ہیں کایا ہمیشہ باد بہ ست است دام را

یہی وجہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے مدح کی حقیقت دریافت کی تو انہوں نے ہمیشہ
اس کا جمل جواب دینے پر اکتفا کیا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی حقیقت بکنے کی ہر رنگ میں اہمیت و قابلیت ہی نہیں
ہے۔ چنانچہ جب یہودیوں نے سرکار ختمی حضرت علیؑ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقت مدح معلوم کرنے کی استدعا کی
تو اس جناب نے بکلم الہی نقطہ آنا جواب دیا کہ روح میرے پروردگار کا ایک اہم حصہ ہے، اس سوال و جواب کو قدرت نے
ان الفاظ میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ یسئلونک عن الروح قل الروح من امر رجب۔ اسے رسول یہ رنگ تجھ سے روح کے تعلق سوال کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے امور میں سے
ایک اہم حصہ ہے، پھر حضرت نے تفصیل جواب دی ہے پوچھیں کہنے کی وجہ بھی بتا دی کہ دعا اوقیتکم من العلم
الاقلیل کہ تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تم اس کی حقیقت بکنے سے قاصر و عاجز ہو۔ چنانچہ مشہور
ارشاد نبویؐ (من عرف نفسه فقد عرف ربه) (جو شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے
اپنے رب کو پہچان لیا) کے متعلق اکثر علما، محققین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ارشاد قطعی الامر علی المحال کی قسم سے ہے اور اس
کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خداوند عالم کی کوہ حقیقت کی سرفراز محال و ناممکن ہے، اسی طرح نفس و روح کی کوہ حقیقت
معلوم کرنا بھی محال ہے۔ (بجاء الانفس) (ہاں غیرہ) لیکن باری پر جو کہ خالق فطرت نے انسان کی فطرت میں جس جبر و جبروت کا
مادہ کوٹ کر رکھ دیا ہے، اسی ہی یہ ہے کہ دنیا میں اس رقت جو کچھ پہل پہل اور رنگ و روغن سرخ و سبز ہے وہ انسان
کی اسی فطری و جبلی قوت کا نتیجہ ہے۔ اسی فطری تشویش کا اثر ہے کہ آج چودھویں صدی کا انسان ارضی طاقتوں کو کھنڈ
کرنے کے بعد چاند پر کئی جہت ڈال رہا ہے۔ ہر کیفیت ہمیشہ سے انسان کا یہ دستور رہا ہے کہ اسی فطری جذبہ سے سرشار
ہو کر بعض ایسی چیزوں کی جستجو شروع کر دیتا ہے جو فی الحقیقت اس کی دسترس سے بالاتر ہوتی ہیں۔ من جملہ ان امور
کے ایک ہی نفس و روح کی حقیقت معلوم کرنے کا مسئلہ بھی ہے۔ چنانچہ جب سے حضرت انسان نے جو شش بنچالا

بعد ذلك ما خلقه واعتقادنا
فيها انها خلقت للبقاء ولم تخلق
للفناء لقول النبي ما خلقتكم
للفناء بل خلقتكم للبقاء

نیز نفوس کی بابت جہاد یہ اعتقاد ہے کہ انہیں باقی رکھنے
کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ فنا کے واسطے جیسا کہ جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں فنا کے
واسطے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ تمہاری پیدائش بقاء کے لئے ہوئی ہے

ہے۔ وہ حقیقت روح کو اپنے اہم فعل و دانش میں گرفتار کرنے کی جستجو میں مشغول رہا ہے۔ چنانچہ ملا۔ و فلا سفروں کے آزاد
والفلاک اس سلسلے میں دس ہیں نہیں۔ سو دو سو نہیں بلکہ بقول علامہ خوارزمی اور کتاب مفید العلوم و مفید انجیرم ص ۱۰۰ طبع مصر
سرتک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن شوق تجسس و ترقی کا پھر بھی یہ عالم ہے کہ ہنوز بعد ازاں است والا معاملہ ہے۔ اور یہ اختلافات
مختلف نوعیت کے ہیں مثلاً یہ اختلاف تو حقیقت روح کے متعلق ہے کہ وہ کیا ہے؟ دوسرا اختلاف اس کے حدوث و قدم
کے بارے میں ہے کہ آیا روح قدیم ہے یا حادث؟ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ آیا وہ خالی ہے یا باقی۔ اور اگر باقی ہے تو فنا جن
یعنی موت کے بعد کہاں جاتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے مبسوط اختلافات میں جن سے کتب لبریز ہیں۔ بہر حال چونکہ سارا
مستند ملام اس مسئلہ کو سترہ صفحے پر لکھتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ابھی بعض مسائل میرضنا آگئے ہیں۔ اداس پر مستزاد یہ کہ ان جہت
میں سرکار شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اپنی شرح میں عزت و محقق پر پٹی لکھ چینی فرمائی ہے۔ اس لئے یعون اللہ تعالیٰ ارشادات
مستوفیہ صلاوات اللہ علیہم اجمعین کی روشنی میں بعد وسعت و طاقت اس مسئلہ اور دیگر ضمنی مسائل پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ یہ
کفران نعمت ہوگا اگر ہم یہ اعتراض نہ کریں کہ اس مرحلے میں ہم نے علاوہ دیگر مبسوط کتب کے خاص طور پر ہمارا انوار جلیلہ
چہارم، انوار ثمانیہ اور سالہ شریفہ الباقی تنازع سے کافی استفادہ کیا گیا ہے۔ شکر اللہ صماحی مولفہا و رفوان
اللہ علیہم اجمعین۔

فہم روح عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں بالعموم اور قرآن و حدیث میں بالخصوص روح
اس معنی کے جو اس وقت محل بحث ہے اور متعدد معانی پاس کا اطلاق ہوا ہے یہاں صرف
چند معنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ (عند البعض)

اطلاقات روح

(۱) معنی قرآن جیسا کہ ارشاد قدرت ہے و کذلک اوحینا الیک روحاً من امرنا (سورہ شوریٰ)
اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے قرآن کو بطور وحی تم پر نازل کیا۔
(۲) معنی وحی۔ ارشاد قدرت ہے۔ یلقی الروح من امرنا علی من یشاء (مومن) پہنچ جانے عالم
اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل کرتا ہے۔

(۳) معنی ایمان۔ قرآن مجید میں وارد ہے۔ و ایدھم بیروح منہ (مجادلہ) خدا نے ہی کی روح یعنی ایمان

وَأَنفُسُكَ مِّن دَارٍ أُورِثُوا
أَنفُسُكَ مِّن دَارٍ أُورِثُوا
الْأَبْدَانِ مَسْجُودَةً وَاعْتِقَادًا
نِيهَا نَهَا نَهَا نَهَا نَهَا

اں تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل
ہو جاتے ہو۔ یہ نفوس و ادواح زمین میں مسافر
اور جہنم میں رہنما قیدی کے ہیں، لہذا یہ عقیدہ بھی ہے
کہ جب یہ ادواح جہنم سے صیغہ سوتی ہیں

سے رہے گی۔

(۳) یعنی نوحہ چنانچہ کہا جاتا ہے۔ خروج منہ روح الایمان۔ یعنی اس سے نوحہ ایمان سلب ہو گیا۔

(۴) جناب جبریلؑ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک (غل) اسے رسول
کہہ دو اس (قرآن) کو مددِ القدس (جبریلؑ) تمہارے پہلو گار کی طرف لایا ہے۔

(۵) اس کا اطلاق اس فرشتہ پر بھی ہوا ہے جو جماعتِ اہل حق و قیامت میں جناب جبریلؑ و میکائیلؑ سے بھی
بڑا ہے۔ قَنُزِلَ الْمَلَكَةُ وَالْمَلَكُ وَحْیًا۔ شب قدر کو عام فرشتے اور روحِ امی فرشتہ نازل ہوتے ہیں۔

(۶) یعنی رحمت جیسا کہ بعض مفسرین نے اس آیت میں لکھا ہے یُنْزَلُ الْمَلَكَةُ بِالرُّوحِ مِّنْ أَمْرِ
(سورہ نمل) خدا نے تعالیٰ رحمت کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔

(۷) حضرت عیسیٰؑ پر بھی روح کا اطلاق ہوا ہے۔ کَلَّمَائِلَهُ وَرُوحَ مَنْه (سورۃ نسا) جناب عیسیٰ اللہ کا
کہا کہ اس کی روح ہیں۔ اَلِیْ خَبَرِ ذَٰلِكَ مِّنْ الْاِطْلَاقَاتِ۔

وہیے تو مدح کے متعلق سیکڑوں اقوال و نظریات مروج ہیں
جیسا کہ ابھی نوہ اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ لیکن ان

روح کے متعلق چار اہم اقوال کا بیان

اقوال میں سے جو قول زیادہ مشہور اور اہم ہونے کی وجہ سے زیادہ قابلِ توجہ ہیں وہ چار ہیں۔

اول۔ یہ کہ روح اس کیفیت کا نام ہے جو عناصر کی ترکیب کے بعد پیدا ہوتی ہے جسے اہل مذاہب کہتے ہیں
خلاصہ یہ کہ روح یعنی مزاج ہے۔

دوم۔ یہ کہ روح اور بدن ایک ہی چیز ہے۔ یعنی اسی بیکیلِ موس و مشابہ جسے بدن کہتے ہیں، کا دوسرا نام
روح ہے۔

سوم۔ یہ کہ روح ایک جوہرِ مذاک ہے جس کا تعلق بدن کے ساتھ تدبیر و تصرف والا ہے اس تعلق کے استلزام
کا اہم صورت ہے اور یہ جوہر مادہ جہاں یہ احساس کے عوارض سے منزوع و مبرا ہے۔

چہارم۔ یہ کہ روح ایک جوہرِ مذاک ہے لیکن وہ ایک لطیف و نورانی جسم رکھتا ہے جو بدن میں اس طرح جاری

لہیں باقیہ منها صنعۃ و منها
معدۃ الی ان یردھا اللہ عزو
جل بقدر سقہ الی ابدانہا و
قال عیسیٰ بن مریم للحواریین

تو وہ اس عادت میں باقی رہتی ہیں کہ بعض شعور دہتی ہیں اور
بعض مبتلائے ضباب۔ آخر کار خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ
سے ان کو ان کے اصل جہزوں کی طرف لوٹا دے گا۔
حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا میں تم سے یہی بات کہتا ہوں

ماری جوتا ہے جیسے گل گلاب کے اندہ پانی یا تلوں میں تیل اور انگارہ میں آگ اس کے جسم سے خارج ہو جانے
سے سرت واقع ہوتی ہے۔

پہلے قول صحن عکاء اور اکثر اقباء کا ہے۔ دوسرا قول طبیعیین و دہر میں کا ہے۔ تیسرا قول عکاء اشترعین اور
اکثر متکلمین اور کثیر عکاء امامیہ کا ہے۔ اور چوتھا قول بعض متقین عکاء امامیہ اور بعض عکاء ربانیہ کا ہے۔
اب ہم اللہ جل جلالہ اقوال میں سے جو قول عقل و نقل کی مدد سے صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے اثبات کے ساتھ
ساتھ دوسرے اقوال کے ابطال پر بھی چند دلائل پیش کرتے ہیں۔

پہلے قول کا ابطال۔ دلیل اول۔ یہ کہ حجاج دلائل تفسیر پذیر ہوتا ہے کہ جسے کہیں حرارت زیادہ
ہو جاتی اور کبھی برودت کبھی برست کم ہو جاتی ہے اور کبھی رطوبت و بلی ذوالقیاس مگر روح میں اس قسم کا کوئی
تفسیر نہیں ہوتا ماس کے انداک کی کیفیت ہر حال میں برابر باقی رہتی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ روح اور چیز ہے
اور مزاج اور چیز ۱۱

دلیل دوم۔ اگر روح اور مزاج ایک ہوتے تو لازم تھا کہ دونوں کا فعل و متفاد بھی ایک ہی ہوتا حالانکہ ایسا
نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روح کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور مزاج کا اقتصاد کچھ اور مثلاً مزاج انسانی کا تقاضا
یہ ہے کہ اگر بلند ہی پر ہو تو پستی کی طرف آئے لیکن ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ میں اس وقت روح بلند ہی کی طرف جانے
کی خواہش کرتی ہے انسان اُد پر سے اُد پر چڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح مزاج کا تقاضا سکون ہے۔ کیرنگ اس میں
ارضی مادہ غالب ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح خواہش کرتی ہے تو بدن حرکت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی
درختے والے انسان کو دیکھئے اس کا بدن حرکت کرنا ہے مگر اس کے روح کی یہ خواہش ہے کہ سکون اختیار کرے
پس جب مزاج و روح کے آثار اور تعلقات علیحدہ علیحدہ ہیں تو پھر دونوں کو ایک شی کی طرح تصور کیا جاسکتا ہے۔
دلیل سوم۔ موجودہ فکر میں تو یہ امر حیات میں داخل ہو کہ روح کی حقیقت مزاج اور جسم کے علاوہ ہے
علم احسانہ مزاج کی وجہ سے بڑے بڑے منکرین روح بھی اس کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بلکہ ان

بحق اقول لکھنا لا یصعد
الی السماء الا ما نزل منها و
قال الله جل ثناؤه ولو شئنا
لرفعنا بها ولکنه اخلا الی الارض
آسمان کی طرف وہی چیز بلند ہوتی۔ جو ماں سے نازل ہوتی
ہے۔ خداوند عالم اپنی کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے
تو اس (جسم) کو اپنی آیات کے سبب بلند تر بھلا کھینچتے
لیکن اس نے تو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہادی زندگی کی

میں سے بعض منکری خدا کے وجود کا بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ لہذا اپنے سابقہ نظریہ کو ہر موجود شئی کے لئے دکھائی
دینا ضروری ہے کہ غلط ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں۔

یہ قول بچہ وجود درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔

دوسرے قول کا ابطال

دلیل اول۔ یہ امر جاہلہ معلوم ہے کہ کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں کہ
جسم انسانی متغیر ہوتا رہتا ہے۔ کبھی مڑتا ہے کبھی کڑھتا ہے کبھی بڑھتا رہتا ہے کبھی گھٹتا رہتا ہے۔ کبھی تندہست ہے۔ اور
کبھی ہلکا۔ لیکن روح جن کے ان تمام حالات میں ایک ہی حالت پر باقی رہتی ہے۔ اس سے قطعی نتیجہ ہوتا ہے کہ
جسم اور روح ایک چیز نہیں بلکہ الگ الگ دو حقیقتیں ہیں۔

دلیل دوم۔ ہر آدمی اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اپنے نفس و روح کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور کہتا ہے
میرا سر۔ میرے پاؤں۔ میرے ہاتھ۔ میرا بدن۔ ظاہر ہے کہ جسے منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ اور چیز ہے اور جس کی
طرف نسبت دی جا رہی ہے وہ چیز دوسرے کسی صورت میں دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔

دلیل سوم۔ جسم کے اعتبار سے سب افراد انسانی زید۔ بکر۔ عمر وغیرہ برابر ہیں۔ حیثیت و نوعیت میں
مساوی ہیں لیکن بایں ہمہ وہ چہرہ بھی باہم مختلف ہیں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے زید اپنے تئیں عمر کا غیر سمجھتا ہے اور
عمر اپنے آپ کو بکر کا غیر تصور کرتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ جسم کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ایک
ہی نوع کے افراد کے درمیان اختلاف و افتراق پایا جاتا ہے۔ اور وہ چیز وہی ہے جسے عربی میں "انامہ فارسی
میں "من" اور اردو میں "میں" کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کو ہم نفس نامطہ یا روح کہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا
کہ جس چیز کی وجہ سے مشارکت ہے وہ احدیت اور جس کی وجہ سے مفارقت ہے وہ اندہ ہے۔

دلیل چہارم۔ یہ امر یہی ہے کہ انسان کی کیفیت زندگی اور موت میں کیاں نہیں ہوتی۔ زندگی میں وہ
کلام کرتا ہے۔ کام کاج کرتا ہے۔ اٹھاکھٹکتا ہے وغیرہ وغیرہ اور مرنے کے بعد باوجود کہ وہی بدن موجود
ہے۔ لیکن ان احوال میں سے کوئی فعل اب اس سے صادر نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ زندگی میں اس کے جسم کے
اندہ جسم کے علاوہ کوئی اور شے ایسی تھی جس کی وجہ سے اس سے یہ افعال صادر ہوتے تھے۔ جس کے چل جانے

مرگ مجکاڈ اختیار کیا ہیں ہر وہ چیز جو عالم ملکوت کی جانب جند
نہیں کی جاتی وہ آتش جہنم میں ڈالی جاتی ہے۔ کیونکہ جہشت میں
سب سے اونگھے ادبجات ہیں اور دوزخ میں جسکا (پچھلے)
ادبکات ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے تاکہ لہ روح اس کی

واقتم ہو وہ فمالمہ یرفع منها الی
الملکوت یعنی یہودی فی الہا ویتہ
وذلك ان البجۃ درجات والنار
درجات وقال عز وجل تعرج

کے بعد اب جسم ہے کار ہر گیا ہے ہی دوسری چیز نفس ناظمہ اندروح ہے۔ پس اس سے روح روشن کی طرح ظاہر ہے
کہ جسم اندر ہے۔ اندروح اندر دونوں کو ایک سمجھتا ہے گراہد موت و حیات میں فرق نہیں کرتا۔

دلیل اول۔ روح اپنے افعال میں مادہ کی
تحتاج نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا فعل ادبک و
تیسرے قول یعنی روح کے مجرد ہونے پر دلائل
علم ہے۔ اور جب وہ اپنی ذات کا علم حاصل کرتی ہے تو اس وقت اس کو کسی اور جسمانی کے استعمال کی ضرورت لاحق
نہیں ہوتی۔ پس جب وہ اپنے فعل میں محتاج مادہ نہیں تو اسے مجرد تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل دوم۔ اگر روح مادی ہوتی تو جیسے تاکہ جسم کے ذریعے ہرے کے ساتھ قوی اندر کرد پڑ جانے کے ساتھ
کرد پڑ جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوں جوں جسم بوجہ ثقلت غذا کرد ہوتا جاتا ہے اور کثافت جسمانیہ
کم ہوتی جاتی ہے۔ روح قوی سے قوی تر ہوتی جاتی ہے۔ جیسا کہ اہل ریاضات کہتے ہیں اور اس وقت ان پچھلے
غریب نئے نئے انگشتات ہوتے ہیں۔ ادبک و ثقل کی حدت بڑھ جاتی ہے۔ کثرت غذا وغیرہ سے جس قدر جسم
لا ثقل اور اس کی کثافت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر روح ضعیف اندر کرد ہوتی جاتی ہے اور اس کا ادبک و علم کم ہوتا
جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ روح مادی نہیں بلکہ مجرد ہے۔

دلیل سوم۔ مادی و جسمانی چیز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس قدر زیادہ کام کرے اسی قدر زیادہ تھک جاتی
ہے۔ لیکن روح کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کا کام یعنی اس کے ادبکات جس قدر بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی قدر
اس میں اندر زیادہ قوت لہبایدگی آتی جاتی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح اندر جسم کی اصل حقیقت میں نفسی
ہے۔ یعنی جسم مادی ہے اندروح مجرد۔

دلیل چہارم۔ مادی اشیاء خود اپنا ادبک و احساس نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ مادہ میں شعور نہیں ہے۔ لیکن روح کو
ہر وقت اپنا احساس و علم ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ روح مادی نہیں ہے۔

دلیل پنجم۔ جسم اندر جسمانی چیزوں کی قوتیں محدود ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کے افعال بھی محدود ہوتے ہیں۔ لیکن
روح اندر نفس ناظمہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کے سلوکات و درکات غیر محدود ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ

الملئكة والروح اليه وقال ان
المتقين في جنات ونهر في
مقعد صدق عند مليك
مقتدر وقال ثم ولا تحسبن الذين

طرف بند ہوتے ہیں یعنی اپنی مقدرہ جگہ پر جاتے ہیں پھر فرما
ہے متقی وہ ہیں گار اپنے قادر مطلق بادشاہ کے پاس جنت کے
باغداد نہروں میں بہترین مقامات میں قیام پذیر ہوں گے یکساں
مقام پھر فرماتا ہے جو لوگ خدا کی ماہر شیعہ کہنے لگے انہیں مردہ

جسم و روح کی حیثیت مختلف ہے۔ لہذا جب جسم مادی ہے تو روح کو مجرد ماننا پڑے گا۔

روح کے مجرد ماننے پر بالعموم اسلامی مقلوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے
کہ خداوند عالم کی ذات مجرد ہے۔ لہذا اگر روح یا کسی اور چیز کو بھی مجرد تسلیم کر
لیا جائے تو اس میں شرک لازم آتا ہے کیونکہ باہرین خدا و روح کا جسم نہ رکھنے میں اشتراک لازم آتا ہے۔ لیکن عند تحقیق
یہ شبہ بالکل کر دھبے اندر پختہ وجہ دفع ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اولاً۔ اس لئے کہ یہ مساوات صفات سلبیہ میں ہے کہ خدا تعالیٰ جس جسم نہیں رکھتا۔ اور روح بھی جسم نہیں رکھتی۔ لہذا
یہ امر اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ صفات سلبیہ میں مساوات و مشابہت کی منتفی نہیں ہے۔ لہذا کہنا غلط نہیں ہے
کیونکہ اگر صفات سلبیہ میں مساوات بھی مشابہت و مماثلت کی منتفی ہو تو مجرد لازم آئے گا کہ تمام صفات مابیات و صفات
مساوی ہر جہاں ہیں۔ کیونکہ بعض سلب میں وہ مشترک ہوتی ہیں آپ جو بھی وہ صفات مابیات لے لیں۔ اور انہیں تو کم از کم دو
اس بات میں تو ضرور ہی شریک ہوں گی کہ ان دونوں میں ایک عیسوی مابیت واسطے طو اس واسطے نہیں پائے جاتے۔ مثلاً
گھڑا اور گدھا وہ مختلف نوعیں ہیں۔ لیکن ان صفات کے ذہانے میں باہم شریک ہیں جو انسان میں پانی ہوتا ہے مثلاً ہم
کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی طرح گدھا پر نہیں چلتے یا انسان علم حاصل کا حامل ہے لیکن گھڑا اور گدھا حاصل و علم نہیں رکھتے وہی ہوا انہیں
اب گھڑا اور گدھا کی سلبی صفات میں باہم شریک ہیں۔ لیکن چر بھی گھڑا اور گدھا ہے اور گدھا کا چار۔ یہی معلوم ہوا کہ صفات سلبیہ
میں اشتراک مشابہت و مماثلت کا منتفی نہیں رہتا۔ لازم آئے گا کہ گھڑا اور گدھا کا ایک ہر جہاں نہیں۔

ثانیاً۔ اس لئے کہ اگر روح کو مجرد تسلیم کر لیا جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا کیونکہ جس طرح خالق و مخلوق کی
دوسری مشترک صفات جیسے سمع و بصر اور علم و قدرت و غیرہ کے سانی میں اختلاف ہے کہ جن معنوں کے اعتبار سے خدا و
بصیر اور علم و قدرت ہے۔ ان معنوں کے اعتبار سے مخلوق سمع و بصر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہتا ہے کہ خالق کے مجرد اور روح
کے مجرد کی حقیقت میں بھی اختلاف ہو۔ خصوصاً اشتراک کی وجہ سے حقیقت میں اشتراک لازم نہیں۔ گناہ یعنی اگرچہ
اس قول کو بالکل غلط محض تو قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ مگر یہ تناقض اقرب الی الصواب ہے۔ جیسا کہ ذیل میں مغرب و مشرق
ہو گا۔ بیان خاکہ بالا ذکر کی صحت و عدم پر مزید نقض و ایام کی گنجائش نہیں ہے۔

قتلوا فی سبیل اللہ اصواتًا
بل احياء عند ربهم يرزقون
فرحين بما آتاهم اللہ من فضله

خیال نہ کرو کہ چونکہ وہ زندہ ہیں اسی لئے ان کے دل
سے رزق پڑ رہا ہے۔ اور خدا نے اپنے فضل و
کرم سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش و مستم ہیں

چوتھے قول یعنی روح کے جسم لطیف نورانی ہونے پر لائل
دلیل اول۔ ہر آدمی یقیناً جانتا ہے کہ وہ چیز ہے انا یا

”من“ یا ”نہیں“ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے وہ صفات جہانیہ کے ساتھ متصف ہوتی رہتی ہے۔ جیسے نقل و انتقال اور تقسیم
تعدد وغیرہ مثلاً کہا جاتا ہے۔ میں بیٹھا ہوں۔ میں کھڑا ہوں۔ میں جا رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز جسم کی صفات کے ساتھ
متصف ہو وہ جسم ہی ہوتی ہے۔

دلیل دوم۔ یہ کہ روح کلیات و جزئیات ہر دو کو ادراک کرتی ہے۔ جیسے آگ گرم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے۔ اور یہ آگ
گرم ہے اور یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ اور یہ امر اپنے مقام پر واضح ہو چکا ہے کہ مددک جزئیات جسم ہی ہوتا ہے۔ علامہ ہرین
جزئی ادراک تو حیرانات میں بھی موجود ہے۔ لیکن ان کے اندر کوئی شخص مدح مجرد کا قائل نہیں ہے۔

دلیل سوم۔ یہ قول آیات و احادیث سے مستنبط ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس قول کے تأملین کے پاس
اگر کوئی بہترین دلیل ہے تو وہ دلیل نقل ہی ہے کیونکہ آیات و روایات میں مدح کے جو خواص و آثار بیان کئے گئے
ہیں وہ اس کی جہانیت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً احتجاج طبرسی میں بردایت ہشام بن المکرم حضرت صادق علیہ السلام
کی ایک طویل حدیث مروی ہے جو ایک زندقہ کے جواب میں آن جناب نے ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک جگہ آن جناب
روح کے تعلق ارشاد فرماتے ہیں والروح جسم و فیتی قد البس قالبا کثیفا۔ یعنی مدح ایک جسم لطیف
ہے۔ جس پر ایک جسم کثیف (بدن) کا غل چڑھا دیا گیا ہے یا جیسے وہ حدیث جو کتاب منتخب لبائز الدراجات میں
بردایت جناب منفل حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا مثل روح المدمن و بدنه کجور حرقہ
فی حنہ و فی اذا اخرجت الجوهر حرقہ منہ طرح الصندوق۔ عرمن کی مدح اور اس کے بدن کی مثال
ایک قیمتی جوہر اور صندوق کی سی ہے کہ جب اس سے وہ نفیس جوہر نکال لیا جائے تو صندوق پھینک دیا جاتا ہے
اس حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ روح بدن کے اندر داخل ہے نہ کہ اس سے خارج ہے اور بدن سے فقط تدبیر و
تعرف والا تعلق رکھتی ہے جیسا کہ اس تیسرے قول کے تأملین کا خیال ہے۔

دلیل چہارم۔ وہ روایات جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ اس عاج کو ابدان سے دو ہزار سال قبل پیدا کیا گیا
جیسا کہ اس کی تفصیل متعریب آرہی ہے اسی طرح وہ احادیث جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ رو میں بدن کے

وَقَالَ تَمَّ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
يَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
الْمُ وَقَالَ الشَّيْخُ الْأَوَّاحُ

اسی طرح ایک جگہ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جائیں
انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ مرید بات یہ ہے تمہیں ان
کی زندگی کا شور نہیں ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نشاہر جہان کے بعد باقی رہتی ہے۔ شفا دار ہے کہ روح دفن تک جنازہ کے اوجھر اوجھر گھومتی رہتی ہے۔ پھر اسے
جنت یا دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی اور احادیث جن میں روح کے لئے اجسام و اہان والے صفحات و
خواص بیان کئے گئے ہیں۔ اسی طرح آیت مبارکہ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً**
مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي۔ میں نفس مطمئنہ یعنی روح کو خطاب کیا گیا ہے اور اسے جہان
کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض روح کی جو کیفیت آیت **كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلُوكُومَ**
و غیر آیات و روایات میں مذکور ہے اس سے بھی مجسم روح ظاہر ہوتا ہے۔ بہر حال ان تمام امور سے واضح ہوتا ہے کہ
روح مجرد نفس نہیں ہے بلکہ وہ ایک قسم کا طبع اور نورانی جسم ضرور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے متشرعین اور
علاء الدینین نے اسی قول کی طرف رجحان دیکھا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ سید رضی علیہ السلام نے اسی قول
کے قائل ہیں۔ جیسا کہ ان کے رسالہ **اجوبہ مسائل الاسائے** کے ظاہر ہے (علی باقی جلد) علامہ سید رضی مازنی نے
اپنی تفسیر کبیر میں اسی قول کی طرف اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آیت مبارکہ **يَسْلَوْنَكَ عَنْ**
الرُّوحِ کی تفسیر **هَٰذَا طَبْعٌ مِّنْ مَّنْشَأَلٍ مِّنْكَ** کہتے ہوئے اس قول کے متعلق لکھا ہے۔ **فَهَٰذَا مَذْهَبُ**
قَوِيٍّ شَرِيحٍ۔ **يَجِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فِيهِ خَائِفَةٌ شَدِيدَةٌ** **الْمُعَاقَبَةُ** **لَهَا وَ** **فِي الْكِتَابِ الْإِلَهِيِّ صَوْرَةُ أحوال**
الْحَيَوَاتِ وَالْمَوْتِ۔ یعنی روح کے بارے میں یہ مذہب بہت ہی قوی اور متین ہے۔ اس میں خد و نکر
واجب و لازم ہے۔ کیونکہ یہ قول ان مطالب کے جو کتب ہیت میں وارد ہوئے ہیں۔ جیسے موت و حیات کی کیفیت
و غیرہ بہت مطابقت و مناسبت رکھتا ہے۔ سرکارِ مقررہ علیہ الرحمۃ نے بجا الارار کی چند ہرین جلد میں نفس و روح
کے مباحث کو نہایت شریح و مبسوط کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اپنی تحقیق اینہ کا یوں اظہار فرمایا ہے۔ **اقول بعد**
مَا أَحْطَتْ خَيْرًا بِمَا قِيلَ فِي هَٰذَا الْبَابِ مِنْ الْأَقْوَالِ الْمُتَشْتَبِهَةِ وَالْأَمْرَادِ الْمُتَخَالِفَةِ وَبَعْضُ
وَلَا حَالَهُ عَلَيْهَا لَا يَخْفَىٰ حِيلَتُ أَفْهَ لَمْ يَقْمَرِ لَيْلٍ عَقْلِي عَلَى التَّجَرُّدِ وَلَا عَلَى الْمَسَادَةِ وَ
ظَوَاهِرُ الْآيَاتِ وَالْأَخْيَارِ تَدُلُّ عَلَى تَجَسُّمِ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا قَابِلًا لِلتَّوَادُلِ
وَمَا اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ عَلَى التَّجَرُّدِ لَا يَدُلُّ دَلَالَةً صَحِيحَةً عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا إِيمَانٌ إِلَيْهِ فَمَا
يَحْكُمُ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ تَكْفِيرِ الْقَائِلِ بِالتَّجَرُّدِ أَفْرَاطٍ وَتَحْكُمُ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ

جنود مجتدة فما تعارف منها
اختلف وما تناكر منها
اختلف وقال الصادق انت
الله اخي مبین الامرواح

ارشاد فرماتے ہیں کہ روجوں کے تسلسلہ میں جن لوگوں کی
روحوں میں باہمی تعارف تھا وہ یہاں بھی ملے جلتے رہتے ہیں اور
جن کی روحوں میں باہمی نفرت تھی وہ لوگ یہاں بھی ایک دوسرے
سے متنفر رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں

من علماء الانبياء وخداميرهم وجزم القائلين بالتجرد ايضاً بعض شهابت
ضعيفة مع ان ظواهر الايات والاشهاد تنفي ايضاً جراً وقريباً فالامر مردود ان
يكون جسماً لطيفاً نورانياً ملكوتياً راجلاً في البدن قبضه الملائكة عند الموت وتبقى مقبلاً
او منعاً بنفسه او بجسمه شالي، يتعلق به كما هو في الاشهاد او يلزم منه الى ان ينقطع ف
المتصور كما في المستضعفين ولا استبعاد في ان يخلق الله جسماً لطيفاً يبقيه ازمناً
متطابقاً كما يقول المسلمون في الملائكة والجن ويمكن ان يورس في بعض الاحوال
بنفسه او بجسمه الشالي ولا يورس في بعض الاحوال بنفسه او بجسمه بقدره لا الله سبحانه
او يكون مجرداً يتعلق بعد قطع تعلقه عن جسده الاصل بجسمه الشالي ويكون قبض
الروح وبلوغه الحلقوم وامثال ذلك تجاوزاً عن قطع تعلقاتها او اجري عليها
احكام ما تعلقت اولاً به وهو الروح الحيواني البغادي مجازاً

یعنی حقیقت روح کے متعلق آیات و اشعار و اقوال متفرقة اور فریقین کے بعض دلائل و براہین معلوم کیلئے کے
بعد تم پر یہ بات واضح و آشکار ہو گئی ہوگی کہ روح کے مجرد و مادی ہونے پر کوئی راجح و قابل تدبیر دلیل عقلی قائم نہیں ہو سکتی
اس آیت و روایات کے ظاہر روح کے جسم ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بھی بعض قابل
تأمل ہیں۔ مجرد روح کے قائلین نے اس کے مجرد ہونے پر جو دلائل قائم کئے ہیں وہ اس پر مریکی دلالت نہیں کرتے اگرچہ
ان میں فی جملہ اس مطلب کی طرف کچھ تھوڑا سا اشارہ پایا جاتا ہے۔ لہذا مجرد روح کے قائلین پر کفر و شرک کا جو حکم
لگایا جاتا ہے یہ محض افراط و تفریط ہے جب کہ جید علامہ امامیہ کی ایک جماعت اس امر کی قائل ہے اسی طرح
تجرد کے قائلین کا اپنے نظریہ پر جزم و یقین بھی جو کہ محض بعض شہادت ضعیفہ پر مبنی ہے۔ حالانکہ عوام پر آیات و
روایات اس کی نفی کر رہے ہیں سراسر تفریط و جہالت ہے۔ بعد ازیں حقائق حقیقت امر و حال سے خالی نہیں
یا تو روح ایک جسم لطیف و فانی ملکوتی ہے جو بدن میں داخل ہے جسے موت کے وقت فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور
پھر عالم برزخ میں قیامت تک بنفسہ یا جسم شالی کے ذریعہ قائم یا مستحب رہتا ہے جیسا کہ روایات میں گزر چکا ہے

فی الاظلتہ قبل ان یخلق الابدان
بالفی عام فلو قد قام قائمنا
اہل البیت لودث الاخ الذی
اخى بینہما فی الاظلتہ ولم یودث

کہ خداوند عالم نے عالم خلل و اشباح و عالم فدا میں جنوں کی
پیدائش سے دو ہزار سال قبل روحوں کے درمیان اخوت اور
بھائی چارہ قائم کیا جب ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام کا دوبارہ
سلطنت آئے گا تو وہ لوگ جو عالم ذر میں ایک دوسرے کے

یا اس عالم پر نزع میں نفع صورت تک اس سے باطل غفلت برتی جاتی ہے اور اسے جزا دی جاتی ہے اور نہ سزا جیسا کہ
مستضعفین کے بارے میں مذکور ہے۔ اور اس قول میں ہرگز کوئی عقل استعمال نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ خلقی عالم
ایک جسم لطیف پیدا کر دے اور زمانہ بنائے و راز تک اسے باقی رکھے جیسا کہ مسلمانوں کا ملائکہ اور جنات کے
متعلق یہ عقیدہ ہے اور وہ جسم لطیف قدرت خداوندی سے بعض اوقات بنفسہ اور بعض اوقات جسم مثالی کے
ذریعہ بعض اشخاص کو دکھائی بھی دے اور بعض حالات میں دکھائی نہ دے یا پھر یہ مدح مجر دے جسم اصلی سے
تعلق خلق کے بعد جسم مثالی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتی ہے۔

بتائیں شق مدح کا قبض ہونا اور راز قبضہ رگ اس کا عطر تک پہنچنا حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کے
بدن سے تعلق قلع کرنے کا لایہ ہے یا اس مدح مجر د پر مدح بکھری رہے کہ مادی ہے اور اسے احکام بجا نا جاری سکے
گئے ہیں یہ مقرر شدہ نفس اللہ البراۓی علیہ السلام اور انوار لائیز میں مباحث نفس مدح میں اپنی تحقیق پیش کر سکتے
ہوئے نظر آ رہے ہیں۔

والانصاف ان الروح وان طوی حنا الاطلاع علی حقیقتہا ولذا قال الامام
المواد من قوله علیہ السلام من صرف نفسه فقد صرف رقبۃ اذ لا یمکن معرفۃ
النفس کما لا یمکن معرفۃ الرب لکن الذی اشارت الیہ الکتب والاخبار علی ما قبل
انہ یقرب من المذهب السامع وهو انہا جسم لطیف مافوق البدن ویست
بجہتہ تدریجاً انصاف یہ ہے کہ اگرچہ مدح کی حقیقت ہم پر غنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کثر علماء نے حدیث من حوت
نفسہ الخ کے یہ معنی سکے ہیں کہ میں طرح خداوند عالم کی حقیقی معرفت ناممکن ہے۔ اسی طرح نفس مدح کی
حقیقی معرفت بھی ناممکن ہے۔ مگر کتب سادہ یا اور اخبار مجر دہ دوویسے جو کچھ مترشح ہوتا ہے وہ مدح کے متعلق
ساتویں نظریہ کے قریب تر ہے یعنی یہ کہ مدح ایک جسم لطیف ہے جو جسم کے اندر جاری و ساری ہے اور وہ
مجر د نفس نہیں ہے۔ انہی علامہ جزائری مرحوم نے انوار لائیز میں یہ بھی لکھا ہے کہ وفقل من شیخنا
المفیدۃ انہ کا فی یقول بتجرد النفس فتاب الی اللہ سبحانہ وقال قد ظہر لنا انہ

الاخ من الولاد تو قال الصادق
ان الارواح تلتقي في الهوا فتعارف
وتسائل فاذا اقبل روح من
افور حتى فقالت الارواح

بھائی بن چکے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دل میں تلے جاتے ہیں۔
اور یہی جانوں کو محرم کما بیٹھا اپنی جانب سے یہ بھی مر دی ہے
فرمایا کہ میں ہا میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور
بیکٹہ کر چاچا کر سوال و جواب بھی کرتی ہیں جیکہ کئی روح زمین پر جا کر

و موجود فی الوجود الا الله۔ یعنی حضرت شیخ مفید کے متعلق منقول ہے کہ وہ پہلے نفس کے محرم ہونے کے مسائل
تھے پھر بارگاہ الہی میں اس قول سے توبہ کی اور فرمایا اب ہم پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ سوائے خداوند عالم کے
کائنات میں اور کوئی چیز محرم نفس نہیں ہے۔ لہذا ان حقائق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ اگرچہ میرے قول کی باطل نفس
نہیں کی جاسکتی مگر جو کہ ظاہر قرآن و حدیث سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چوتھا قول ہی اقرب الی الحق و محبوب
ہے لہذا اسی قول کو سرا ملازم علی نے ایک مقام پر قاضی الاصبوب کہہ کر اختیار فرمایا ہے۔

جناب علامہ سید علی خان شرح صمدیہ مہادیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ قال بعض علمائنا المتأخرین
الاستفاد من الاخبار عن الاقتران الاطوار ان الروح شاع مثالی علی حدود الابدن و كذلك عرفہ
المقالمون لمجاہد انہم و حقہر المحققون بشاہد ائمہ فہو لیس بجسادی محض
ولا بعقلانی صرف بل مرکب من الامور و متوسط بین الثنائین من عالم الملوک
اع۔ پہلے بعض علما متاخرین نے فرمایا ہے کہ روح کے متعلق جو کہ آثار اہل بار کے اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے وہ
یہ ہے کہ روح بدن کی شکل و صورت پر ایک جسم مثالی ہے۔ اسی طرح شاہین نے اپنے باباوات سے اور محققین نے اپنی
تحقیقات سے اس کی سرکھائی ہے پس بنا پر یہی روح نہ تو باطل مبنائی ہے اور نہ باطل عقلائی بلکہ ان ہر دو کے میں میں ہے
والله العالم بحقائق الامور۔

روح کے قدیم و حادث چھونے کی بحث

چونکہ مصنف مقام نے اس بحث کی طرف بھی توجہ اشارہ
فرمایا ہے۔ لہذا روح کی بحث ناممکن رہے گی۔ اگر اس امر پر
میں کہ بدشئی نہ ڈالی جائے۔ اس سلسلہ میں بہت اختلاف ہے کہ آیا روح قدیم ہے یا حادث۔ اور اگر حادث ہے تو پھر جسم
سے پہلے پیدا ہوئی ہے یا جسم کی خلقت کے ساتھ۔ حکام و یونان اور ہندو مت کے تاجداران کے قائل ہیں کہ روح کو قدیم اور
ازلی وابدی جانتے ہیں لیکن بعض حکام یونان اور قدامت کے باب میں اس کے حدوث پر متفق ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک سوائے
خداوند عالم کے اور کوئی قدیم نہیں ہے۔ ہاں ان کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا وہ خلقت جسم سے قبل پیدا
ہوئی ہیں یا خلقت جسم کے ساتھ تو اس سلسلہ میں مسلمان علما محققین اس بات کے قائل ہیں کہ ارواح کی خلقت اجسام کی

و هو فقد افلت من هول عظيم
ثم سئل ما فعل فلان وما فعل
فلان فكلما قال قد بقى وجوبه
ان يلحق بهم وكذا قال قد مات
قالوا هو هو قال ته ومن
يحل عليه غضبه فقد هوى وقال

میں جانتی ہے تو وہ روحیں ایک دوسری سے کہتی ہیں کہ چ نکیر بیت
بیت ہی خوفناک مرد سے مگر خلاصی کرا کے آئی ہے اس لئے ابھی سے
اپنے مال پر چھوڑ دو۔ پھر اس سے وہ احوال پرسی کرتی ہیں کہ فلاں شخص
کس مال میں ہے اور فلاں کا کیا بنا۔ اگر نئی روح، جواب دے کہ وہ
ابھی زندہ ہے تو وہ اور دماغ اُسیدر گشتی ہیں اور ایک دن آئے گا، اور اگر وہ یہ
کہ دے کہ وہ مر گیا تو وہیں کہتی ہیں رافس، وہ جاک جومہ جاک ہوا چنانچہ

خلقت سے پہلے جوئی ہے۔ اور بعض علامہ قائل ہیں کہ خلقت اجسام کے ساتھ ارواح کی بھی خلقت ہوتی ہے۔
پہلے امر یعنی روح کے حادث ہونے پر یہاں دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ تمام نکاتیب
عقو کے ساتھ قتل رکھنے والے مسلمانوں کا اس نظریہ کی صحت پر اتفاق و اجماع ہے۔ اس لئے سر و دست دوسرے امر
کے متعلق تحقیق کی باقی ہے۔

خلقت اجسام سے پہلے خلقت ارواح کا بیان

سودا نے جو کہ اکثر فرمایا ہے اسلام اس بات پر متفق
ہیں کہ ارواح کی خلقت اجان و اجسام کی خلقت
سے پہلے ہوتی ہے۔ ان کے اس اعتقاد کی بنا عود و عقل و دلائل و براہین کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ایک متفق علیہ حدیث شریف پر ہے کہ خلق اللہ الاولیاء قبل الاجساد بالفی عام کہ طمانہ عالم نے ارواح کو
اب ان سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ حدیث میں وارد شدہ اجساد سے مراد نوع جسد و بدن ہے
جو کہ ایک بدن کی خلقت سے بھی متفق ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت آدم کا بدن۔ ورنہ اگر ہر ہر روح کو اس کے مخصوص
ہر ہر بدن کی نسبت دیکھا جائے تو کئی کئی ہزار بجو کئی کئی لاکھ سال کا تقدم و تاخر لازم آتا ہے اور اس سلسلہ میں
یعنی ارواح کے اجان سے دو ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے خلق ہونے کے متعلق اخبار متواتر تک پہنچے
ہوئے ہیں۔ جیسا کہ علامہ سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں فرمایا ہے۔ الاخبار الدالة علی ان الروح
مخلوقة قبل البدن بالفی عام او اکثر علی ما وردت بہ اخبار مستفیضة بل متواترة
حتی لا یتقی التردیب فی تقدمها۔ یعنی وہ اخبار جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ارواح دو ہزار سال
یا اس سے بھی زیادہ عرصہ اجان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ بہ استفاضہ جگہ متواتر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جن کے دیکھنے
کے بعد اس مطلب کی صحت میں ہرگز کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس قسم کی ہدایات کا کافی ذخیرہ
علامہ نجفی علیہ الرحمۃ نے چارہ ہجہ کار میں جمع کر دیا ہے۔ یہاں دو چار روایتیں بغرض جلا رایانی ذکر کی جاتی ہیں بکا لائزہ

ومن خفت موازينه فاقه
 هاوية وما ادر ملك ما هيت
 نار حامية ومثل الدنيا و
 صاحبها كمثل البحر واللاح
 والتفينة وقال لقمن لابنه
 يا بني ان الدنيا بحر عميق
 وقد هلك فيها عالم كثير
 فاجعل سفينةك فيها الايمان

خداوند عالم فرماتا ہے جس شخص پر میرا عذاب نازل ہو جائے وہ ہلک
 ہو جائے نیز ظالم شخص کا ناسخ اعمال خفیف ہو گا اس تمام بارے
 میں ہر گز تمہیں کیا خبر کہ اریہ کیا ہے وہ بہت ہی گرم آتش ہے
 دنیا اور اہل دنیا کی مثال ایسی ہے جیسی سمندر علاج اور کشتی کی ہے
 جناب تقیؑ نے اپنے فرزند سے کہا: اے بیٹا!
 دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے
 عالم ہلک ہو گئے۔ تم اس میں ایمان بالمشہد
 کو کشتی اور تقویٰ سے وہ پرہیزگاری کو اپنا

ہیں بھرا بصائر اللہ جات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جناب امیر طبع السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور
 عرض کیا یا امیر المؤمنینؑ بھنا میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ آپ جناب نے فرمایا: بھنا تو مجھے ہرگز دوست
 نہیں رکھتا۔ وہ شخص ناما من ہو کر کہنے لگا: یا علیؑ اگر آپ میرے دل کی کیفیت بتلا دیجئے ہیں؟ جناب نے فرمایا
 کہ بات دراصل توں سے کہ خداوند عالم نے اراج کو اب ان سے دو ہزار سال قبل پیدا فرمایا۔ پس جو دھیں وہاں
 آپس میں مانوس ہوئیں وہ یہاں بھی مانوس ہوتی ہیں۔ اور جہاں میں وہاں میل ملاپ نہ تھا۔ ان کے اندر یہاں بھی افس نہیں
 ہے۔ اور میری روح وہاں تیری روح سے مانوس نہ تھی یا بدایتی یوں فرمایا کہ میں نے تجھے وہاں نہیں دیکھا تھا اس
 معصوم کی متقدردانیں کتاب مذکور میں مذکور ہیں۔ نیز بھاری بھارا اصول کافی اور عباسی برقی وغیرہ سے اس
 قسم کی مستند روایتیں نقل کی ہیں جن میں وارد ہے کہ مختلف اوقات میں بعض مومنین نے حضرات ائمہ الہدایہ کی
 خدمت میں عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات بغیر اس کے کہ ان کو یا ان کے اہل و عیال کو کوئی ضرر پہنچے
 بلکہ ان کی طبیعت محزون و پریشان کیوں ہو جاتی ہے؟ حضرات ائمہ طہیم السلام نے فرمایا کہ چونکہ اہل ایمان کی بڑی
 ظاہری خلقت سے چلے آپس میں مانوس تھیں۔ لہذا اس عالم میں جس وقت دنیا کے کسی گوشہ میں کسی مومن کا انتقال
 ہو جاتا ہے یا وہ کسی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے تم جہاں بھی ہو حضور و متاثر ہو جاتے ہو۔

عالم ذریعہ اقرار و ربوبیت و عزت رب العالمین خاتم النبیین
 اور بظاہر بعض روایات اقرار و ولایت ائمہ ظاہرین بھی اسی

عالم ذریعہ الہدایہ کا اجمالی تذکرہ

عقیدہ کے شوق میں سے ہے جس کی تفصیل مشہور و معلوم ہیں جیسا کہ آیہ مبارکہ و اذا اخذ ربك من بنی
 آدم من ظهورهم ذریعتهم و اشدھم علی افسھم الست بریکہ قالوا جلی شہدنا

بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاجْعَلْ
زَادَكَ فِيهَا تَقْوَى اللّٰهِ وَاجْعَلْ
شُرَاعِيهَا التَّوَكُّلَ عَلَى اللّٰهِ

زاوراء اور توکل علی اللہ کو اس کشتی کا باربان بناؤ۔ پھر بھی
اگر تم صحیح وسوسہ سے پرہیز نہ کرو گے تو یہ خدا کی
خاص رحمت کا نتیجہ ہو گا۔ اور اگر اس میں جاک و برباد ہو گئے

ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين (پہلے احزاب ۱۶)

کہ اس خلقت سے مراد خلقت تدریجی و علمی ہے نہ خلقت حقیقی و ذاتی اور عالمِ ندرت کے مہالست کا ان خلوت کے تخیل و خیال ہے۔

کی تفسیر میں فریقین کے کتب تفسیر و احادیث لبریز ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خداوند عالم نے صلب آدم سے قیامت تک ہونے والی لولہ ذکر و انماث کے ابداع کو جمع کر کے ان سے اپنی ربوبیت اور سرکارِ حقّی مرتبت کی رسالت کا اقرار لیا اور جاری رہائش کے مطابق انسانی بیتِ عظیم السلام کی امامت کا بھی اقرار لیا۔ چنانچہ بعض ابداع نے قبول کر لیا اور بعض نے انکار پر اصرار کیا اور بعض نے توقف و تردد کا اظہار کیا (تفسیر مہالست و تفسیر صافی وغیرہ)

بعض علماء کے عالمِ نور اور تقدیم خلقتِ ارواح کا انکار اور ان کے شبہات کے جوابات

مذکورہ بالا سخاوت کے باوجود مقامِ تعجب ہے کہ چارے مشاہیر علماء اسلام میں سے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اور جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور علامہ طبرسی صاحب مجمع البیان نے تقدیم ابداع اور عالمِ ندرت کے واقعہ کا سرے سے انکار کرتے ہوئے ان روایات سرحد و صحیحہ کی بعید از کار تاویلات فرمائی ہیں۔ جب ان حضرات کے انکار کے محل و اسباب پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس تعجب میں ادھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تقدیم ابداع کے انکار کی بنیاد ان حضرات کے اس خیال پر ہے کہ اس سے تنازعہ لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس مقام پر اپنی شرح اعتقاد یہ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے اور دوسرے مطلب یعنی عالمِ ندرت کے انکار کا مار و مدار اس بات پر قرار دیا ہے کہ اگر کسی وقت ایسا واقعہ درپیش آیا ہوتا تو لازم تھا کہ وہ واقعہ ہمیں یاد بھی ہوتا یا کم از کم اس کے متعلق اجمالِ علم تو ضرور ہوتا لیکن جب کچھ بھی معلوم نہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ کسی عالم میں درپیش نہیں آیا اور حدیث خلق اللہ الاسواح قبل الاجساد بالفی عام کی شرح اعتقاد یہ میں یہ دلیل تاویل فرمائی ہے کہ اس جگہ ابداع سے مراد ملائکہ ہیں یعنی خداوند عالم نے ملائکہ کو آدمیوں سے دو ہزار سال قبل پیدا کیا۔ اور اپنے رسالہ مسائل سرودہ میں (علی فاضل عند) اس کی تاویل

فان نجوت فبرحمۃ اللہ و
ان هلكم فبذنوبک لا من
اللہ واشتد ساعات ابن آدم

تو یہ طاقت تبدیلے گناہوں کے سبب جوگی نہ کر خدا کی طرف سے
فرزند آدم پر تین ساعتیں بڑی ہی سخت اور کٹھن ہیں پیدائش
کا دن، مرنے کا دن اور قبر سے زندہ ہوجا کر اٹھنے کا دن۔ انہی

فرمائی ہے کہ اس سے مراد انسان کی مخصوص خلقت اور بہت ہی قہالی پر آیت انفسہ واقاتیہ کا موجود ہونا ہے جن
کے ذریعہ خدا کو یا اپنے بندوں سے دریافت فرما رہا ہے السمت میں جکھڑ کیا میں تمہارا رب نہیں چوں؟ اور گویا
انسان اپنی غفلت سیر کی بنا پر زبان حال کہہ رہے ہیں۔ بلی، ہاں تو ضرور جہاں پر وہ گار ہے۔

احادیث آل رسول کے شکل پونے اور ان کو رد کرنے کی مذمت کا بیان | ابن عطاء اعظم
کی جملہ تصدیق

خلقت شان کچھ لب کشائی کرنے سے مانے ہے ورنہ یہ ایک تلخ حقیقت اور تکلیف دہ بات ہے کہ ایسے مسخری
شبہات اور استبکات کی بنا پر رسول و آل رسول کی احادیث معتبرہ کا انکار کر دیا جائے یا بلا کسی حصول و دلیل
وجہ کے ان کی تائید کر دی جائے یہ ایک بہت بڑی جُرأت اور جاسوتی ہے۔ حالانکہ آئمہ طاہرین علیہم السلام کی معتقد
احادیث اس مضمون کی موجود ہیں کہ ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتملہ الا ملک مقرب
او نبی مرسل او مومن محتسب اللہ قلبہ للایمان۔ یعنی یہی احادیث بہت مشکل ہیں۔ ان کو
ملک مقرب یا نبی مرسل یا مومن متین ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اصول کافی میں اسی عنوان کا ایک پورا باب موجود ہے
اسی شکل کے پیش نظر حضرات آئمہ طاہرین نے ہمیں ایک ترین اصول تعلیم دیا ہے کہ جب ہماری احادیث معتبرہ
تمہارے پاس پہنچیں اور ان کا مطلب تمہاری نگہ میں آجائے تو شکر خدا بجالاؤ۔ اور اگر مطلب سمجھ میں نہ آئے تو عالم
آل محمد و امام آل محمد میں لڑناؤ تاکہ وہ تمہیں ان کا صحیح مفہوم بتائیں لیکن غرورہ انکار نہ کرنا فان الانکار هو
الکفر و اصول کافی، یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمیشہ حفاظ علماء اعلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے اور ہے کہ جن
احادیث مبارکہ کا تفصیلی علم ہو جائے فہو المراد وہ ان کے مضامین پر اجمالی بیان کو کافی سمجھتے ہیں ہر حال
ان ہزر گواہوں کے اقوال و افعال کے ادب کے ساتھ ذیل میں جوابات عرض کئے جاتے ہیں۔

ان کا پہلا شبہ یہ ہے کہ اگر اہل حق کی خلقت کو ابدان سے پہلے تسلیم کیا جائے تو اس سے تنازع لازم آتا
ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ درحقیقت تنازع کے مفہوم کو معلوم کرنے میں قسار کرنے اور تنازع کے
باطل ہونے کی اصل وجہ میں کاسقہ اسماں نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے۔

تنازع کا صحیح مفہوم | تنازع کے معنی اصطلاح فلاسفہ و حکماء میں یہ ہیں کہ ایک انسان کا نفس ناخلاق یعنی

ثَلَاثَ سَاعَاتٍ يَوْمَ وَلَدَ وَيَوْمَ
يَمُوتُ يَبْعَثُ حَيًّا وَقَدْ سَلَّمَ
اللَّهُ عَلَىٰ يَحْيَىٰ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ
فَقَالَ اللَّهُ تَسْلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ
وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ
حَيًّا وَقَدْ سَلَّمَ فِيهَا عِيسَى
عَلَىٰ نَفْسِهِ فَقَالَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ

تین اوقات پر خدا نے حضرت یحییٰ کو سلامتی عطا
فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے یحییٰ کے لئے
سلامتی ہو جس زندہ متوّد ہوئے جس دن مری گے
اور جس دن زندہ ہو کر اُٹھیں گے۔ حضرت
عیسے نے بھی انہی تین اوقات میں اپنے
ادب سلامتی کا اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ
آوردہ خود فرماتے ہیں میرے لئے سلامتی ہے

روح اس کے جسم سے نکل کر بطور جزا یا سزا کسی دوسرے انسانی جسم میں چلا جاسکتا ہے۔ بطلانِ تناسخ۔ بخلاف ذرا کھول دینا
بنابرینِ واضح ہے کہ جو روح بدن سے پہلے ظن پر چلی ہو۔ اس کو بعد میں پیدا ہونے والے جسم میں داخل کرنا ہرگز
تناسخ نہیں قرار پاتا۔

ادبِ تناسخ یا رجوع کی عقلی طور پر ممکن ہے۔ لیکن شرعِ اقدس نے جو
اس کو باطل قرار دیا ہے اس کی مدد نہیں ہیں۔

بطلانِ تناسخ کے اسی وجوہ

وجہ اول۔ یہ کہ اس سے مشرک و شرکاء کا انکار لازم آتا ہے۔ کیونکہ تاہمینِ تناسخ قیامت کے منکر ہیں۔ اور وہ
جزا و سزا کے مقصد کو تناسخ و ناگوں اس کے ذریعہ پیدا کر لیتے ہیں۔ حضرت معتمد مقام نے بھی اشارہ ہیں باب میں
ابطالِ تناسخ کی یہی وجہ بیان فرمائی۔ لان فی القناخ ابطال الجنة والنار کہ تناسخ کو صحیح مانتے سے جنت
و دوزخ کا بطلان لازم آتا ہے اور قرآن میں مازی نے نہایت اعتدال میں لکھا ہے۔ ان المسلمین یقولون
بعد موت الادواح و ردّها الی الابدان کا فی هذا العالم والجنہ یموتون بقدر مہما
و ردھا فی ما فی هذا العالم و یموتون الجنة والنار و انما کفروا من اجل هذا
الانکار (بحوالہ اربعین بہائم) یعنی سلاطین یہ کہتے ہیں کہ اس عاج حادث ہیں اور دوسرے عالم میں ان کا تعلق
ان ابدان کے ساتھ ہو گا مگر اہلِ تناسخ ان کو قہریم جانتے ہیں اور اسی عالم میں ان کے نقل و انتقال کے قائل اور حقت
جہنم کے منکر ہیں اور اسی انکار کی وجہ سے کافر کہے جاتے ہیں۔

وجہ دوم۔ یہ کہ اس سے روح و مادہ ہر دو کا قہریم لازم آتا ہے کیونکہ تناسخ کے قائل ان ہر دو کو قہریم
مانتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں عالم کو بھی قہریم تسلیم کرتے ہیں۔ مادہ کو قہریم بتا دینا جس طرح کہ حال ہی میں
لہ لافہا یتہ لہ سلم قانون ہے) چنانچہ حضرت علامہ شیخ باؤالدین عالمی فرماتے ہیں۔ ولیس انکارنا

یوم ولادت و یوم اموت و
یوم ابعث حیثا والاعتقاد فی
الروح اقلیس من جنس
البدن و انہ خلق اخر لقولہ تم
ثم انشأنا خلقا اخر و

جس روز میں پیدا ہوا جس روز مرے گا اور جس روز زندہ
ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ روح کے بارے میں ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ وہ بدن کی جنس سے نہیں بلکہ ایک اور قسم کی
خلق ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے نسریا یا پھر ہم
نے اس رہنما کو ایک دوسری پدیش میں بیان کیا

على التامخية وحكمنا بكفرهم بمجرده قولهم بانتقال الروح من بدن الى اخر
فان المعاد الجسماني كذلك عند كثير من اهل الاسلام بل لقولهم بلام النفوس
وتوردها في اجسام هذا العالم وانكارهم المعاد الجسماني في النشأة الاخر و يتر
د کتاب اربعین نبیل در بیان چہاں یعنی جہانناخ داسے نظریہ کا انکار کرنا اور اس کے تابعین پر کفر کا حکم لگانا جس
اس لئے نہیں ہے کہ وہ ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف روح کے منتقل ہونے کے قائل ہیں کہ کثیر
مسلمانوں کے نزدیک معاد جسمانی اسی طرح ہے بلکہ ہمارا یہ انکار اور ان کے کفر کا فیصلہ اس وجہ سے ہے کہ یہ
لوگ نفوس و ارواح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ روحیں اسی عالم میں قالب بدلتی رہتی
ہیں۔ اور قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحی و لم یملکنا الا
الدهر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور ہمیں نماز ہی مانتا ہے۔ خدا فرماتا ہے و ما لکم
بذلك من علم ان هه الا یظنون۔ یہ ان کا گمان ہی گمان ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
بہر حال یہ امر ظاہر ہے کہ یہ دونوں نظریے روح اسلام کے سراسر منافی ہیں۔ اور اسی وجہ سے اہل تناخ کو کافر
کہا جاتا ہے۔ اس لئے اسلام نے اس عقیدہ فاسدہ کی بڑی شدت و حدت سے رد فرمائی ہے۔ اور یہ بات واضح ہے
کہ روح کی خلقت کو جسم کی خلقت سے پہلے ماننے کی صورت میں ان دونوں خرابیوں میں سے کوئی بھی خرابی
لازم نہیں آتی۔ کیونکہ عام روایتوں میں تو ان کے تقدم خلقت کی مدت فقط دو ہزار سال بیان کی گئی ہے حالانکہ
= ہزار سال کی حقیقت ہی کیا ہے! وہ کہہ کہہ کر دیکھ کر اس سے بھی ذائقہ و مصداق کی خلقت۔ اجسام سے پہلے
تسلیم کر لی جائے تب بھی وہ حادث ہی ہوں گی اس سے ان کا قدیم ہونا ہرگز لازم نہیں آتا۔ اسی طرح دوسرا نقص
یعنی انکار حشر و نشر بھی لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اگر روح کی خلقت کو جسم سے پہلے تسلیم کر لیا جائے تو اس سے کسی طرح
بھی حشر و نشر کا انکار لازم نہیں آتا اور یہ امر انکار حشر پر دلالت ٹکڑے میں سے کوئی دلالت بھی نہیں کرتا۔ یہی وجہ
ہے کہ اس قول کے تابعین میں سے کوئی بھی معاذ اللہ منکر معاد نہیں ہے۔

اعتقادنا فی الانبیاء والمرسل
واللہ ان فیہم خمت ارواح
ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ انبیاء و
رسل اور آئمہ میں پانچ رد میں جوتی ہیں

حضرت شیخ فید علی اللہ تعالیٰ نے ان مقدم ارواح والی احادیث کی جو تاویلات فرمائی ہیں یہ ان
کی ذاتی رائے ہے۔ جب تک کہ علامہ مصورین طبعیہ السلام سے ان تاویلات کی صحت پر کوئی نقلی شائبہ نہ پیش کیا
جائے۔ اس وقت تک وہ برگز قابل قبول نہیں ہو سکتیں مقدم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ قدس سرہ اس سلسلے میں بہت
مذہب ہیں کہیں کوئی تاویل فرماتے ہیں اور کہیں کوئی جواب کے عدم اطمینان قلب کی بنا پر دلیل ہے۔ سرکار نظام
مجلسی نے ان کی اس تاویل کے متعلق ارشاد فرمایا ہے جو ہم نے اوپر نقل کی ہے۔ "والتاویل الذی ذکرہ
للحدیث فی غایۃ المبعد" یعنی شیخ مرحوم نے حدیث کی جو تاویل فرمائی ہے وہ بہت ہی بعید از حد ہے
و راجع حشر مبارک

دوسرا شبہ۔ جو حضرت شیخ قدس سرہ اور ان کے اتباع نے عالم فہرہ والی احادیث پر عائد کیا ہے کہ اگر
یہ واقعہ درمیشین اجزائے لازم تھا کہ ہمیں یاد بھی ہوتا۔ اس کا جواب علامہ مجلسی طبعیہ الرحمۃ نے جلد سیم ہمارا الانوار
اور دیگر تحقیق علامہ ابراہیم نے یہ دیا ہے کہ اما ما حکمہ من اندہ لا بد وان یدخر الانسان تلك الحاله
فخیر مسلمہ مع بعد العهد وتخلل حال الجنین والطفولۃ وخیرہما بینہما ولا
استبصار فی ان ینیسہ اللہ تعالیٰ لکثیر من المصالح مع ان لا یند کراحوال الطفولۃ
فانی استنبط فی نسیان ما قبلہا۔ یعنی یہ کہنا کہ یہ واقعہ درمیشین آیا ہوتا تو ضروری تھا کہ جیس یاد بھی ہوتا
اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اولاً تو زمانہ زیادہ گزر چکا ہے۔ جس کے بعد فراموشی کا
لاحق ہونا میں قرین عقل ہے۔ ثانیاً اس واقعہ اور ہمارے موجودہ زمانہ کے درمیان جنین اور طفولیت وغیرہ
اور ان کے درمیان احوال و احوال (علاقہ مضطر وغیرہ) بھی عامل ہونگے ہیں۔ ثالثاً ممکن ہے کہ اس نسیان
میں کچھ مصالح و حکم موجود ہوں جن کی وجہ سے قدرت کاظم نے وہ واقعہ ہمارے صفحہ حاضری سے محو کر دیا ہو۔ رابعاً
جب ہم کو اپنے کچھ کے حالات یاد نہیں۔ جسے کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گذرا تو اگر اس سے بہت مدت پہلے کا
واقعہ یاد نہ ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ سرکار علامہ کے ان تحقیقی و الزامی جوابات کے علاوہ اس شبہ کے دو جواب
اور بھی دئے جاسکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ چونکہ تبادول کے ساتھ پیش آیا تھا جو کہ علی اختلاف الانظار مجرب و محض
ہے۔ یا جسم طبعیہ و ذرواتی۔ ہر کیفیت اس وقت اس پر یہ موجودہ مادی غلات تبیں چڑھا سکتا لیکن جب وہ اس سبب
کثیف میں مقید ہو گئی تو سابقہ واقعات فراموش کر بیٹھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے وہ بھول لاہرا سبق یاد آجائے

روح القدس و روح الایمان	روح قدس (۱) روح ایمان (۲)
و روح القوة و روح الشهوة	روح قوت (۳) روح شهوت
و روح المدرج و فی المؤمنین	روح (۴) روح مدرج - یعنی روح
اربعة ارواح روح الایمان	روح حرکت اور مومنین میں چار

گو اسے چار ہی کے طائف جہانیہ و شہانیہ سے قطع تعلق کر کے نور ایمان کو جدا دے اور یا صفات شرعیہ کے ذریعہ اپنے روح کو کثافات نفسانیہ سے صاف و شفاف کرے۔ پھر دیکھے کہ جوئے جوئے سبق کس طرح یاد آتے ہیں۔
واللہ اعلم ما قبلہ

اں مجرّد شرمستہ را ببین دیدن ہر چیز را شرط است ایں

یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے یہ مراحل طے کر لئے ہیں ان کی نگاہ بلند میں ماضی، مستقبل اور حال برابر روشن ہوتے ہیں اور وہ علم ماکان و مایکون کے عالم میں اور جب کسی بات کے سکون کرنے کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں یہ انجاد و اعجاز واجب و معانی نہیں ہوتے اور ان کو محکم خداوند سب عہد و پیمان بالکل یاد ہیں چنانچہ کتاب الایمانیت والابواب شریفی مطبوعہ مصر جلد ۱ میں لکھا ہے کہ کان علی بن ابی طالب یقول انی لا ذک العہد الذی عہد الی سرقی و اعوت من کان عن یحییٰ و من کان عن شمالی یعنی جناب علی بن ابی طالب (علیہ السلام) فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ عہد و پیمان ابھی طرح یاد ہے جو میرے پردہ گار نے مجھ سے لیا تھا۔ اور میں ان آدمیوں کو بھی پہچانتا ہوں جو اس وقت میرے دائیں اور بائیں طرف موجود تھے۔ ایسا ہی تفسیر فتح البیان ج ۲ صفحہ ۱۶ پر مذکور ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ شبہ ایک عقل استبعادی ہے! جس کی وجہ سے قرآن و حدیث سے ایک ثابت شدہ مسئلہ حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا گناہ چلنے۔

آیا جسم فنا ہونے کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ | سند میں

تیسرا انکشاف یہ ہے کہ آیا وہ جسم فنا ہونے کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے۔ یا اس کی فنا کے بعد باقی رہتی ہے؟ اور باقی رہنے کی صورت میں آیا اس کی فنا ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ سو واضح ہو کہ ہر چیز جو کہ روح و جسم کو ایک کہتے ہیں یا جو روح کو مزاج کے معنوں میں لیتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جسم کی موت کے ساتھ روح بھی خستہ ہو جاتی ہے اور نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نفس کو مجرد محض یا اسے ہمہ نوری کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روح فکریہ

روح القوة وروح الشهوة
 وروح المدرج وفي الكافرين
 والبهائم ثلثة ارواح وروح القوة
 وروح الشهوة وروح المدرج
 واما قوله ويستلزم عن الروح
 قل الروح من امر ربي

روحیں ہوتی ہیں۔ روح ایقان۔ روح قوت۔ روح شہوت
 اور روح مدرج اور کافروں اور چوپایوں میں صرف
 تین روحیں ہوتی ہیں۔ روح قوت۔ روح شہوت
 اور روح مدرج۔ خداوند عالم کے اس قول میں کہ
 لوگ تم سے حقیقت روح معلوم کرنے کی بابت سوال کرتے
 ہیں۔ تم ان سے کہو کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے

کے بعد باقی رہتی ہے اور فانی ہوتی اس امر پر اگرچہ حکایران و متکلمین اسلام کا اتفاق ہے لیکن ان کے نظریوں
 میں فرق یہ ہے کہ حکماء اس کے فنا کا نام لے سکتے ہیں کہ یہ فنا ہو سکتی ہی نہیں کیونکہ ان کے نزدیک روح قدیم ہے اور
 جو چیز قدیم ہو وہ لازماً دائمی وابدی بھی ہوتی ہے لیکن متکلمین اسلام اسے باقی ضرور مانتے ہیں لیکن قابل فنا تسلیم کرتے
 ہیں کہ اگر فنا چاہے تو اسے فنا کر سکتا ہے لیکن وہ فنا کا انہیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روح جسم سے مفارقت
 کرنے کے بعد اعلیٰ اخلاص و انظار استقلالی طور پر یا جسم شالی کے ساتھ عالم بندہ میں مقیم یا مستحب رہتی ہے اس
 مطلب کی تحقیق مترسویں باب میں آ رہی ہے

علا رجبی اس مسئلہ میں رقمطراز ہیں کہ بقاء النفوس بعد خراب الابدان مذہب اکثر العقلاء
 والمیلین والفلاسفة ولہم منکونہ الافرقہ قلیلۃ کالقائلین بان النفس ہی المزاج وامثالہم
 لا یجاءہون ولا یجلاہم وقد عرفت ما یدل علیہ من الاخبار الجلیۃ وقد اقيمت علیہ
 البراہین العقلیۃ (بخاری) یعنی یہ قول کے ختم ہونے کے بعد اب اس کا باقی رہنا اکثر عقلاء اور اکثر اہل مذہب
 کا نظریہ ہے اس کے ایک قلیل گروہ کے جو روح کو معنی مزاج کہتا ہے اسے کسی نے اس مطلب کا انکار نہیں کیا اور اس
 قلیل گروہ کے کلام و اختلاف کی کوئی وقت نہیں ہے تم سابقاً معلوم کر چکے ہو کہ اس نظریہ کی صحت پر اعلیٰ اخبار و دلائل
 کرتے ہیں اور اس پر براہین عقلیہ بھی قائم کئے گئے ہیں مگر شیخ بیہوشی نے بھی اپنی کتاب اربعین بذیل شرح حدیث
 چہلم میں اسی طرح افادہ فرمایا ہے۔ اور قیامت کے دن پھر خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ سے اسے اپنے اعلیٰ بدن
 کی طرہت واپس لوٹا دے گا جس میں اس کا مشرور و مشرہو گا اور اسی میں اسے مزایا جزائی جائے گی اور اس عقیدہ
 کی دلیل یہ ہے کہ اسلامی اصول کے مطابق چونکہ انسان کو عیث پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس سے بہت سی تکالیف شرعیہ
 البتہ متعلق ہیں۔ جس میں اصول و فروع سب داخل ہیں۔ ارشاد و قدرت ہے۔ افحسبہ انما خلقناکم عبثاً
 وانکم الینا لا ترجعون و دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

فانه خلق اعظم من جبرئیل و
 میکائیل کان مع رسول اللہ ومع
 الملائکة ومع الائمة
 روح سے زیادہ روح ہے جو (قدر و منزلت میں)
 جبرئیل اور میکائیل سے بھی ایک عظیم تر حقوق ہے
 جو رسول خدا، مہمک اور آئمہ جہتے کے ساتھ رہتی ہے

لہذا اصل و انصاف خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنی طاعت یا معصیت پر ضرور جزا یا سزا بھی دے ورنہ کالین
 شرعیہ کا عبث دے گا۔ قاعدہ جبرنا لازم آئے گا جو کہ خلاف فیض ہے۔ اور حکیم عادل کی حکمت و عدالت کے سنائی ہے پس
 اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ابدان کے فنا کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم روحوں کو بھی خاک و تباہی تو نہ کر دے والا قاعدہ و
 عقولہ کی مخالفت لازم آئے گی حالانکہ حکیم علی الاطلاق کبھی قاعدہ حکیمانہ کی مخالفت نہیں کرتا لہذا یہ امر ماننا پڑے
 گا کہ بدن کے فنا کے ساتھ روح فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ جزا و سزا حاصل کرنے کے لئے باقی رہتی ہے۔ اب وہ جزا و
 سزا دو طریقہ پر منتظر ہو سکتی ہے۔ بطور تاج یا بطور مشر و نشر لیکن چونکہ تنازع باطل ہے جیسا کہ انھار ہوں باب کے
 ذیل میں اسے ثابت کیا جائے گا، تو لا محالہ قیامت تک ان روحوں کا باقی رہنا باعتراف تسلیم کرنا پڑے گا بلکہ اس کے
 بعد بھی تاکہ وہ اپنے اعمال غیر و شر کی پوری پوری جزا یا سزا پا سکیں۔ ہمدیہا غلظت۔

جناب سید پر اسلام کی متفقین میں اللہ تعالیٰ حدیث شریعت کہ خلقتم للبقاء لا للفناء کہ تمہیں بقا کے لئے
 پیدا کیا گیا ہے۔ نہ فنا کے لئے بھی اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے جسے معنی ملامت نے اپنے مقصد کی تائید کے لئے
 ذکر فرمایا ہے لیکن یہاں پر بھی حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے معتصم پر جب سخت تنقید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔
 والذی حکما و قوہ و مذهب کثیر من الفلاسفة الملحدین الذین زعموا ان النفس
 لا یلحقها الکون والفساد وانما باقیة و هذا من اخبث قول و ابعث من الصواب۔ یعنی
 شیخ صدوق نے جو کہ بیان کیا ہے وہ بہت سے محدثین و فیلسفوں کا نظریہ ہے جن کا یہ گمان ہے کہ نفس کون و فساد
 سے بالاتر ہے۔ فاصرف جمہ کے لئے ہے اور نفس باقی رہتا ہے یہ بہت ہی خبیث اور دوستی سے بہت دور قول
 ہے۔ ہم یہاں بھی اور اکثر مقامات کی ان حضرت شیخ مفید کی موافقت کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ مذکورہ عقیدہ صحیح
 سے ہرگز ملحد علماء کی موافقت لازم نہیں آتی۔ کیونکہ اس حدیث شریعت کا دراصل مقصود یہ ہے کہ قہار ہی خلقت
 محض اس لئے نہیں ہوئی کہ دنیا میں اگر چند روزہ زندگی بسر کر دے اور پھر بالکل فنا ہو جائے کوئی باز پرس ہو اور نہ کوئی جزا
 اور نہ کوئی سزا۔ جیسا کہ وہ یہ خیال ہے اور قرآن مجید نے ان کے اس اعتقاد فاسد کی یوں خبر دی ہے و قالوا ما
 ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحی و ما یمهلکنا الا الدھر (جاثیہ) وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو صرف یہ زندگی
 ہے۔ اب زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور ہمیں نہ سننے والا زمانہ ہی ہے۔ یعنی نہ کوئی خالق ہے اور نہ کوئی جزا و سزا۔

وهو من الملكوت واسنا
اصتفت في هذا المعنى كتاباً
امشرح فيه معاني هذه الجمل

اور اس قطع عالم ملکوت سے ہے دینی فرشتہ ہے
روح اور اس سے احوال کے متعلق میں ایک کتاب کھنڈ
لاحس میں ان تمام جمل باتوں کی تشریح و توضیح ہوگی و انشاء اللہ

اسلام نے اس عقیدہ کی تردید فرمائی اور یہ حدیث بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر انسان اور
ایک عام حیوان مثل کلب و خمار میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اس لئے اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ تمہاری
روح میں فنا نہیں ہوتی۔ البتہ اس وار دنیا سے دہر آخرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ جہاں اپنے اعمال کا عوض پاتی
ہیں۔ فلاسفہ تو یہ کہتے ہیں کہ روح میں فنا ہو سکتی ہی نہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ یا دیگر مسلمان علماء یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ
روح میں فنا نہ ہوں گی لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ فنا ہو سکتی ہی نہیں بلکہ قدرت کاملہ جب چاہے انہیں فنا کرنے پر قادر ہے
لیکن اگر فنا کرنے میں مصیبت نہیں تو انہیں فنا نہیں کیا جاتا تا رب فنا نہ ہو سکے جو فلاسفہ کا نظریہ ہے اور فنا نہ ہونے
(جو مسلمان کہتے ہیں) میں جو فرق ہے وہ الہم بن الشمس ہے۔ اور اس کے باوجود پھر یہ کہہ کر کہا جاسکتا ہے کہ مصنف
علامہ نے فلاسفہ ملائکہ کی جہنمی فرمائی ہے۔ ان هذا الاختلاق (شرح مقاصد) اس مطلب پر علاوہ نص میں
قرآنیہ و حدیثیہ کی روایت کے اجماع اُست کا دعویٰ بھی کیا ہے ان حقائق سے واضح و واضح ہو گیا کہ جسم کے فنا
ہونے سے روح فنا نہیں ہوتی۔ یہی واضح عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کو رکنا چاہیے۔ سرکارِ مآثر مجلس علیہ الرحمہ اپنے
رسالہ اعتقاد میں فرماتے ہیں۔ وجب الایمان بان الروح باقی بعد مفارقة الجسد۔ الخ۔ اس
بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ جسم سے جدا ہونے کے بعد روح باقی رہتی ہے۔

ترا یک نکتہ سر بستہ گویم
بمیری گرم تن جانے نہ داری

اگر درمیاں از من بگیری
دگر جانے بہ تن داری نہ میری

اقبال

لیکن قبر میں عذاب و ثواب اور عالم پرزخ میں جو ادوار و تہا روح کو ہوتی ہے یا اسے جسم مثالی کے اندر رکھ کر دی
جاتا ہے؟ اگرچہ اس بحث کے اندر اس کا اجمالی تذکرہ موجود ہے۔ لیکن ہم اس مسئلہ پر تفصیل و روشنی آئندہ باب ہفتم
میں ڈالیں گے۔ اللہ فاشفر!!

متممہ دہمہ در بیان اختلاف انواع ارواح

معنی: رہے کہ اب تک ہم انسانی روح کے بارے میں
ہم نے گفتگو کی ہے وہ ہر شخص میں صرف ایک ہی ہوتی
ہے جو کہمہ النوع اور متحدہ الافراد ہے۔ یہ متحدہ و ادراج جن کا ذکر مصنف علامہ نے فرمایا ہے اور احادیث میں ان
کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ درحقیقت بعض توہمی ہیں جن کو من باب الجہاز بصر کہا گیا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے

موجودہ عالم میں سے ہر نوع کی روحیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مثلاً انسان۔ خرگوش اور موش وغیرہ باوجودیکہ ایک چیز میں
 اہم شریک ہیں۔ جیسے جسم دار ہونے میں یا حیوان ہونے میں لیکن باہمی ہر انسان کی کوئی فرد گدھے کی فرد نہیں۔ اور
 گدھے کی کوئی فرد انسان نہیں لہذا سوچنا چاہیے کہ وہ کونسی چیز ہے جس نے انسان کو انسان اور گدھے کو گدھا اور
 شیر کو شیر اور فیل کو فیل بنا رکھا ہے وہ ماہر الامتیاز کیا ہے؟ اگر بنظر غائر اس امر کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ
 ان سب جانداروں کی روحیں الگ الگ خاص طور پر بنائی گئی ہیں اور ہر نوع کا خاصہ جدا جدا ہے۔ نہ انسان
 کی روح میں شیر کے خواص پائے جاتے ہیں اور نہ شیر کی روح میں انسان کے خواص و جلی خالق القیاس۔ اس
 لئے ہر نوع کے خواص اور طبی افعال اور جسمانی قوتیں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ اور ان کی غذائیں علیحدہ علیحدہ
 ہیں۔ اور بسر و حیات کے طریقے جدا جدا ہیں جو حیوانات گوشت خوار ہیں وہ نباتات خوار نہیں ہو سکتے اور
 جو نباتات خوار ہیں وہ گوشت خورد نہیں ہو سکتے اگر بحیر الیہ کیا گیا تو یہ امر ان کے لئے موجب ہلاکت ہوگا۔

ان حقائق سے بآسانی یہ نتیجہ برآہم ہوتا ہے کہ ہر ذی حیات کی روح دوسرے ذی حیات کی روح سے جدا گاد
 اور مختلف ہے۔ اسی طرح ہر ہر نوع کے ہر فرد کی روح بھی علیحدہ ہے۔ اگرچہ متحد النوع ہے۔

احادیث میں روئے کے مختلف حالات و کوائف مذکور ہیں چونکہ یہ بحث
 غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا ہے۔ اس لئے اس پر کچھ مزید غامد زسانی تو

روح کے بعض احوال کا بیان

نہیں کی جاسکتی۔ البتہ یہاں نقلاً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آپ کو آباد اجداد
 طاہرین صلات اللہ علیہم اجمعین کے مسئلہ سند سے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت فرماتے ہیں کہ انجانب
 نے فرمایا ان للجسم ستة احوال الصحۃ والمرض والحیۃ والموت والنوم والیقظة کذا لک
 الروح غیارتھا علمھا وموتھا جھلھا ومرضھا شکھا وصحتها یقینھا ونومھا غفلتھا ویقظتھا
 حفظھا (کتاب الریحہ للصدوق) جسم کی چھ حالتیں ہوتی ہیں۔ صحت۔ مرض۔ حیات۔ موت۔ نیند اور بیداری۔ اسی
 طرح روح کی بھی چھ حالتیں ہوتی ہیں۔ پس موت کی حیات علم۔ اس کی موت جہالت۔ اس کا مرض شک اور اس کی صحت
 یقین۔ اس کی نیند غفلت اور بیداری حفظ اور یاد کرنا ہے۔ لہذا عقلیہ انسان وہ ہے جو ہمیشہ روح کے حالات و کوائف
 کا نگراں رہے۔ اور ان امور سے اس کی حفاظت کرے جن سے اس کی حالت میں نقص پیدا ہوتا ہے تاکہ ان میرب
 نقائص روحانہ سے محفوظ و معصون رہ سکے اور ان باتوں کو بھالوئے جن سے اس کی روح مادی ترقی پر غائر ہوتی ہے
 واللہ الموفق۔ اے فی ذلک لایات لقوم یتفکرون۔

یعنی نہ رہے کہ روح القدس کی وجہ سے نبی و امام کی نوع بزرگ تبدیلی نہیں ہو جاتی جس طرح مدعیان
 کی وجہ سے دوسرے کی نوع نہیں بدلتی کیونکہ انبیاء و مرسلین ہوں یا آئمہ طاہرین جنہی نوع انسان کے

ایضاح

بَابُ الْإِعْتِقَادِ فِي الْمَوْتِ

قَالَ الشَّيْخُ قَيْلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
صَفَتْ لَنَا الْمَوْتَ فَقَالَ
عَلَى الْخَيْرِ سَقَطَتْهُمُو

سولہواں باب (موت کے متعلق اعتقاد)

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ
اے آقا موت کی کیفیت و حالت بیان کیجئے۔ حضرت نے فرمایا

یہ افراد کامل ہیں اور درحقیقت انہی ذات مقدسہ کی جدوت انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اس مطلب کی
مزید وضاحت اور روح القدس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہماری کتاب اصول الشریعہ کے پہلے باب کی طرف
رجوع کیا جائے۔

سولہواں باب (موت اور اس کی حقیقت کا بیان)

موت کے متعلق قدسے اخلاق ہے کہ آیا وہ امر وجودی ہے یا امر عرضی۔ تحقیق یہ ہے کہ موت ایک امر وجودی
ہے، جس کی یہ تعریف ہے۔ الموت صفة وجودیة مضادة للحیات۔ یعنی موت ایک صفت وجودی
ہے جو حیات کی ضد ہے اس کی تائید آیات قرآنیہ جیسے هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ وغیرہ سے بھی
ہوتی ہے کیونکہ ان آیات مبارکہ میں خلاق عالم نے موت کو خلق فرمانے کا تذکرہ فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز خلق کی
جاتی ہے وہ وجودی ہی ہوتی ہے کیونکہ عدم محض مخلوق نہیں ہوتا۔ مگر بعض نے اسے امر عرضی قرار دیتے ہوئے اس کے
متعلق یہ کہا ہوا ہے عَنْ عَدَمٍ هَذَا الصِّفَةُ یعنی موت صفت حیات کے عدم ہونے کا نام ہے تعریف
کی دو قسمیں ہیں حقیقی اور نقلی۔ تعریف حقیقی جس دفعہ قریب سے ہوتی ہے جس سے متصور کسی شئی کی حقیقت و
ماہیت کا معلوم کرنا اور اسے تمام احوال و اغیار سے تیز دینا ہوتا ہے مادہ تعریف نقلی سے فقط شرح اسم اور بعض
اغیار سے امتیاز دینا مطلب ہوتا ہے اور یہ مطلب بعض آثار و لوازم اور خواص کے ذکر کر دینے سے بھی حاصل ہو جاتا
ہے۔ مصنف علامہ نے موت کی تعریف بالآثار کر کے اس کی تعریف نقلی فرمائی ہے۔ لہذا ان پر یہ اعتراض مائد نہیں ہوتا
کہ انہوں نے حیزان تو موت کی حقیقت بیان کرنے کا قرار دیا تھا لیکن اثنائے بحث میں فقط اس کے آثار ذکر
کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مصنف کوئی منطق کی کتاب نہیں لکھ رہے تھے کہ اس میں منطقی تعریف کے حدود
تیرہ کی پابندی کرتے بلکہ وہ عقائد بیان کر رہے ہیں۔

اس مختصر تمیذ سدید کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ موت و
حیات پر مختصر اکتھ تبصرہ کر دیا جائے یہ امر تو بالبدایت معلوم و محسوس

فلسفہ موت و حیات کا بیان

احد امور ثلاثة يود عليه
اما بشارة بنعيم الابد و
اما بشارة بعد اب الابد و
اما تخويف وتهويل و امر
مبهم لا يدري من اتي

تم نے ایسے شخص سے سوال کیا جو حقیقت مرث سے کما حقہ واقف ہے
و پھر فرمایا، جب کسی مرنے والے کے پاس مر رہا ہوتا ہے تو وہ تین
چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے یا تو دائمی نعمتوں کی بشارت اور
خوشخبری ہوتی ہے یا دائمی عذاب و حساب کی خبر ہوتی ہے یا ایسا مرنے
والے کے لئے خوف و ہراس ہوتی ہے اور نہ اسے کمال انجام سیم ہوتا

ہے کہ خلاق کائنات نے اپنی تمام ذی روح مخلوق کو مرث و حیات کی دو آہنی زنجیروں میں کچھ اس طرح جکڑ دیا ہے
کہ اس سلسلہ میں انسان باطل ہے بس اور مجبور ہے کہ نہ اُسے دنیا میں آنے میں کچھ اختیار اور نہ یہاں سے جانے میں
کوئی اختیار۔ بقول اوق۔

اولیٰ میات کسے قضاے علی چلے اپنی خوشی نہ آنے نہ اپنی خوشی چلے

جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ما للانسان وللشکرت آت له نطفة و آخره جيفة بطلا انسان کو کبوتر
اور کبریا کی سے کیا تعلق ہے؟ اس کی اول ایک نطفہ گندیدہ ہے اور آخر مراد اور کزور و مائتوں اس قدر ہے کہ کا
يملك لنفسه ضراً ولا نفعا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً۔ کہ نہ اپنی مرث کا مالک ہے نہ حیات
کا اور نہ اپنے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا اختیار رکھتا ہے (بیج البطل)

اب رہا یہ سوال کہ اس سلسلہ مرث و حیات کو کیوں جاری کیا گیا ہے
اس میں کیا کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہیں؟ تو اس سوال کا سب سے
پہلا اور مکمل جواب تو یہی ہے کہ جب ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ خالق کائنات حکیم مطلق و مدبر کامل ہے اور یہ امر مسلم ہے کہ
فعل الکیم لا یخلو عن الحکمة کسی حکیم کا کوئی فعل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا تو اگر بالفرض اس کے کسی فعل
کی حقیقی حکمت و مصلحت کچھ میں نہ بھی آئے تو اس میں جاری عقل و فہم کا قصور ہو گا۔ حکیم علی الاطلاق کے کسی فعل میں
کوئی نقص و عیب نہیں ہو سکتا اور نہ وہ مصالح و مکر سے خالی ہو سکتا ہے۔

دوسرا جواب۔ امد و مراد جواب یہ ہے کہ سلسلہ مرث و حیات کوئی ایسا خاص سلسلہ نہیں کہ اس کے اسرار و
رموز تک انسانی عقل کی رسائی نہ ہو۔ آج تک عقل انسانی نے بھی اس کے بہت سے فوائد و عوائد معلوم کر لئے
ہیں۔ نیز کتاب ربانی نے بھی اس سلسلہ میں ہدای کافی و رہبری فرمائی ہے اور مصوین کے ایسے فرامین بھی بکثرت
موجود ہیں۔ جو اس سلسلہ میں خیر و کلام دیتے ہیں۔ ہم بنظر انتقاد ذیل میں ان مصالح و مکر میں سے بعض کی طرف
اشارہ کرتے ہیں۔

الفرق هو اما وليتنا والمطيع
لامرنا فهو المبشر بنعيم الابد
واما عدونا والمخالفت لا صرفنا
فهو المبشر بعذاب الابد

ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ پہلے یا دوسرے کس گروہ سے
تعلق رکھتا ہے جو شخص ہمارا دوست اور فرزند ہے اسے ادبی
تفسیر کی خوشخبری دی جاتی ہے اور جو ہمارا دشمن اور ہمارے حکم کی
نافذت کرنے والا ہے اسے ادبی عذاب کی خبر سنائی جاتی ہے

سلسلہ موت و حیات کی پہلی اور اہم مصلحت

ارشاد قدرت ہے هو الذی خلق الموت
والحیوة لیبطلو کما یتکلم احسن عملاً

۱۔ سورۃ طہ ص ۱۱ خداوند عالم دو قادر و حکیم ہے جس نے موت و حیات کو اس لئے پیدا کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ
تم میں سے زیادہ اچھے کام کرنے والا کون ہے ؟ اس آیت مبارکہ نے فلسفہ موت و حیات کے چہرہ سے نقاب
اٹھ دیا ہے۔ اور صاف صاف بتا دیا ہے کہ موت و حیات کی خلقت کا مقصد بالقضی اعمالی صالحہ کا بجالانا اور
اعمالی سیر سے اجتساب کرنا ہے چنانچہ آیت مبارکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (سورہ محمد ص ۱۷)
پہ ۱۷ سے بھی اسی مطلب کی تائید مزید ہوتی ہے لہذا جو شخص جس قدر زیادہ اپنے اس مقصد خلقت کی تکمیل میں مصروف
گاہ اسی قدر وہ گناہ خالق میں زیادہ کمزور و مستکبر ہوگا۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے ان اعطوکم عند اللہ اتفاقاً کہ (سورۃ
حجرات پہ ص ۱۲) اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ کرم و محرم وہ ہے جو اس سے زیادہ شکر ہے اور جو شخص جس
قدر اس مقصد عظیم سے علیحدگی اختیار کرے گا اسی قدر مساحت قدس سے دور اور مرتبہ انسانیت سے گرتا
ہو جائے گا رنجی کر گرتے گرتے بعض صورتوں میں عام حیوانات سے بھی بدرجہہ جائے گا۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے
لہم قلوب لا یفقهون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یمسسون بہا وذلک
کالا نعام بل ہما عدل (پہ احزاب ص ۲) کہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے قلوب تو ہیں لیکن ان سے
سوچتے نہیں۔ کان ہیں لیکن (حق کو) سنتے نہیں۔ آنکھیں ہیں لیکن (حق کی) دیکھتے نہیں۔ ایسے لوگ مثل چمپاریوں
کے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر اور بدتر۔

دوسری مصلحت

سرکار تبارک و تعالیٰ علیہ السلام النبی والشیخ کا ارشاد ہے۔ مخطا لہم ان علی ابن
ادم کما عطا القلادۃ علی جید الفتاۃ۔ یعنی موت و فرزند آدم کے لئے

اس طرح باعث ریب و زینت ہے۔ جس طرح ہار و زیورات کی گدن کی زینت ہوتا ہے (نفس البہیم)
اس بیخ تشبیہ سے یہ قیصر نکلتا ہے کہ موت و فرزند آدم کے لئے ہنر و زیبہ ہے جس کے بغیر اس لاش و
جمال کھڑا ہی نہیں۔ کہ ہے ع۔

وَأَمَّا الْمُبْتَلَىٰ فَمَنْ لَا
يَدْرِي مَا جَالُهُ فَهُوَ الْمُبْتَلَى
الْمُبْتَلَى عَلَى نَفْسِهِ لَا يَدْرِي
مَا يُوَلِّهِ إِلَيْهِ جَالُهُ يَأْتِيهِ الْخَبِيرُ
مَبْتَلًى مَّحْضُوقًا فَتَحْلُقُ يَشُوبُهُ
إِلَهُ تَبَعًا بَعْدَ أَثْنَاءٍ وَلِحَسَنٍ

لیکن وہ شخص جس کا اندر مشتبہ اور انجام مبہم ہے وہ ایسا مومن
ہے کہ جس کا حقیقہ تو درست ہے لیکن اس نے اپنے نفس
پر جو تاثراتی خاں زیادتی کی ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہے
کہ اس کا مال اللہ انجام کیا ہوگا؟ ایسے شخص کے پاس
انجام کی اونٹناک اندر مبہم خبر آتی ہے۔ خداوند عالم ایسے
شخص کو پاسے دشمنوں کے ساتھ ہرگز نہ ملے گا۔ بلکہ

خداوند عزوجل کا حرا کیا؟

قائد ہے کہ الاشیاء تعرف باعداءها کسی شے کی حقیقی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی ضد سے ہوتا ہے
کما قال القنبرتی

وَذِيْبُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبَعْدُهَا قَتْبِيْنِ الْأَشْيَاءِ

ہمیں موت کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اس لئے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا کی ہے۔ اور نہ
کسی کو اس بارے میں دماغ میں مبتلا دیکھا ہے۔ ایک نبی کی آست سے دائمی حیات طلب کرنے کی حماقت نہ
ہو گئی تھی۔ پس اس سے پوچھئے کہ پھر ان پر کیا جیتی؟ اور اقداروں سے کہ ایک نبی کی آست سے ان کی خدمت میں یہ دست
پیش کی کہ بارگاہِ ایزدی میں دعا فرمائیں کہ وہ سلسلہ موت کو موقوف کر دے۔ چنانچہ نبی نے دعا کی جو مستجاب ہوئی اور
موت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب انہوں نے جو جینا شروع کیا تو زہر بت باخار رسید کہ ایک شخص اپنے باپ اور دادا
اپنے باپ کے دادا۔ اسی طرح اپنے نانا اور پچھلے نانا کے نانا اور علیٰ ہذا القیاس سب بزرگوں کو دیکھنے لگا۔ اور وہ
زندہ و مدگر ہوتے ہیں کی طرح پاسے ہیں نہ پہلے پھرنے کی سکت۔ خدا تعالیٰ کر بول و بارہ کرنے کی طاقت اور نہ ہاتھ چاکر
خود کھانے پینے کی خدمت۔ لہذا ان کے عزیزوں کی خدمت میں شمول احوال زندہ و مدگر و مراثی کی دیکھ بھال میں ملجھ
پڑ گئے اور سلسلہ کسب و کتاب ختم ہو کر رہ گیا۔ دائمی حیات ان کے لئے ایک عجیب و غریب حلقی بن گئی اور ان کا نظام
زندگی درہم برہم ہونے لگا اور اس مطالبہ سے جا پر بیٹھ تادم پریشان ہوئے۔ پھر میر کی خدمت میں عرض کیا کہ
آپ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اسی سابقہ سلسلہ کو جاری و ساری فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ دعا کی اور یہ دستور
سابقہ سلسلہ موت و حیات جاری ہوا اور جب تک الموت کی آمد رفت شروع ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے

آرام و اطمینان کا سامن لیا اور فرمایا: وَلَقَدْ عَلِمْنَا مَا تَعَالَى الْعَصَا فِي

وَلَا لَمْ يُخَيَّرْ فِي حَيَاتِهِ

اِذَا مَا عَدَمٍ سَقَطَ الْقَتْلُ

يُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِنَا
فَاعْمَلُوا وَاطِيعُوا وَلَا تَتَكَلَّوْا
وَلَا تَسْتَعْجِلُوا عِقَابَ اللَّهِ
فَإِنَّ مِنَ الْمَاءِ فَيِّنٍ مِنْ لَا
تَلْعَقُهُ شِفَاعَتُنَا إِلَّا بَعْدَ عَذَابٍ
اللَّهُ ثَلَاثًا إِنَّهُ سَنَتُهُ وَسُّلٌ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا الْمَوْتُ

بعدی شفاعت کی وجہ سے اسے ضرور آتش جہنم سے نکالے
گا۔ پھر فرمایا تم عمل صالح کرو۔ واجب الامامت بیتوں کی
اطاعت کرو اور اپنے نفسو یا طوٹ خیروں پر بھروسہ کر کے
میٹھ نہ جاؤ۔ اللہ عذاب خداوندی کو حقیر نہ سمجھو۔ کیونکہ کچھ ایسے
گنہگار لوگ بھی ہوں گے جنہیں تین تین لاکھ سال تک عذاب
الہی میں گرفتار رہنے کے بعد ہماری شفاعت نصیب ہوگی
حضرت امام من علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ موت کیا ہے؟

اس زندگی میں انسان کے لئے کوئی خیر و خوبی نہیں جب کہ وہ مٹی کی ٹوکری کا مال شمار ہونے لگے۔
بقول تینبی البیت یہ درست ہے کہ

و ادائی حیاة الظاہرین لصاحب حیاة امر و عاقبتہ بعد مشیب

تیسری مصلحت
اگر سلسلہ موت نہ ہو تا تو دنیا میں جو کچھ چل چل چکے ہو، ملک اور عثانی، درباری و موبو ہے
و ختم ہو کر رہ جاتی۔ کیونکہ یہ سب کچھ اس جذبہ کا نتیجہ ہے کہ ہر انسان کو مرنے کا یقین ہے
اس لئے وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو کچھ بیان کرنا ہے اسے جلد سراہاں دے لے نہ معلوم کب فرشتہ اجل اگر اس
کے رشتہ نفس کو قلع کر دے۔ یہی اگر اسے یہ یقین ہوتا کہ اس نے مرنے کو پہنچا ہے تو پھر ہر کام کی انجام دہی میں
سستی و لاپرواہی سے کام لیتا کہ کیا جلدی ہے۔ آج نہیں تو کل کریں گے۔ کل نہیں تو پھر سو کریں گے۔ دیکھا۔ جس کا نتیجہ یا
ظلمت و تاریکی کا کام ناقص اور ناقص رہ جاتے اور دنیا کی یہ رفتی اور یہ شان و شوکت ایک دم ختم ہو کر رہ جاتی اور انسان
کلک و صیشت و حیر و متعجب نکالیت میں گرفتار ہو جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام دل کشی اور دلہلی کا راز سلسلہ موت
میں پوشیدہ ہے۔ اسی مطلب کو مرنا غالب مرحوم نے اپنے خاص اخلاص میں یوں ادا کیا ہے۔

ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا نہ ہو مرنے تو ہے لازماً کیا؟

چوتھی مصلحت
موت سے انسان کو اپنے تصور خلقت کی تکمیل میں کافی مدد ملتی ہے اور کبر و نخوت اور
انہیت و خود بینی ایسے صفات و ذلیقہ کو دھوکہ دے دیتی ہیں اس سے بہت مدد ملتی ہے اور
اس سے بارگاہ ایزدی میں تسلیم و خیر کرنے کا صلاح جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ روز قرہ کا مشاہدہ شاہد ہے کہ دنیا کے
بڑے بڑے سرکش اور جبار و قہار انسان کو بھی اپنی سرکشی و غیانی کے وقت جب کبھی موت کا تصور آجاتا ہے تو
ان کے تمام غم و پیچ و تلخی جلتے ہیں اور ظہیر کی عزت و ثروت ٹوٹ جاتا ہے اسی مطلب کو شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے۔

الذی جہلوا فقال اعظم معروف
یرو علی المومنین اذا فقلوا عن
دار النکد الی نعیم الابد واعظم
شور یرود علی الکافرین اذا فقلوا
من جنتهم الی نار کالقید ولا
تفند ولما اشتد الامر بالחסین
بن علی بن ابی طالب نظر الیه

میں سے رگ نکالتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ مومنین کے لئے
موت زبردست مسرت و شادمانی ہے کیونکہ موت کی وجہ سے
ہی وہ دنیوی مصیبت کہہ سے چٹکارا پا کر خدا کی ابدی نعمتوں
کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں مگر یہی مسرت کافروں کے لئے بہت
بڑھی جلد مصیبت ہے اس لئے کہ موت ہی ان کو دنیوی نصیب
کدوں سے نکال کر نہ بچنے اور نہ ختم ہونے والی آگ کی طرف
لے جاتی ہے (روندہ عاشورا) جب کہ حضرت امام حسین علیہ السلام

موت لے کر دیا ناچار و گرنہ انسان ہے وہ خود میں کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا

پس ان مخالف سے معلوم ہوا کہ موت انسان کے لئے مقرب الی اللہ (طاعتِ ایزدی کے قریب کرنا) ہے
اور مقرب عن البیت (نافرمانی سے دور کرنے) والی ہے۔ اسی چیز کو اصطلاحِ متکلمین میں "لطف" کہا جاتا ہے۔ جس
کی انجام دہی قدرتِ کاملہ پر لطف واجب ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ایمان دہی نے موت کو کثرتِ یاد کرنے کی
تعمیق فرمائی ہے۔

موت کو کثرتِ یاد کرنے کے فوائد

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے
ہیں۔ کفناکم بالموحظة الموت۔ تمہیں پند و نصیحت

حاصل کرنے کے لئے موت کا یاد کر لینا کافی ہے (تحت المیزان) جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں
اکثر فکر عادم اللذات میں قدر ہر سکے لذتوں کے غیامیٹ کرنے والی (موت) کو کثرتِ یاد کر کے (بہج البلوغۃ)
یزاہنی جناب کا ارشاد ہے اکثر و اکثر الموت و یوم نخود جکم من العبور و قیامکم بین یدہ
و بکم عز وجل تہوں علیکم المصائب۔ فرمایا مرنے، قبروں سے نکلنے اور بارگاہِ قدرت میں کھڑا ہونے
کو کثرتِ یاد کر۔ اس سے تم پدنیا کے مصائب و آلام آسان ہو جائیں گے (نصائح شیخ صدقؒ) و لا تدعایہ
کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائیں جس سے
میں فائدہ حاصل کروں۔ فرمایا یا اباجید قانا اکثر ذکر الموت احد الا ذہد فی الدنیا (بکراج ۲)
اسے اوجیدہ! کوئی شخص موت کو کثرتِ یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ دنیا میں زاہد (بے رغبت) ہو جاتا ہے حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس و یقلع
خایت الغلۃ و یقوی القلب بمواعد اللہ و یرقی الطبع و یکس احلام النہوی

من كان معه واذا هو بخلافهم
 لانهم كانوا اذا اشتد بهم الامر
 تغيرت اوانهم وارتعدت
 فرائضهم ووجلّت قلوبهم
 ووجبت جنوبهم وكان الحسين
 وبعض من معه من خواصه
 تشرق اوانهم وتهدجوا ردهم
 وتسكن نفوسهم فقال بعضهم
 لبعض انظروا اليه لا يبالي
 بالموت فقال لهم الحسين
 صبرا بنى الكرام فما الموت
 الا قنطرة تعبر بكم عن البوس
 والظمراء الى الجنان الواسعة
 والشعم الدائمة فايكم يكره
 ان ينتقل من محن الى قصر
 واما هو كانه اعد انكم كن منتقل
 من قصر الى محن وعذاب اليم

سخت آزمائش میں مبتلا تھے۔ سخت جنگ ہر رہی تھی۔ آپ کے
 بعض اصحاب نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ کی حالت دوسرے
 لوگوں سے مختلف ہے۔ کیونکہ جب ان لوگوں پر معاملہ سخت
 ہو جاتا تھا تو ان کے رنگ متغیر ہو جاتے۔ کاندھے کانپنے
 لگتے، دل ہراساں ہو جاتے اور پہلو ٹسکتے ہو
 جاتے تھے مگر جناب سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے
 بعض خاص اصحاب کی ان شدائد میں یہ کیفیت تھی کہ رنگ
 میں ہلکا۔ اعشار میں سکون اور دلوں میں پوری تسکین
 الطینان تھا۔ ان کی یہ اطمینان حالت دیکھ کر ان جناب کے
 اصحاب ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو ان جناب کو
 موت کی کوئی پروا تک نہیں ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام
 نے من سے فرمایا۔ اسے شریف و اودھبر کر دو! یہ موت
 ایک پل کی مانند ہے جو تمہیں اس تگ و سختی اور ہر ناکامی سے
 سے پار کر کے وسیع و عریض باغات اور ابدی نعمتوں تک
 پہنچا دے گی۔ تم میں کون ایسا شخص ہے جو اس دنیا کی قید خانہ
 سے رہا ہو کہ جنت کے عالی شان مخلوق میں جانا پسند نہیں
 کرتا؟ اور یہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کی مثال اس شخص کی

و یطعن فاد الحور من و یحقر الدنیا الحدیث۔ یعنی موت کا یاد کرنا نفس کی شہوات کو مارتا ہے غفلت
 کی بیخ کنی کرتا ہے، مال و دولت کے دھند سے دل کو تقویت پہنچاتا ہے۔ طہیت کو رقیق و نرم کرتا ہے۔ ہر آدمی
 کے جہنم کو سرنگوں کرتا ہے۔ آتش عرص و عوس کو بجھا دیتا ہے اور ظاہروں میں دنیا کو حقیر کرتا ہے (بحارہ نوار)
 بکثرت احادیث میں وارد ہے کہ جب گناہوں کے سیاہ بادل تباہی سے سروں پر چڑھنے لگے گھبراہٹ اور دنیا
 اپنے مادی باہ و بظال کی طرف نہیں کیچنے تو قبرستان میں جا کر عبرت و نصیحت حاصل کیا کر۔ گناہوں کے
 بادل چھٹ جائیں گے اور دنیا کی دھوکہ دہی و فریب کاری سے دامن محفوظ رہے گا۔

۵ ہر روز زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں نہیں معلوم تیرہ خاک تماشہ کیا ہے؟

فکیف حال من فروح فی الموت
ووجل فیہ ہذا ھو الموت
فاستعد والہ وقیل للمذاقی
ھفت لنا الموت فقال ۲ ھو
للمؤمن کا طیب ریخ یشتمہ
فیئھن بطلیبہ فینقطع التئب
والا لھ کلمہ عنہ وللکافر کلسم
الافاعی وللدغ العقارب واشد
قیل لہ فان قوما یقولون ھو
اشد من نشر بالناشیر وفرض
بالمقاربض ودفع بالحقارۃ و
تذویر قطب الارحیۃ فہ
الاحد اقی فقال کلک ھو علی بعض
الکافرین والناجورین الا ترون من
منہم من یعاین تلك الشدائد
فذلک الذی ھو اشد من عذاب الدنیا

تم خود ہی امتا زو لگاؤ کہ موت کے وقت جب کہ حقیقی ثواب یا
عذاب کا سامنا ہو گا تو اس وقت مرنے والے کی خوشی یا اس کی
غمی کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ موت ہے تم اس کے لئے تیار ہو
جلا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے موت کے متعلق سوال کیا
گیا کہ موت کی کیفیت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن
کے لئے موت بستر پر خوشی کی مانند ہے جس کی طرح بستر پر اسکے
سوتلنے سے انسانی سوجا سمجھے اور اس کی تمام غائی و تکلیف
یکسر تم ہو جاتی ہے اور کافروں کے لئے موت ایسی ہے جیسے
کسی کو سانپوں اور کچھوڑوں نے کاٹ کھایا ہو۔ بلکہ اس سے
بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت کی خدمت میں کسی نے عرض
کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کی شدت آدموں سے چرنے
اور فیمنوں سے کزنے پتھر سے کٹنے اور آنکھوں میں چکی کی پٹی
گھسنے سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا ہاں بعض کافروں اور گناہوں
کی حالت موت کے وقت ایسی ہی ہوتی ہے کیا تم نہیں دیکھتے
کہ ان میں سے بعض اس حالت کو اپنی آنکھوں سے شہادہ کرتے ہیں
اور کہتے ہیں یہ موت حق کے لئے دیوی عذاب بھی زیادہ سخت ہوتی

نزدیک کسی ہے؟ عرض کیا۔ ہم مہترما اعلیٰ من ہل شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے۔ اور حاضر کیا انکار
عام لوگوں کے موت کے خائف ہونے کی وجہ
لیکن ہم ہیں کہ موت کے نام سے کانوں پر ہاتھ
دھرتے ہیں اور اس سے مدد درجہ گھبراتے ہیں
اس کی وجہ وہی ہے جو متین رسا میں حضرت ابو ذر کی زبانی مذکور ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد اور آخرت کو خواب کر رکھا
ہے۔ اس لئے آبادی کو چھوڑ کر غرائی کی طرف منتقل ہونے کو ہی نہیں چاہتا۔ اسی جواب سے متا جلتا لیکن اس سے بھی
زیادہ لطیف جواب با صواب وہ ہے جو سرکار سید الشہداء نے اس شخص کو دیا تھا۔ جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا
کہ مالنا فکرو الموت وامتہ لا تکرہنہ۔ آقا! اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ موت سے گھبراتے ہیں لیکن آپ
نہیں گھبراتے؟ آپ نے فرمایا۔ لا فکرمہموتہمنا انکم ہذا لا وخر بآئذک المنازل فلا تحبسون

قِيلَ لَهُ فَمَا الْمَنَافِعُ كَافِرًا
يَسْهَلُ عَلَيْهِ التَّزَمُّ فَيَنْطَلِقُ وَهُوَ
بِمُتَّحِدَةٍ ظَهَرَتْ قِيَصُوكَ وَرَيْتُكَ
وَفِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَكُونُ أَيْدِي
كَأَنَّ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ
مَنْ يَقَاسِي عِنْدَ سَكَوَاتِ الْمَوْتِ
هَذَا الشَّدَائِدُ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ
رَاحَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ مَسُونٌ
عَاجِلٌ ثَوَابِهِ وَمَا كَانَ مِنْ شِدَّةٍ
فَهُوَ تَمَحُّيْمُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ
لِيُورِدَ إِلَى الْآخِرَةِ نَقِيًّا طَاهِرًا
نَظِيفًا مُسْتَحَقًّا لثَوَابِ آيَاتِهِ
لَهُ مَا نَعَّ دُونَهُ وَمَا كَانَ هُنَاكَ
مِنْ سَهْوَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
فَلْيَتَوَفَّى أَجْرَ حَسَنَاتِهِ فِي
الْذِيَالِ يَرُدُّ إِلَى الْآخِرَةِ وَلَيْسَ
لَهُ إِلَّا مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْعَذَابُ
وَمَا كَانَ مِنْ شِدَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
هُنَاكَ فَهُوَ ابْتِدَاءُ عِقَابِ اللَّهِ لَهُ عِنْدَ
نَفَاذِ حَسَنَاتِهِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ
جَلَّ عَدْلٌ لَا يَجُورُ وَدَخَلَ مُوسَى
بَنَ جَعْفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَقَدْ عَرِقَ

حضرت سے پوچھا گیا۔ اس کا کیا سبب ہے کہ بعض کفار پر برکت
مرگ جاگنی آسان ہو جاتی ہے۔ اور وہ نہایت خوشی و مسرت میں کی
حالت میں باقی کرتے اور سنتے ہوئے مرجاتے ہیں۔ اور بعض
مومنین کی بھی اس طرح شہداء قیامت ہوتی ہے۔ مگر اس کے
برعکس کچھ مومن اور کچھ کافر نزع کے وقت موت کے
شعاع سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان جناب نے فرمایا کہ
مومنین کو جاگنی کے وقت راست نصیب ہوتی ہے۔ ان
کا ثواب جلد اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے اور جن مومنین کو
برکت نزع شدت و تکلیف ہوتی ہے وہ ان کی گناہوں سے پاک
کرنے کے لئے ہوتی ہے تاکہ بروز حشر صاف سترے۔ اور
عیسایہ و ظاہر و باطنی ثواب نہاں ہو کر اس طرح آخرت میں وارد
ہوں کہ حصول ثواب میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور بعض کافر و بد
ہمت مرگ جو سہولت و آسانی ہوتی ہے تو یہ اُس کی دنیاوی
نیکیوں کا عادل جنتی کی طرف سے اجر ہے۔ اگر جب عرصہ
قیامت میں اُسے تراپ ختم و اعمال نیک کی وجہ سے سوائے
عقاب اپنی کے اور کسی چیز کا عذاب نہ ہو اور خدا تعالیٰ ہی کفار پر شدت
دہنی ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے دنیاوی
اعمال نیک کا بدلہ دنیا میں ہی حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ اس لئے ان پر عذاب
خدا تعالیٰ کی بہت دیر میں سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس وجہ
سے ہے کہ خداوند کریم عادل ہے وہ کسی پر ظلم و ستم نہیں
کرتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک ایسے
شخص کے پاس تشریف لے گئے جو راست و حیات کی

الانتقال من عمران الى خراب واما نحن فنقلنا كل ما عندنا من الاثاث الى تلك الدار
نخربنا هذه وحقرا تلك فنحن نحب الانتقال من خراب الى عمران۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم

فی سكرات الموت وهو لا يجيب
 داعيا فقالوا له يا بن رسول الله
 ودنا لنعرفنا كيف حال صاحبنا
 وكيف الموت فقال ان الموت
 هو المصطفى يعطى المومنين من
 الذنوب فيكون آخرهم يعصيه
 وكفار آخرهم وروى عليهم ويعطى
 الكافرين من حسنا تهم فيكون
 آخر لذات او نعمة او راحة تلحقهم
 وهو آخر ثواب حسنة لهم واما
 صاحبكم فقد نخل من الذنوب
 غخلا وصفى من الاثام تصفيتها
 وخلع حتى نقي كما ينقى الثوب
 من الوسخ وصدق لمعاشتنا اهل
 البيت في دارنا دار الابد وروى
 رجل من اصحاب الرضا فعاد
 الرضا فقال له كيف تجدك؟ فقال
 لقيت الموت بعدك يريد بها
 لقبي من شدة مرضه فقال له كيف
 لقينته فقال العاشق ليدان فقال له
 لقينته ولكن لقيت ما يندرك ويعرفك

کش کش میں مبتلا اور سکران موت کے پسینہ میں شرابہ ہو رہا
 تھا۔ اور کسی جو نے اسے کو جواب نہ دیتا تھا کچھ حضرات نے
 امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اسے فرزند رسول اجم چاہتے
 ہیں کہ اپنے ساتھی کی موجودہ حالت اور موت کی کیفیت معلوم کریں
 جناب نے فرمایا موت صاف کرنے والی ہے مومنوں کو گناہوں سے
 پاک و صاف کرتی ہے۔ یہ مومنین کے سلسلہ آخری تکلیف ہے جو
 ان کو پہنچتی ہے۔ اور ان کے آخری گناہ کا کفارہ ہے اور یہی موت
 کافروں کو نیکیوں سے صاف اور تہی و اسی کر دیتی ہے۔ اور یہ
 ان کے واسطے آخری لذت یا آخری نعمت یا آخری راحت اور
 اس کے آخری عمل خیر کی آخری جزا ہے۔ پھر فرمایا یہ تیار اور دست
 گاہ ہوں سے اس طرح پاک ہو گیا ہے جس طرح پاک ہو جانے کا
 حق ہے۔ اور تمام گناہوں کی آلودگی سے اس طرح صاف ہو گیا
 ہے جس طرح کپڑا سیل کیل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اب
 ہم اہل بیت کے ساتھ جہاں دارالابد میں دائمی زندگی گزارنے
 کے قابل ہو چکا ہے۔ حضرت شامی نقیہ امام علی رضا علیہ السلام
 کے اصحاب میں سے ایک بار ایک آدمی بیمار ہو گیا۔ آنحضرت
 اس کے پاس بیمار پڑی کے لئے تشریف لے گئے اور بیان
 فرمایا اپنے تئیں کس طرح پاتے ہو؟ — بیمار نے عرض
 کیا۔ حضور! میں تو آپ کے بعد قریب قریب مری چکا تھا شقی
 مرض کا بیان مقصود تھا فرمایا آخر تو نے کس طرح مرنا دیکھا ہے؟
 اُس نے عرض کیا کہ مجھے بہت ہی سخت رنج و الم کا سامنا ہوا۔

لوگوں نے اپنے دیری متدل کرنا یاد کر رکھا ہے۔ لیکن آخری گھروں کو خواب و برباد کر دیا ہے۔ اس لئے تم آباد جگہ کو
 چھوڑ کر خواب کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جہاں صاف اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ جو کچھ جہاں سے پاس اثبات طبیعت
 تھا وہ سب ہم نے اُس گھر کو آخرت کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اس طرح ہم نے اس دار دنیا کو تو خواب کر دیا ہے

بعض حالہ انما الناس رجلا من شجر
 بالموت وسلاح به فجده الايمان
 بالله والنبوة والولاية تكسب
 مسترخيا ففعل الرجل ذلك
 الحديث طويل اخذنا منه موضع
 الحاجة وقيل لمحمد بن علي بن
 موسى الرضا ما بال هؤلاء المسلمين
 يكسبون الموت فقال لا فهم جهلوا
 نكرو هوا ولو عرفوا وكانوا
 اوليا بالله حقلا حنوا ولعلموا
 ان الانهولة خير لهم من الدنيا
 ثم قال يا عبد الله ما بال القسبي
 والمجنون يمتنعان من الذوا
 المنق لبدنه والمنافى للاله عنه
 فقال لجهلهم بنفع الذوا قال
 والذي بعث محمدا بالحق نبيا
 ان من قد استعد للموت حق
 الاستعداد فهو انفع لهم من هذا
 الذوا لهذا المعالج اما انهم لو
 عرفوا ما يؤدى اليه الموت

امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کیفیت جو تم پر گزری ہے وہ موت نہ
 تھی بلکہ ایک ایسی حالت تھی جس نے تمہیں موت سے ڈرایا اس کی حالت
 کی کچھ طرفی کرائی۔ پھر فرمایا انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو
 وہ جو موت کی وجہ سے راحت پاتے ہیں۔ دوسرے وہ جس کے
 مرنے سے دوسرے لوگ آرام حاصل کرتے ہیں۔ اب تم قریحہ و
 رسالت اور عبادی و ولایت کا اقرار کر کے نجد یہ جہد کرو تاکہ تمہیں
 راحت نصیب ہو۔ پس اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ یہ حدیث بہت لمبی
 تھی ہم نے بقدر ضرورت اس کا کچھ حصہ یہاں درج کر دیا ہے حضرت
 امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ان سطوروں کو کیا ہر
 گیا ہے۔ جو موت کو ناپسند کرتے ہیں حضرت نے فرمایا چونکہ یہ لوگ
 موت کی حقیقت سے ناواقف ہیں اس لئے اس سے کراہت کرتے
 ہیں۔ مگر یہ موت کی حقیقت سے آگاہ ہوتے اور خدا کے ہتھے دست
 بھی ہوتے تو فرد موت کو پسند کرتے اور ان کو مقبیلہ جہاننا کو آخرت ان
 کے لئے دنیا سے تیرے پھر فرمایا اسے بندہ خدا کیا وجہ ہے کہ بچے
 اور پرانے لوگ خدا نہیں چھتے۔ حالانکہ یہ وہاں کے ہر ایک کا نظیرہ و
 تصویر اور جاری کو ان سے دور کا فرق کرتی ہے اس لئے اس نے عرض کیا۔
 اس لئے کہ یہ وہاں کے نفع و فائدہ سے ناواقف ہیں۔ انہما کہ نے فرمایا
 مجھے قسم ہے اُس پر جو لوگوں کا عالم کی جس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم کو حق کے ساتھ سبوت برسات کیا ہے کہ جو شخص موت کے
 لئے کا حق مستعد ہوا وہ تو موت اُس کے لئے اس دعا سے بھی زیادہ

یعنی دار آخرت کو آباد و شاداب بنا دیا ہے اس لئے ہم اس غراب سے آباد مقام کی طرف منتقل ہونا پسند کرتے ہیں (انوار نہایت)
 جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بھی کسی شخص نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے جس میں موت سے
 گھبراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ مال و کیا تبارے پاس کچھ مال بھی ہے اس نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا۔ اقدمہ
 اما نہ ہے آیا تو نے اُسے اپنے آگے بھی دیا ہے اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا نعمن ثم لا تحب الموت

منه التعمد لاستدعوا و
 احموا اشد مقتا يتدعى
 القائل الحازم الذواء لدفع
 الاوقات واجتلاب التلذذات
 ودخل على من محققا على
 مريض من اصحابه وهو يسكن
 ويجزع من الموت فقال له
 يا عبد الله تخاف من الموت
 لا تك لا تعرف ارايتك اذا
 التخت ثيابك وقعدت
 فتاقت من حشر القذم
 والوعر عليك واصابك قروح
 وجرب وعلمت ان الفضل
 في الحمام يزيل عنك ذلك
 كما اما تريد ان تدخلا

سود مذ ثابت ہوتی ہے جو بیمار نہ کر کے لئے مفید ہوتی ہے اگر
 ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو جا کہ موت کی تھاکوتے اور جس طرح
 ایک قلعہ مرضی اپنے جسم کی سلامتی اور امراض کے دفع کے لئے
 دوا کی فراہم کر رہا ہے یہ لوگ اس سے بھی زیادہ موت کو چاہتے
 حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے پاس اس
 وقت تشریف لے گئے۔ جب کہ وہ موت کی دہشتناک حالت کو دیکھ
 کر دہرا تھا سلام نے یہ کیفیت دیکھ کر اس صحابی سے فرمایا۔ اے
 نبی خدا تو موت سے مرگ اس لئے ڈر رہا ہے کہ تو اس کی
 حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جب تمہارا
 لباس میل کپلا جائے اور تمہیں اس کی نہایت دکھائیت سے
 تکلیف محسوس ہونے لگے۔ اور اسی گندگی و فحاشی کی
 وجہ سے زخم و خارش کی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ اور تمہیں
 اس بات کا علم بھی ہو کہ حمام میں غسل کرنے سے اب تمام
 معیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ تو کیا تم اس وقت
 اس بات کو پسند نہیں کر گئے کہ اس میں عبا کر

اس موت سے گھبرانے کی یہ وجہ ہے (بکراؤ ص ۱۲)

موت کے لئے استعداد و آمادگی کی نوکر مثال ہوتی ہے

وہا ہے کہ غفلت عالم میں رہا کے لئے
 مستعد و آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے

اور یہ استعداد تو نہیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لئے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت
 کیا گیا کہ موت کے لئے کس طرح استعداد حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا اداء الفرائض واجتناب المحارم الاشیاء
 علی الکمال ثم لایالی اوقع علی الموت و قمع الموت علیہ (کتاب تہذیب باہرہ ج ۱ ص ۱۸۳) بہما فرائض
 وغیرہ ادا کرنے، کلمات شریعہ سے اجتناب کرنے اور مکالم انفاق حاصل کرنے سے۔ جب یہ تینوں اُمم حاصل ہو جائیں
 تو پھر انسان کو کوئی پروا نہیں کہنی چاہیے کہ وہ موت پر جاگے یا موت اس پر جاگے۔

وَنَقَلَ اللَّهُ الْأَسْتَعْدَادَ لِلْمَوْتِ وَلَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِ الْغُيُوتِ بِمَا لَا يَبْنَىٰ وَكَلَّمَ الطَّاهِرِينَ

فَتَغْسِلُ فَيَزُولُ ذَلِكَ عَنْكَ
وَمَا تَكْرَهُ أَنْ لَا تَدْخُلَ فَيَبْقَى
ذَلِكَ عَلَيْكَ فَقَالَ بَلَىٰ يَا بَنِي
رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الْمَوْتُ
هُوَ ذَلِكَ الْحَقَامُ وَهُوَ الْخَرَمُ مَا
بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ فَيَهِينَ ذُنُوبَكَ وَ
تَنْقِيتَكَ مِنْ سَيِّئَاتِكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ
وَرَدَّكَ عَلَيْهِ وَجَاوَزَتْهُ فَقَدْ
نَجَّوْتَ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ وَهَسَّ وَادَى
وَوَصَلْتَ إِلَىٰ كُلِّ مَرَدٍّ وَفَرَحَ
فَسَكَنَ التَّجَلُّلَ وَنَشِطَ وَاسْتَسْلَمَ
وَضَمِنَ عَيْنَ نَفْسِهِ وَهَضَمَ لُجْجَتَهُ
وَسَمِعَ عَنِ الْحَبِشِيِّ عَلَى الْعُسْكَرَى

غسل کرو، اور کیا تم اس بات کو ناپسند نہیں کرو گے کہ تمام میں نہ
جاؤ اور اس مصیبت میں بدستور گرنا۔ ربو۔ صحابی نے عرض
کیا ہاں فرزند رسول! یقیناً اس حال میں غسل کرنا پسند کروں گا
حضرت نے فرمایا یہ سوت اسی کام کی مانند ہے۔ جو کچھ تمہارے
گناہ باقی رہ گئے ہیں۔ میں تم کو خلاصی کرانے اور اسے
بڑے اعمال سے پاک ہونے کا آخری موقع ہی سوت ہے
تم جب سوت کے گناٹ ہاتھ دے گے۔ اور پھر اس کے پار
ہو جاؤ گے تو تمہیں ہر رنج و الم اور ہر مصیبت و غم سے چھٹکارا
مل جائے گا اور ہر طرح کی شہرت و شانمان اور راحت و آسائش
کے تمام تک پہنچ جاؤ گے (امام کا یہ کلام سن کر اس صحابی کا
سب خون ویراں قاتل ہو گیا اور اس کے اندر فرحت و انبساط کی ہر
دھڑکنیں نہ رہنے کے لئے تسلی و غم کی پانچ پانچ نکلیں بند کر لیں۔ اور
اپنے راستہ پر چل کر مرحوم ہو گیا، جناب امام من مکرری علیہ السلام

دعائے طول حیات کرنے کا طریقہ

ان خائف سے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اطلاق طول عمر کی دعا
کرنے کا دعویٰ ہے۔ ان اعمال صالحہ کا لاسنے اور خدایت و رفیع
انجام دینے کی غرض سے اور وہ بھی مشروری طور پر اس طرح کہ جب تک ان اعمال صالحہ کا لاسنے کی توفیق شامل
حال رہے۔ اس وقت تک خداوند عالم زندگی عطا کرے اور جب خدا خواستہ توفیق ایسی ہی سبب ہونے لگے اور انہیں
قبر و غضب الہی کا مستوجب قرار پانے لگے تو اس وقت قدرت اپنی بارگاہ میں بلائے۔ جیسا کہ آثار اظہار سے اسی
قسم کے اوجیز و مجرور ہی ہیں جن میں بارگاہ رب العزت میں ہمیں عرض و نیاز کرنے کے طور و طریقے بتائے گئے
ہیں۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بارگاہ رب تعالیٰ میں یہ عرض کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ عَصْرِيْ مَا
مَا كَانَ عَصْرِيْ جَدَّكَ فِيْ طَاعَتِكَ فَاِذَا كَانَ عَصْرِيْ مُرْتَعَاً لِلشَّيْطَانِ فَاَقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ قَبْلَ
أَنْ يَّسْبِقُنِيْ غَضَبُكَ إِلَيَّ۔ بارگاہ! جب میری زندگی تیری اطاعت میں رہے۔ اُس وقت تک مجھے
زندہ رکھو اور جب میری زندگی شیطان کی چوگاہ بننے لگے تو فوراً مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ قبل اس کے کہ میں
تیرے غضب کا مستحق بنوں۔ (صحیفہ کاظم)

عن الموت ما هو فقال هو التمدد
بما لا يكون ان ابي حدثني بذلك
عن ابيه عن جدي عن الصادق
انه قال ان المؤمن اذا مات لم
يكن ميتا وان الكافر هو الميت لان
الله عز وجل يقول يا رج
فان لا قتال فمن شم

سے سوال کیا گیا کہ موت کیا ہے؟ فرمایا موت بھی چیزوں کی تصویریں مگر نہ سے
جہارت کے براہی تک قلع پذیر نہیں ہو گیا۔ پھر فرمایا میرے والد محترم نے
اپنے آباؤ اجداد کے مسئلہ سند سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ
حدیث مجھ سے بیان کی ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو وہ مردِ حقیقت مردہ
نہیں ہوتا بلکہ کافر ہی وہ حقیقت مردہ ہے جیسا کہ کلامِ انبی میں موجود ہے کہ
خدا وہ ہے جو زندہ کو سب سے اور سب کو زندہ سے پیدا کرتا ہے یعنی مرنے والے کو کافر سے اور
کافر کو مرنے سے پیدا کرتا ہے یہی جناب امام باقر و امام زین العابدین

اس طرح ان آیات و روایات کے درمیان کیے جی ہر باتی ہے جن میں بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض بانیانہ
ایذی میں حضورؐ کی طلب اور موت کی آرزو کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور بعض سے طلب موت کی مذمت ظاہر ہوتی ہے
اس میں بین الروایات کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی کو محض دنیا و مافیہا کے لئے مقصود کرے تو یہ مہربان
ہے۔ اور موت کو مینو فی۔ تو یہ امر مذموم اور قبیح ہے۔ لیکن اگر طاعت الہی بجا لانے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور
سعادت اخرویہ کے کثرت و مسائل و اسباب متعارف کرنے کی غرض سے جو دراز طلب کرے۔ تو یہ امر شرف و غریب اور
مستحسن ہے۔ ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعزل عہ لاجل الشار ولا یشرک فی عبادۃ ربہ احدًا۔

ایک عام غلط فہمی کا ازالہ اور بیماری کے فوائد

یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیتا ہوں مناسب معلوم ہوگا

ہے جس میں اکثر عوام کو بعض خواص بھی مبتلا ہیں۔ ان کا

خیال ہے کہ کسی قسم کی تکلیف کے بغیر اور بغیر بیماری کے جامِ مرگ نوش کر لیتا بیمار وہ کہ اور تکلیف جھیل کر مرنے سے

بہتر ہے اس لئے وہ ناگہانی موت کو بیماری والی موت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ خیال سراسر غلط اور خفاقی کے خلاف ہے

اعادہ مشہور معصومین علیہم السلام سے اس خیال سے نفی ہوتی ہے۔ اعتقادِ آئنا سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ بیماری بھی خدا کی

ایک نعمت ہے جس سے انسان کو کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

اول۔ یہ کہ اکثر اوقات میں المزاج آدمی یا عورت سے غافل ہو جاتا ہے لہذا جب مریض ہوتا ہے تو یاد خدا تازہ ہو جاتی ہے۔ اور تو یہ کہنے کا ایک عمدہ موقع مل جاتا ہے۔ اس لئے احادیث میں غفلت کو بڑی اہمیت (مرت کا اچھی) قرار دیا گیا ہے۔

دوم۔ یہ کھیت کی حالت میں اکثر و بیشتر انسان دھیت کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر کسی کو کچھ دینا ہے یا کچھ لینا ہے۔ یا خیرہ، یا غلام، یا عورت، یا بچہ، یا کچھ اور، تو اس کا ادا کرنا، اگر دھیت و اعصاب و لازم

لا تحب الموت قتال
و جاء رجل عند ابي ذر
و قال ما لنا نكسر
الموت فقال لا تكلم
عمرتم الدنيا و
خربتم الآخرة
فتكدهون ان تنقلوا
من عمران الی
خراب و قيل لہ

فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب سرور کو نبی صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ مجھے کیا ہے کہ میں موت کو
ناپسند کرتا ہوں۔ جناب نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ مال و دولت
ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا کیا تو نے اسے اپنے آگے بھریا
ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تو موت کو پسند
نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں اس مال کو دانا میں خرچ کر کے آگے
بیچ دیا ہے اس نے عرض کیا نہیں مگر حضرت نے فرمایا اس اسی بات کو
کو پسند نہیں کرتا۔ اسی جناب کے یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت
ابذر غفاری کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کیا وجہ سے

ہوتا ہے۔ اور وصیت کی اس قدر تاکید ہے کہ حدیث جزائی نے انوار نعمانیہ میں کتاب مستطاب روضۃ المؤمنین
کے حوالہ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے۔ من مات بخیرو و حیۃ مات میتۃ
جاہلیتہ۔ فرمایا جو شخص بغیر وصیت کے مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ نیز آپ کا ارشاد ہے۔ لا ینبی
لا مرد منکما ان یبیت لیلة الا و وصیتہ تحت رأسہ۔ فرمایا مسلمان آدمی کو چاہیے کہ جب رات کو سنے
تو اس کی وصیت اس کے سر کے نیچے ہر دو مائے شیر کا ہر سہ کنگانی موت میں اکثر اوقات انسان وصیت کرنے
سے محروم رہ جاتا ہے۔

سوم۔ یہ کہ مرض کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور دعاات کی بندی کے اسباب بتایا جاتے ہیں
چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک دن کا ہزار ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور جناب امام محمد باقر
علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا ایک رات کے ہزار کا ثواب ایک سال کی عبادت کے برابر ہے۔ و درات کے
ہزار کا ثواب دو سال کی عبادت کے برابر۔ اور تین رات کے ہزار کا اجر ستر سال کی عبادت کے برابر ہے و انہما نیا
کا ہر سہ کنگانی موت مرنے والا اس سعادت سے بھی محروم ہوتا ہے۔

چہارم۔ یہ کہ مرض کی وجہ سے عبادت اور عبادت پر کسی کہنے والوں کو بھی اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع مل جاتا
ہے۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص کسی بندہ مومن کی علاج پر
کرنے کے لئے مگر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر ہر قدم پر ہزار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ستر ہزار برائیاں محو کی
جاتی ہیں و انوار نعمانیہ کیکن گناہی موت مرنے والے کے بارے میں لوگ اس شرف سے بھی محروم دیکھتے ہیں۔ الی

کیجے تری قد و منا علی
اللہ نہ فقال اما المحسن
فکا لغیباً یقدم علی
احمد و اما المسوف

ہم لو کہ موت کو پسند کرتے ہیں؟ جناب مجدد نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ
تم نے دنیا کو تو آداب و شاداب مگر آخرت کو برباد کر رکھا ہے اس لئے
آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف جاتا تم پسند نہیں کرتے۔ کس اور شخص نے
عرض کیا کہ آپ کے خیال میں بدلہ اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم خدا

خیر فک من الفوائد الکثیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اخبار و احیاء میں نگاہ بنی مرت سے پتا ملے گی کہ ہے اللہ
ان احوذ بک من موت الفجائتہ۔ اعادہ اللہ صبر۔

بعض اخبار و آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبیہ السلام کے زمانہ سے
پہلے جیاری دھتی۔ لوگ اچانک مر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بارگاہ رب العزت
میں دعا کی کہ یا اے ابا کوئی ایسی علامت مترز فرما جس سے مرنے والے کو بھی فائدہ ہو۔ اور پس ماندگان کو بھی تسلی ہو اس
وقت خداوند عالم نے جیاری مقرر کی۔ (اصول کافی) ۲

پس ثابت ہوا کہ جیاری وہ چیز ہے کہ ہے انبیاء علیہم السلام نے منعم حقیقی سے بذریعہ دعا مانگ کر حاصل کیا ہے لہذا
مومن کو اس سے گھبراہٹ نہیں چاہیے۔ لہذا اس پر شک و شبہ نہ کرنا چاہیے بلکہ صبر و شکیبائی سے کام لینا چاہیے خداوند
عالم چاہتا ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرے اور چرکہ وہ بعض گناہوں کی کوشش میں بھی لغو نہ ہو چکا ہے۔ اس لئے
اس کے بعض گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لہذا اگر بالفرض اس سے بھی متجاوز ہوں تو پھر شائد قبر میں کاکھارہ قرار پاتا ہے
اور اگر خدا نخواستہ اس سے بھی نادم ہوں تو پھر عالم برزخ کے شائد ابن کاکھارہ بن جاتے ہیں تاکہ قیامت کو پاک و
صاف ہو کر داخل جنت ہو سکے۔ اور اگر برزخ کے شائد بھی کفارہ نہ بن سکیں تو قیامت کو جناب شیخ استاذ آئمہ
ظاہر علیہم السلام کی شفاعت کبریٰ سے سب داہل عصیان و دل جانیں گے۔ و زنا اللہ شفا عتھ فی
الدنیا والاخرۃ و سهل علینا سکرات الموت و شدائد القبر و البرزخ بجاہ النبی و الہ الطاہرین
صلوات اللہ علیہم اجمعین

نیک و برائی میں صیغہ آئمہ ظاہرین نے بعض اس خیال کے پیش نظر کہ ہم موت
سے خوف و ہراس کرنا چھوڑ دیں اور اس کے لئے ہر وقت مستعد و آمادہ رہیں
متنوع طریقوں سے موت کو باطل آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سلسلہ میں متن رسالہ میں متعدد روایات
موجود ہیں مگر بالخصوص جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے موت کو ہجوم دینا کہہ کر موت اور خیر کے درمیان بڑی بلیغ
تشبیہ قائم کی ہے۔ اس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ جس کو اپنے جسم کے ساتھ دو قسم کا تعلق ہے ایک ابدان و

فَكَالْباقِيَ قَدَمِ عَلِيٍّ
مَوْلَا ۛ وَهُوَ مِنْ خَائِفَتِ
قَبْلِ نَكِيفِ قَرِي حَالِنَا
عِنْدَ اللَّهِ فَتَالِ أَعْرَفُوا
أَعْمَالَكُمْ عَلِيٍّ
كَتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
حَيْثُ يَقُولُ

کے حضور میں حاضر کئے جائیں گے، جناب نے فرمایا۔ پر ہیزگار
لوگ تو اسی طرح حاضر ہوں گے۔ جس طرح ایک مسافر خوش و
خرم ہو کر اپنے اہل و عیال کی طرف واپس آتا ہے لیکن بیکار اس
طرح حاضر کئے جائیں گے جس طرح ایک مجبور غلام اپنے آقا
کے حضور میں غوث و ہراس کی حالت میں حاضر ہوتا ہے۔ عرض
کیا گیا آپ کے خیال میں خدا کے حضور ہمارا کیا حال ہو گا؟ فرمایا
”تم اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کر، خدا ان سے پتا ہے“

احساس کا اندر سے تیر و تصرف کا۔ نیند میں اور پاک و احساس والا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے آلات تغفل و ادراک
اپنے گرد و پیش کے حالات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں مگر اس حالت میں روح کا اندر سے تصرف اور تصرف یہ حالات
تعلق برقرار رہتا ہے۔ وہ جسم کی نشوونما اور بقائیں برباد و شغل رہتی ہے۔ اور موت میں یوں ہوتا ہے کہ روح کے یہ
دو نون قسم کے تعلق سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب نہ ادراک و احساس رہتا ہے۔ اور نہ اندر سے تصرف۔ غفلت عالم نے
اس حقیقت کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ فَتَحَرَّ
يُبَيِّنُكُمْ فِيهِ لِيُبْخَلَىٰ أَجَلَ مَسْقُوتٍ (شمسہ انعام) خدا ہی ہے جو تم کو رات کے وقت مارتا ہے۔ اور جو کچھ
تم دن میں کرتے ہو۔ اُسے جانتا ہے۔ پھر تم کو دن میں جلاتا (سجارت کرتا) ہے تاکہ مقررہ وقت پورا ہو سکے ایک دوسرے
مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ قَتَلَتْ فِي مَنَآهَا فِيمَنْ شِئْتَ الَّتِي
قَتَلَتْ فِيهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَنفُسَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّعُلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
(سورہ نازعہ) خداوند عالم ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت وقات دیتا ہے۔ اور جو نہیں مری ہیں۔ ان کو
ان کی خیمہ کے وقت وقات دیتا ہے جس کے تعلق اس نے موت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسے مددک لیتا ہے۔ اور
دوسری روحوں کو ایک وقت مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لئے قدرتی کماط
کی نشانیاں موجود ہیں۔

جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مومن و کافر کی موت کے درمیان
جو فرق بیان فرمایا ہے یہ تفریق قرآن مجید میں نمایاں ہے۔ اللہ اللہ

مومن و کافر کی موت میں فرق

موت کا وقت بھی عجیب کش مکش کا وقت ہوتا ہے۔ خصوصاً کفار و عصاة کے لئے۔ ان کے گذشتہ اعمال ان کے
موت کے وقت بھی عجیب کش مکش کا وقت ہوتا ہے۔ خصوصاً کفار و عصاة کے لئے۔ ان کے گذشتہ اعمال ان کے

ان الابرار اذ لنف نفيم وان الفقار
 لنف جحيم قال رجل فاین رحمة
 الله قال ان رحمة الله
 قريب من المحسنين۔
 نیکو کار انسان خدا کی نعمتوں میں مسرت کی زندگی بسر کریں گے
 اور بدکار بندے جہنم میں رہیں گے۔ ایک آدمی نے اپنی جناب
 سے دریافت کیا کہ رحمت خداوندی کہاں ہوگی؟ فرمایا ارحمت
 اللہی خدا کے نیکو کار بندوں کے قریب ہوگی۔

پروردگار پاک پر جاتا ہے فکشفنا عنک غطاک فیوم جدید۔ خداوند عالم نے موت کا نقشہ ہمیں
 افشاء پیش کیا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقيل من راق وطق انه الفراق والتفت الساق بالساق
 الی ولبك يومئذ الساقی۔ جب روح پہلی تک آجائے گی اور کہا جائے گا۔ اس وقت کون ہے۔ پھاڑ پھونک کے
 موت سے بچانے والا اور وہ کبھے گا کہ یہ جہاں کا وقت ہے۔ اور پٹنڈلی سے پٹنڈلی پیٹ جائے گی۔ وہ وقت تیرے
 پروردگار کی طرف ہٹائے جانے کا ہوگا۔ بڑے لوگوں کی موت کی کیفیت غالبی موت و حیات نے اس طرح بیان
 فرمائی ہے۔ ولو قرئ اذا الظالمون فی ضمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا
 انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون علی الله خيرا الحق وكنتم عن
 ايمانكم تستكبرون ولقد جنبتونا فزادنی حکماً خلقکم اول مرة وقرکتما لحوشکم
 ودار ظهورکم۔ سورۃ انفصام پ ۶۱۱ اگر تم دیکھو کہ جب ظالم و گنہگار لوگ شہادت موت میں مبتلا ہوں۔ اور
 فرشتے اٹھ کھڑے یہ کہہ رہے ہوں اپنی موتوں کو نکالو۔ آج تم کو ذلت و رسوائی والی منزلت ملے گی۔ یہ ذکر تم خدا کے بارے
 میں غلط باتیں کرتے تھے۔ اور اس کی آیات سے بکا کرتے تھے۔ آج تم پاس پاس اسی طرح تباہ آئے ہو۔ جس طرف ہم
 نے تم کو تباہ پید کیا تھا۔ اور جو کچھ مال و اسباب تمہارے تھے تم کو ہاتھ آئے۔ اسے آج اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد
 ہوتا ہے۔ ولو قرئ الایتونی الذین کفرو والملائكة یعضون وجوههم وادبارهم وذاقوا
 عذاب المحویق ذلک بما قدمت ایدیکم وان الله لیس بظلام للعبید۔ (سورۃ انفصام پ ۶۱)
 اور کبھی تو دیکھے جس وقت فرشتے مردوں کی جان قبض کرتے ہیں کہ ان کے منہ اور پیٹ پر ہاتھ ہیں اور کہتے ہیں جلنے کے
 عذاب کا لائق ہو۔ یہ تمہارے انھوں نے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم دستم نہیں کرتا۔

نیک لوگوں کی موت کا نقشہ اس سے بالکل علیحدہ ہے۔ ان کو بوقت مرگ جنت نعیم کی بشارتیں سنائی جاتی ہیں بلکہ
 ہرگز شادمانی و کامرانی کے اسباب نظر آتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ ان الذین قالوا ادبنا الله ثم استقاموا
 تغول علیہم الملائكة الاتخافوا ولا تحزنوا وادبنا انما لیجنت النہی کنتم قوم عدون نحن اولیائکم

قال الذین قالوا ادبنا الله ثم استقاموا تغول علیہم الملائكة الاتخافوا ولا تحزنوا وادبنا انما لیجنت النہی کنتم قوم عدون نحن اولیائکم

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حَنِينٌ مُنْتَوِرُونَ وَمَحَنٍ اقْتَرَبَ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ فَلَوْلَا أَنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ ظُهُورُهُمْ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ (سورۃ واقعہ فتح) تو کیا یہ جان لگے تھکہ آپسٹی ہے۔ اور تم اس وقت کی حالت اچھے دیکھا کرتے ہو اور ہم اس (مرنے والے) سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہونے میں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہزار اگر اپنے دھم سے میں تم سے ہر تودج کو پیر کیوں نہیں دیتے۔ پس اگر وہ دوسرے دلا خدا کے مقربین سے ہے تو اس کے لئے آدم و آسانش ہے اور خوشی و شہوار پھول اور نعمت کے باغ اور اگر وہ واسطے ائمہ والوں میں سے ہے تو اس کے کہا جانے لگا کہ تم پہلے تاحواہوں کی طرف سے سلام ہوا اسی لئے عوس خوش ہو کر عوس خوش سے بھگت ہو جاتا ہے۔

نشانِ مردوسی با تو گویم چورگ آیت بسم برباب او

اس باب کی ابتداء میں مسئلہ کیلیف مرت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو کلام حقیقت **ایضاظ و تبلیہ** ترجمانی ہو رہا ہے وہ قواسم ظہور میں سے ہے۔ اور ان لوگوں کو جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور نہ بانی دعوائے محبت اہل بیت کے بغیر اس کے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اپنی انفرادی نجات کے خواب دیکھتے ہیں، کو بھنڈ کر دیا کر رہا ہے۔ آنجناب نے تمام لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرما دیا ہے کہ بعض وہ ہیں جن کو مرت کے وقت فیما ابی کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جن کو دانی عذاب کی نمانت کی جاتی ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن کا معاملہ مکمل دسم ہوتا ہے نہ معلوم انجام کیا ہو۔ پھر آنجناب واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فیما ابی کی بشارت کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک دلیف اہل بیت، دوسری اطاعت اہل بیت بلکہ اگر بغیر فارحان کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ولایت اہل بیت و اطاعت اہل بیت کے متفق ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ احوال کافی میں حضرت باقر العلوم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ لَا تَنَالُ دِلَانَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَعِ۔ ہماری ولایت عمل صالح اور عوام سے اجتناب کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔

ع قعصی الالہ وانت تظہر هذا اھال فی القیاس بدیع

لو كان حبك صادقا لاطعته ان العاصب لمن یحب مطیع

پھر یہ امر بھی بلا کسی اجمال و ابہام کے بیان فرمادیا ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے دشمن اور ان کے احکام کے مخالف ہیں۔ وہ ابدی عذاب و عتاب میں مبتکر ہوں گے۔ ان کی نجات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

اسی طرح جناب امیر المومنین علیہ السلام نے من غوش عقیدہ اور فریب خوردہ لوگوں کے دھول کا پھل بھی کھول کے دکھ دیا ہے۔ جو اہل بیت کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی تاحی مطاعت گزاری کے بغیر فقط بانی میں فرج کرتے ہوئے علی علیہ السلام کے سید سے جنت جانا چاہتے ہیں۔ حضرت سید الموحیدین نے واضح فرمادیا ہے کہ ایسے لوگوں میں اور دشمنان اہل بیت میں یہ فرق ہے کہ حق تعالیٰ انکار ہوں گے اور یہ لوگ مختلف انکار ہوں گے۔ شفاعت اہل بیت کی وجہ سے داخل جنت ضرور ہوں گے۔ مگر اپنے اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق آتش و دوزخ میں ان کی تطہیر ضرور کی جائے گی۔ حتیٰ کہ کچھ بد عمل ایسے بھی ہوں گے جو عین تین لاکھ سال تک گرفتار عذاب رہنے کے بعد شفاعت اہل بیت کا استحقاق پیدا کریں گے۔ ایمان والہ غلط۔

ان اثر کی مزید وضاحت باب شفاعت میں کی جائے گی مثلاً۔ ان مخالفین کی روشنی میں ایسے لوگوں کا فرض ہے جو اس قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلو ہیں کہ وہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں۔ مادہ نقطہ بانی دھمکے جنت اہل بیت پر اعتماد و ہرجو کر کے عقائد الخلق اور اعمال میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ کیونکہ افعال و اقوال میں اہل بیت اثر و نفوذ کی پیروی کے بغیر ہر گز ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل کو قوائم بیان کیا گیا ہے مادہ جہاں کہیں بھی جنت یا ثواب کی بشارت دی گئی ہے وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ضرور لگائی گئی ہے۔ الذین امنوا و عملوا الصالحات۔ ان الذین امنوا و عملوا الصالحات کی بار بار تکرار نظر آتی ہے۔ یہی ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی قائم ہے یہ خالق اپنی قدرت میں نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے؟

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ شیعتنا من تابعنا فی افعالنا و لہم عذابنا۔ ہمارے شیعوں وہ ہیں جو ہماری متابعت میں ہوں گے۔ ان کے ہمراہی عذاب نہیں کہتے ہیں اور ہماری متابعت میں ہوں گے۔ (محاسن برقی؟)

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبی لہم و حسن ثواب۔

مثنیٰ ترجمہ کہ من جملہ ان اعتقادات حتمہ کے جن میں حضرات شیعہ متقدمہ و متخلفہ اور حضور اکرم عند الاختصار

خواہ مسلمان ہو یا کافر و منافق۔ جناب رسول خدا اللہ آئمہ جنت کی زیارت جاتی ہے۔ ان کی زیارت سے اہل ایمان کے شہداء و مصائب و مرثیہ میں شہرت و آسانی اور اہل کفر و عناد کے شہادہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عقیدہ کی ضرورت

پہا خبر متعارفہ و مستبرہ ہو محمد میں جن کی کافی تعداد ثابت ہو۔ انوار میں مجھے کر دی گئی ہے جن کے انکار یا تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا حضرات معصومین اپنے مراکز پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہر مرتبہ مالایہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے پاس ہو محمد ہیں جس طرح آفتاب اپنے محور پر ہوتا ہے اور ہر شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے سر پر ہے یا خود بغیر بغیر میرے دامن کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اور اس صورت میں آیا اپنے اصل اجساد مبارک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں یا اجساد شایبہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اس سلسلہ میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں بکجا اہل ایمان کافی ہے جبکہ غرض اس پہلا اخبار سرکار عقلمند مجلس نے اپنے رسالہ الیہدیا اقتصادیر میں ارشاد فرمایا ہے: "قد اعلیٰ مذہب الاقرار بحضور النبی والائمۃ الاثناعشر علیہم السلام عند موت الابرار والعجائز والمومنین والکفار فینفعون المؤمنین بشفاۃہم فی تسہیل عہرات الموت وسکراتہ علیہم وتشدۃ دین علی المنافقین و

اہل البیت علیہم السلام..... والی ان قللی ووجب الاقرار بہ مجملہ"۔ التفکر فی کیفیت انک انہم یحضر دین فی اجسادہ الاصلیۃ او امثالیۃ او بخیروہ لذک ولا یجوز التناویل بالعلیہ وانما الصور فی القوی الخیالیۃ فان تحریر لما ثبت فی الذہن وتعمیم لحقائق المومنین۔ یعنی ہر ایک دو برابر مومن و کافر کی موت کے وقت جناب رسول خدا و ائمہ ہدیہ کے حضور کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ یہ نصابت مقدسہ اہل ایمان کو اپنی شفاعت سے سکوت و شائد موت میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اصحابی نقایح ائمہ دشمنان اہل بیعت کی خدمت منع ہیں اور اعجاز کا باعث بنتے ہیں۔ اس بات پر اہل ایمان رکھنا کافی ہے۔ اس امر میں غور و فکر کرنا لازم نہیں ہے کہ آیا یہ بزرگوار اپنے اصلی اجساد مبارک میں تشریف لاتے ہیں یا مثالی اجسام کے ساتھ یا کسی واسطہ سے؟ یہ تاویل کرنا جائز نہیں ہے کہ مرنے والے کو معرفت علم ہوتا ہے یا یہ کہ قربت تنہا میں ان کی صورتیں منتقل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے ایک ثابت شدہ دین حقیقت میں تحریف و ابدال ایمان کے عقائد حق کی تصحیح لازم آتی ہے۔

موت طبعی و اختراعی کا بیان

موت کی دو قسمیں ہیں ایک کو طبعی کہا جاتا ہے جو مرض و غیرہ خدا کے مقرر کردہ عام عادی علل و اسباب کے ماتحت واقع ہوتی ہے۔ دوسری کا نام ہے اختراعی و عادی اسباب کے ماتحت واقع نہیں ہوتی بلکہ کسی ظالم کے زبردستی رشتہ حیات قطع کرنے سے واقع ہوتی ہے جیسے قتل و غیرہ۔ ظاہر ہے کہ پہلی قسم کی موت نورس جانب اللہ متقدّر ہوتی ہے جس کی تفصیل

بعض سابقہ الہام میں جو قطعاً و تقدّر کے ضمن میں گذر چکی ہے۔ باقی رہی دوسری موت اس کا علم تو خداوند عالم کو مقرر ہوتا ہے مگر اس سے یہ موت بتقدّر نہیں کی جاتی۔ بلکہ قائل جو خدا کی خواہش کرتے ہوئے بہتر ال کے رشتہ حیات کو قطع کرتا ہے اسی بنا پر ستم غضاب و عقاب قرار پاتا ہے۔ البتہ یہ امر کہ قائل متقل کی شمع حیات محل ذکر تا تو متقل کی شمع زندہ رہتا ہے اس کے منتقل طبعی ہو کر نہیں کہا جاسکتا۔ ممکن ہے ایک طویل عرصہ دارا ہوا کی طرف رجعت کر جائے اللہ العالم جنتان الہویا

بَابُ لاعتقاد في المسألة في القبر

قال الشيخ ابو جعفر

اعتقادنا في المسألة في القبر

شرحواں باب قبر میں سوال جواب کے متعلق معتقد

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ سوال قبر کے بارے

میں چار یا اعتقاد ہے کہ یہ برحق ہے۔ اور یقیناً ہوگا۔

شرحواں باب قبر میں سوال جواب

قبر میں پکیرنے کے سوال : قتادہ قبر اہل علم و ادب کے ثبوت پر تمام اہل ایمان یکہ قریناً سب اہل اسلام کا اتفاق ہے فقط لا حدود و دہرہ ان ائوہ کے منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفوت و عیسیٰ و ما یہ ہلکنا الا اللہ ہو کہ ہم زندہ ہیں پھر مرجائیں گے وہیں۔ مذکورہ سوال جواب ہوگا۔ اللہ حساب و کتاب۔ نہ خسر نہ شرب ہوگا۔ اللہ نہ جنت و دوزخ۔ لیکن ان کا یہ خیال اطل لا دوزخ ہم ماطل ست۔ دکانا شیخ ابیہ دیوبند منسوب بحضرت امیر المؤمنین علیہ السلام میں وارد ہے ۶۔

ولو انا اذا متنا قمرکنا لکان الموت راحة کل شی

ولکننا اذا متنا بعثنا وفعل بعدہ عن کل شی

یعنی اگر تیرے ہوتا کہ مرنے کے بعد ہم کو نہ بھڑوایا جاتا تو پھر تو یقیناً موت پر زندہ آدمی کے لئے باعث راحت و سکون ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ سبب ہم مرجائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ (قبر میں) زندہ کئے جائیں گے اور اس کے بعد ہر چیز کے متعلق سوال جواب ہوگا۔ اسی لئے کیا گیا ہے۔ ع

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مرنے کے بعد بھی زمین نہ پایا تو کہ مرجائیں گے

حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ موت کا مرحلہ بھی بہت کٹھن ہے لیکن بعد ازلے مراحل و منازل اس سے زیادہ خطرناک اور ہولناک ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ یا عباد اللہ ما بعد الموت لمن لا یغفرہ اللہ من الموت .... القبر فاحذر و اضیقہ و ضنہ و ظلمتہ ان القبر یقول کل یوم انا بیت العزلة انا بیت التراب انا بیت الوحشة انا بیت الدود و المہوام و القبر ووضتہ من دینا من الجنة او حشرنا من حشر النار (پنج ابواب) اسے اللہ کے بندو یا در کو اس شخص کے لئے جس کی بخشش نہ ہوئی ہو (انا اللہ من الموت کے بعد جو کچھ ہے۔ وہ موت سے بھی زیادہ سخت و سنگین ہے (موت کے بعد) قبر کا مرحلہ ہے۔ پس قبر کی نگہی اور تاریکی سے ڈو۔ قبر پر روز (نہاں حال سے) کہتی ہے۔ میں وحدت و تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں۔ میں وحشت و گھبراہٹ کا گھر ہوں۔ میں کیڑوں کو مژدن کا گھر ہوں۔ یاد رکھو۔ قبر یا جنت کے باغوں میں

انہا حق لا بد منها فمن اجاب
 بالقواب فان بروح وريحان في
 قبره و الجنة التعيم في الاخرة
 ومن لم يجب بالقواب
 جو شخص من سموات کا صبح جواب دے گا
 اُسے قبر میں راحت اور خوشی و خوشبو اور آخرت
 میں جنت نسیم حاصل ہوگی۔ اور جو شخص
 صبح جواب نہ دے سکے گا

سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گرمیوں میں سے ایک گرمی ہے۔ سہل اللہ علینا هذا المراحل

عالم برزخ اور اس کے بعض شائد کا بیان

ارشاد حق ہے۔ بینہما مبرزخ لا ینفیان۔ ان پر دو دنیاؤں کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ جس کی وجہ
 سے ایک دوسرے پر نہیں چڑھتا۔ اسی مناسبت سے موجودہ زندگی اور آخرت والی زندگی کے درمیان جو زمانہ حال
 ہے۔ یعنی موت سے لے کر قیام قیامت تک جو درمیانی زمانہ ہے۔ اُسے اصطلاح شریعت میں برزخ کہا جاتا ہے و
 من درافھہ مبرزخ الی یوم یبعثون۔ بعض لوگ اس عالم کو عالم مثالی۔ عالم اشباح۔ عالم ظلال وغیرہ
 اسماء سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ و لا مشاہدۃ فی الاصلاح۔ اہل یہ عالم برزخ والا مرحلہ بہت ہی مشکل ہے اور ظاہرین
 علیہم السلام نے اس سے بہت ہی ڈرایا ہے اور اس میں وہ پیش آنے والے مصائب و شدائد سے نجات حاصل کرنے کے
 لئے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنے کی تاکید شدید فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ واللہ
 ما اخاف علیکم الا البرزخ فاما اذا اصاب الابر الینا فھن اولیٰ فیکم۔ ہذا لکے قہار سے متعلق جس
 قدر خوف و ہراس ہے وہ عالم برزخ ہی کے متعلق ہے لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو
 اس وقت ہم قہار کی شفاعت کرنے کے سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ (حق الیقین از علامہ سید عبداللہ شہرستانی) اسی طرح
 اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے عادی کتاب ہے میں نے خدمت میں عرض کیا میں نے
 آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل شیئنا فی الجنة علی ما کان فیہم۔ ہمارے سب کے سب شیعہ
 خواہ ان کے عمل کیسے ہی ہوں جنت میں جائیں گے۔ امام نے فرمایا۔ ان میں نے یہ منہ دیا ہے۔ عادی نے عرض کیا
 میرے آقا میں آپ پر قربان ہوں۔ آپ کے نام لیرے کچھ ایسے ہی ہیں جو گناہن کبیرہ کے ترک میں (تو پھر سب کے
 سب جنت میں کیسے جاسکتے ہیں) امام عالی مقام نے فرمایا۔ اما فی القیامۃ فکلکم فی الجنة بشفاعۃ النبی
 المطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہی النبی علیہ السلام ولكن واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ
 عادی تک قیامت کا وقت ہے اور جو تو سب ہم جنت میں رہنا چاہتے ہو۔ لیکن مطالعہ ہمارے کے اوصاد اور شفاعت کا

فلما نزل من حمیم فی قابۃ
و تعمیلة جمیم فی الاخسوة و
اس کی قبر میں آگ کازل ہوگی ۔ اور بروز
حشر اسے آتش جہنم میں بھرتا جائے گا ۔ اور
اکثر ما یکون ذناب القبور
اکثر و بیشتر عذاب قبر کا باعث

کی وجہ سے ۔ ان البتہ خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق اگر خوف ہے تو وہ برزخ کا ہے ۔ ہادی نے عرض کی ۔ آقاہے پر فرما
کیا ہے لربایا القبر منذ موند الی یوم القیامة ۔ وہ موت ۔ سے لے کر قیامت تک قبر و اللہ میانی زمانہ ہے جیسے
ارشاد رب العزت ہے ۔ ومن وانا بعد ہر زخ الی یوم یبعثون ان کے بچے عالم برزخ ہے یوم حشر تک

موت کے بعد قیامت تک درمیانی عرصہ میں انسان پر کیا گزرتی ہے
اگرچہ یہ بحث بہت
طویل القریب ہے ۔ جس

کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ۔ اُن جو کہ اخبار مصر یا علیم السلام سے ثابت ہوتا ہے ۔ اس کا جامع خلاصہ
یہ ہے کہ جب انسان کی مدح قبض غصہ کی سے پردہ اڑ کر جاتی ہے تو وہ قیامت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے ۔ جب میت کو
دفن کیا جاتا ہے تو اسی مہم میں دوبارہ اس کی مدح کو داخل کیا جاتا ہے ۔ بالی سایہ لکھا گیا اسے تمام جسم میں داخل کیا جاتا
ہے یا فقط کتبک بالانی حشر میں ؛ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے اگرچہ اکثر روایات سے دو ساقول ظاہر ہوتا ہے یہ کہ
اتفاقاً بھی ثابت ہے کہ جب میت سے سوال و جواب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب تک اس میں روح نہ ہو اور تقسیم و
تقسیم کے قابل نہ ہو ۔ اس وقت تک اُس سے سوال و جواب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ بہر حال اس وقت خلافت عالم
کے مقرر کردہ وافر شیعہ جن کے صفاتی نام منکر و نکیر میں جو انتہائی قبح النظر اور ہولناک شکل و صورت رکھتے ہیں انسان کی آواز
بلی کی کوک کی طرح تند و تیز ہوتی ہے ۔ قبر میں سوال و جواب کے لئے داخل ہوتے ہیں ۔ البتہ اس امر میں قدس کے اختلاف
ہے کہ آیا ہر مرنے والے کے پاس خواہ کون چاہا کافر ہی دفرشتہ آتے ہیں یا بعض کے پاس کچھ اور ملائکہ آتے ہیں یا کچھ
بعض روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس ہی دفرشتہ جاتے ہیں اور یہی مشہور بھی ہے ۔ لیکن بعض
روایات سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ کون کی قبر میں جو فرشتہ آتے ہیں ان کے صفاتی نام بشر و بشیر ہیں ۔ جو بہت ہی خوش
و خوبصورت اور خوش آواز ہوتے ہیں جو اگر مومن کو جنت الفردوس اور خوشنودی خدا کی بشارت دیتے ہیں ۔ بہر حال جو شخص ان
فرشتوں کے سوا کسی کے صحیح جوابات دے دے وہ اُسے جنت کی بشارت دے کہ چلے جاتے ہیں ۔ اور جو صحیح جواب
نہ دے سکے اُسے آہنی گزند سے سزا دیتے ہیں ۔ فشار قبر کی تکلیف اس کے بھروسہ ہے ۔ اس کے بعد وہ فرشتے
چلے جاتے ہیں ۔ اور انسان دوبارہ مرجع ہوتا ہے ۔ اب اس کا جسم تو وہیں قبر میں ہی رہتا ہے ۔ البتہ روح عالم ہرگز میں
منقسم یا متحد رہتی ہے ۔ اب اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مرجع یا سزا تنہا روح کو دی جاتی ہے یا اسے جسم شالی میں

من النبیۃ و منوالخلق والاختلاف
من البول واشداً ما یکون عذاب
القبور علی المؤمن الحق مثل اختلاف
العين اوشدة الحجة ویکون
بعض خیرتی۔ بعضی اور پیٹاب (کی کثرت و خیریت) سمجھنا اور اس
میں اس سے اجتناب کرنے سے ہوتا ہے۔ عوی کے لئے قبر
میں سنت سے سنت عذاب آگہ کے پھر گئے یا پہنچنے
گاہنے کی تعلیم کے برابر ہوگا۔ اور یہ اس کے

داخل کر کے دی جاتی ہے جو عقل و صورت میں ترقی و حیم کی مانند ہوتا ہے۔ لیکن اس میں مادی گوشت و پوست و غیر
اجزاء نہیں ہوتے۔ جو قول کثرت اخبار مستبرہ سے پائیدار ہوگا ہے۔ دوسری دوسرا قول ہے۔ یعنی یہ کہ روح کو جسم
شالی میں رکھ کر جزایا ملتا رہتی جاتی ہے۔ زمین کی رو میں مادی اسلام و جو کہ زمین حراق میں نجات اشران کے پاس ایک
عظیم نشان قبرستان ہے، میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ اور کفار و مشرکین اور فساد و خمار کی رو میں مادی
برسوت (جو کہ زمین میں ایک مادی ہے) میں مبتلائے عذاب و عقاب رہتی ہیں۔

قوی یقین ہے کہ جو کہ دیکھیں وہاں یہ یقین اشران کا میں ہرگز خیر مادی السلام سے
عام پرورش اہل واقعات بعد الموت کے جملہ مباحث کا یہ ہے۔ جائز و ناجائز و مباحات آئہ الہیہ اور بیانات
علماء کبارت ماعز و مستفاد ہے۔

باوجود علم باری کے میر نہ کر و نکر کے سوال کی کیا ضرورت؟
شکر و بلا مطالب میں سے چند اُمور
قد سے تشریح طلب اہل مزید خود فکر
کے مستعد ہیں۔

سبب خود خداوند عالم کو لوگوں کے اعمال کا علم ہے تو پھر اس نے سوال و جواب کے لئے یہ فرشتے مقرر
کیوں کئے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خداوند عالم کو ذرہ ذرہ کا علم ہے جیسا کہ
اس کا ارشاد ہے ولا یعزب عنہ علمہ من شئ۔ فی الارض و فی السماء (سورۃ صافات ۱۳۰) اس
کے علم سے زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے۔ وہ عظیم ذات العز و عالم السر انہی ہے۔ لہذا اس نے اپنے
سفراء میں انسان کی غرض سے یہ نظام قائم نہیں کیا بلکہ اس نے بعض ملائکہ کی عبادت مقرر کی ہے جیسے کہ ملائکہ
کی عبادت کتابت اعمال ہے۔ اور بعض کی عبادت ہدایاں خدا کی حفاظت و حراست ہے۔ اور بعض کی عبادت تسبیح و
تہلیل اور بعض کی رکوع و سجود ہے۔ اور یہ اس کا نظام و یوبیت ہے۔ جس کی جو چاہی ہو یعنی مقرر کردہ اور وہی ہو یعنی اس
کی عبادت کرگئی۔ عباد مکرہوں کا یہ بقولہ۔ یا تعزونی و عذاباً ما لا یعلمون۔

اس میں کوئی شک نہیں قبر کے سوال و جواب کا انفرادی و جمعی میں سے ہے اور میں تو اس کے مزید غیب

فان كفاها لما بقى عليه من الذنوب ان گناہوں کا جو ذیوی تکلیفوں، مصیبتوں اور
التي لم تكفرها الهموم والغموم باریوں یا جان کنی کی سختیوں کے پھینکے
والامراض وشدة السنع بعد ہی باقی رہ گئے تھے، کفارہ ہر گناہ

سے ہرنے میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ من افكرو ثلاثة اشيا فلسيس
منا المهراج والمساءلة في القبر والشاعة (عالمی نیک حدیث)، جو شخص تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے نبیوں سے
نہیں ہے۔ دین امر یہ ہیں۔ مولیٰ جہانی۔ سوال قبر اور شفاعت رسول خدا و آئمہ ہدیٰ۔

امرو نعم آیا قبر میں شہر شخص سوال جواب ہوتا ہے
لیکن قابل غور امر یہ ہے کہ آیا قبر میں شہر شخص سے سوال
دعوت ہوتا ہے۔ یا فقط بعض سے اور بعض کو

باجل نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اس کے متعلق اگرچہ شہر یہی ہے کہ ہر مرنے والے سے قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے لیکن
جو امر حضرت طاہرہ کے اخبار مقبرہ سے پائے شہر تک پہنچ چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سوال (جواب خالص مرنے والے خاص کفار
مشرکین و جن میں ناصبی و ظلمی بھی شامل ہیں) سے ہوتا ہے۔ باقی کچھ المظلوم، مجاہدین اللہ مستضعفین یعنی درمیانی طبقہ کے
مسلمین ان کو باطل نظر انداز کر کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہ ماتہ بدخ میں دان کے لئے کوئی جزا ہے اور نہ کوئی
سزا۔ ان کی کیفیت توں سے جیسے کوئی سرابرا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشر و مشر ہوگا اور وہ مشر ہوں گے تو پکارا نہیں گئے
من بطننا من صرقدنا کس نے ہیں ہماری خواب گاہ سے بیدار کر دیا ہے؟ (مؤمنین) اذ يقول المثلهم
طريقاً ان لبثنا اياماً (مورثہ طہ) ان میں سے جو زیادہ اچھا ہے وہ کہے گا کہ تم تو خدا ایک دن عالم
بدخ میں نظر سے ہو۔ اس مسئلہ میں معایات بکثرت ہیں۔ دو چار بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

ابن کبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ لا یسئل فی القبر
الا من بعض الایمان کھٹا او کھٹا او کھٹا۔ قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا اگر اس سے جو خاص
مرم ہوگا یا خاص کافر مادی نے عرض کیا۔ دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا یلہی ہندہ انہیں بالکل پہل
چھوڑ دیا جائے گا۔ (بکوار الفاہ جلد ۲)

اسی طرح عبد اللہ بن سنان جناب صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اضافی مسئلہ
فی القبر من بعض الایمان کھٹا او کھٹا او کھٹا او کھٹا او کھٹا۔ یعنی قبر میں مرنے
اسی سے سوال کیا جائے گا جو بعض مرم ہوگا یا بعض کافر مادی نے عرض کیا۔ دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا
(رسول کامل)

عند الموت فان رسول الله كفّن
فاطمة بنت اسد اُم امير المؤمنين
بقيعهم بعد ما فرغ التسا

جب عمر بن خطاب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین
کے غسل سے فراغت پا چکیں تو جناب رسول خدا
نے اپنی قمیص مبارک میں ان کو کفن دیا

اسی طرح جناب محمد بن مسلم حضرت امام ہنز صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا لا یبطل فی القبر
الا من هضم الايمان محضاً او هضم الکفر محضاً (احول کافی) الى غیر ذلك من الاجزاء الکثیر
المعتبرة۔ انہا اخبار کے پیش نظر علامہ اعظم نے اپنی کتب اعتقاد و کلامیہ میں بعد جزم و یقین اسی نظریہ کا اظہار
فرمایا ہے۔ چنانچہ سرکار قلعہ علی علیہ الرحمہ علامہ کمالی نوار میں اس سلسلہ میں مباحث طویل لکھنے کے بعد قیاساً
اعلم ان الذي ظهر من الايات الكثيرة والاخبار المستفیضة والبراهین القاطعة هو ان
النفس باقية بعد الموت اما معذبة ان كان ممن هضم الکفر او منعت ان كان ممن
هضم الايمان او يلهی عنه ان كان من المستضعفين۔ الخ۔ یعنی جو کچھ آیات کثیرہ اخبار مستفیضہ
براین قاطعہ سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد نفس باقی رہتا ہے یا گرفتار عذاب ہو کر۔ اگر خالص کافر ہو
یا لغات الہیہ سے مستغیر ہوتا ہے۔ اگر خالص یمن ہے۔ اس کا مستضعفین میں سے ہے تو اسے باطل نظر افادہ کر دیا جاتا ہے
اسی طرح جناب علامہ سید عبد اللہ شہر نے اپنی کتاب من الیقین میں اس قسم کی بعض اخبار نقل کرنے کے بعد سرکار
قلعہ علی کی اس لکھائی کو نقل کر کے اس پر اجماع پسند یہ لکھ دیا ہے۔

اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی تصحیح الاعتقاد میں اسی قول کو والذی ثبت من الحديث فی الباب
ان الارواح بعد موت الاجساد دخل جن جن کبر اختیار کیا ہے لیکن انہوں نے ان احادیث سے جن میں
مستضعفین کو نظر افادہ کرنے کا ذکر موجود ہے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی رو میں باطل نظر افادہ جاتی ہیں
لیکن ان احادیث شریفہ میں سے کسی حدیث سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا کیوں کہ ان احادیث میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے
کہ ان کی رو میں ظاہر جاتی ہیں۔ بلکہ صرف اس قدر محمد ہے کہ ان رو میں کو باطل نظر افادہ کر کے اپنی حالت پر تھپڑ دیا جاتا
ہے۔ امدہ عالم خواب کی طرح غمزدگی میں چڑی رہتی ہیں۔ جیسا کہ بعض آیات سے بھی یہی ظاہر ہے۔ کما قصده
افساد اللہ العالم۔

حضرت سید جواد سی نے الحارثیہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ان درمیانے طبقہ کے لوگوں سے مراد جنہیں نظر افادہ
کر دیا جاتا ہے۔ کم عقل۔ مجنون۔ و ذہبیر کے درمیان زمانہ واسے لوگ اور وہ بوڑھے مرد و عورتیں ہیں جو زیادتی عمر کی
وجہ سے ضعیف العقل ہو گئے ہیں۔ کچھ کچھ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خالص بری ہیں اور نہ ہی انہیں خالص کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ پس

من غسلها وحمل جنازتها على
عائقه فلم ينزل تحت جنازتها
حقاً اور دھانی قبرھا واضطجع

اس کے بعد ان کے جنازہ کو قبر میں اتارنے
تک اپنے کندھے پر اٹھایا۔ بعد ازاں خود
بہنسی نہیں قبر میں داخل ہو کر لیٹے پھر کھڑے ہو کر

یہ لوگ قبر میں اپنے مال پر باقی رہتے ہیں یہاں تک کہ مخلوق حکیم پر ہذا قیامت الیوم کا الیوم تکراں کا اس طرح استمان
سے ڈاکر انگ روشن کہ کے ان کو اس میں داخل ہونے کا حکم دے گا۔ پس اگر وہ فرما کر ارادہ کرتے ہوئے اس میں داخل ہو
گئے تو تابش فرد کی طرح وہ آتش اُن پر چھلکا رہ جیت ہی جاتے گی۔ اور اگر مخالفت کی تو اُس میں زبردستی و تکیل دینے جائیں
گے۔ سرکارِ ملازمین علیہ الرحمہ نے حق الیقین میں اسی تاویل کو پسند فرمایا ہے۔ نیز ملازمین فیض نے اپنے رسالہ شریعہ مناجات الجنات
میں اسی عقیدہ کو اختیار فرمایا ہے۔ وہ هو الحق الحقیق بالاجماع۔ والناس فیما یشتقون مذہب۔

امر سوم قبر میں کن چیزوں کے متعلق سوال ہوتا ہے؟ یہ اربعہ قابلِ غور ہے کہ قبر میں جو سوال و جواب ہوتا
ہے۔ وہ آخر کن امور کے متعلق ہوتا ہے؟ اس
مسئلہ میں امارتِ معتبرہ سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان اصولی عقائد بعض فروع کی پرکشش ہوتی ہے۔
چنانچہ اصولی کالی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طریقِ ہدایت منقول ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر میں دو
فرشتے اگر میت سے سوال کرتے ہیں۔ من و بطن (دیر و ب کون ہے) ما دینک (دیرا دیں کیا ہے) من خبیثک (تیرا بھائی کتنا ہے)
من اعمالتک (تیرا امام کون ہے) اس پر اگر میت ٹھیک ٹھیک جواب دے دے تو فرشتے اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ
کھول دیتے ہیں۔ اور اگر دو صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کے برعکس اس کے ساتھ برسلو کی گتے ہیں یعنی جہنم کا ایک دروازہ
اس کی قبر کی طرف کھول دیتے ہیں۔ فرما کر پوری جرایز و سزا قیامت میں مکمل حساب و کتاب کے بعد ہی ملے گی مگر جزا و سزا
کا کچھ مسئلہ اسی وقت سے شروع ہوتا ہے۔ نیز اسی کتابِ مستطاب میں انہی جناب سے مروی ہے۔ فرمایا قبر میں میت
سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ اور محبت اہل بیت۔

بھلا انوار کی بعض روایات سے یہ بھی تشریح ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا امور کے علاوہ بعض امور کے بارے میں بھی
سوال و جواب ہوتا ہے۔ چنانچہ سوم بکار میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے جو روایت مروی ہے۔ اس میں
مذکور ہے کہ عقائدِ اسلامیہ کے متعلق پرکشش کے بعد میت سے دریافت کیا جاتا ہے عہدِ عبدک فیما اذینتک
و مالک من این الکسبتک و فیما اقلقتک کرتونے اپنی عمر عزیز کو کن باتوں میں ختم کیا؟ اور مال و مناجات حاصل
کبائ سے کیا اور پھر اسے فرج کہاں کیا؟ کتابِ عباسی برقی میں بروایت ابو بصیر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر میں اس کے ہر اوچھ صدقہ و خصل

فیه ثمة قام فاخذها علی یدیه
ووضعها فی قبرها ثمة انکب علیها
یناجیها طویلاً ویقول لها ابنک ابنک

بنو احمد پر اس کی میت کو لے کر قبر میں لانا پھر اس کی طرف جھک گئے اور لائی
ریزنگ میں سے کہ آہستہ آہستہ فریاد کیا کہ دو مرتبہ فریاد کیا اب تک اب تک اس کے بعد کہ
سے باہر تشریف لائے اور فریاد کیا کہ میری قبر کو لے کر جھک گئے اس حالت میں

جوتی میں جو ویسے تو سب ہی حسین جوتی ہیں مگر ان میں سے ایک صورت بہت ہی زیادہ حسین و جمیل جوتی ہے۔ یہ صورتیں
اس طرح نوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں کہ ایک اس کی دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بائیں طرف
نیسری آگے کی طرف اور چوتھی پیچھے کی جانب۔ یا پھر یہ پانچویں کی جانب اور چھٹی یا دہمیل و حسین جوتی ہے وہ اس کے سر
کے اوپر ٹٹلتی رہتی ہے۔ اور جس طرف سے فشار قبر ہو۔ یہ سب نہیں آسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ آخری صورت
دیگر تمام صورتوں کی مساجدت کرتی ہے۔ جب وہ مردہ خیمہ پر جاتا ہے تو یہ زیادہ جمیل صورت وہ سری صورتوں سے چوتھی
ہے کہ تم کو کہ جو اس وقت دائیں طرف الی صورت کہتی ہے۔ اس میں اس میں کی خاد ہوں۔ بائیں طرف والی کہتی ہے۔ میں
اس کی نکلوتے ہوں۔ آگے والی کہتی ہے میں اس کا دروازہ ہوں۔ پیچھے والی کہتی ہے میں اس کا چاندرو ہوں۔ پاؤں والی
کہتی ہے میں پروردگار نوں کے ساتھ اس کا چین سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہوں۔ سب سب صورتیں اپنی
اپنی معترفی کرا لیتی ہیں تو پھر وہ مل کر اس خیاہ غلبہ شد و غرضی غلامہ سے کہ چوتھی ہیں کہ تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے
میں آل محمد کی ولایت ہوں۔ معنی یہ ہے کہ یہ روایت ختم اعمال پر دولت کرتی ہے۔ ہم بیٹ قیامت میں اس مسئلہ
پر تفصیل گفتگو کریں گے انہ۔ نیز اس روایت شریف سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ولایت اہل بیت صرف اس کمی کو پورا
کرتی ہے جو بتنا مانے بشریت دیگر اعمال میں وہ جاتی ہے۔ ایسا نیک و دیگر اعمال باطل خاد ہوں اور ولایت الی
کے قائم مقام ہو جاتے۔ فتحدیج۔

امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ من کان لله طبعاً فهو لنا ولی و من کان لله عاصياً
فمنحن منه مبغض (اصول کافی) برخص خدا کا قرب و دار ہے وہ ہمارا دوست و مرالی ہے اور جو خدا کا نافرمان
ہے ہم اس سے بیزار ہیں۔

امیر چہارم فشار قبر کا اثبات

فشار قبر یا اس قسم کے دیگر مسائل جو عالم برزخ اور عالم آخرت سے متعلق ہیں
یہ سب اسرائیلیان بائیب میں داخل ہیں مگر یہ ایمان رکھنا اہل ایمان کا
فریضہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے و یوحنون بالغبیب! اس آیت کے برحق ہونے پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے
چنانچہ شارح مفہوم ج ۲ خدا پر لکھتے ہیں۔ ائق الا سلامیوں علی حقیقہ سوال منکر و فکیرو فی القبر
و هذا اب الکفار و بعض العصاة فیه۔ تمام اہل اسلام کا قبر میں منکر و فکیرو کے سوال کرنے اور کفار و بعض گنہگاروں

فَصَخْرَجَ وَسَوَّىٰ عَلَيْهَا التُّرَابَ ثُمَّ
 اَمْكَبَتْ عَلَى قَبْرِهِ فَسَمِعُوا وَهَوَّيْقُلُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُهَا
 إِيَّاكَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ الْمَسْلُومُونَ

لوگوں نے سنا کہ آپ بارگاہِ احدیت میں یوں
 عرض کر رہے ہیں ۔ خدا کے سوا کوئی
 سہوہ نہیں ۔ اے اللہ ! میں ان
 (غلاموں) کو تیرے ہی حوالہ کرتا ہوں

کے اس میں مذہب ہونے پر اتفاق ہے ۔ یہ وہ شکل منزل ہے کہ خدا محفوظ رکھے ۔ کچھ خصوص برس کالی ہی اس
 سے سلامت رہیں گے ۔ وہ اکثر لوگوں کو اس سے منور ہو پار ہوا پڑے گا ۔ چنانچہ رسول کافی میں جناب ابوبکر سے
 روایات ہے ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ۔ ايفلت من
 مخطئة القمراحدہ فرزند رسول ! آیا کوئی شخص مخطئہ سے محفوظ رہے گا ؟ جناب نے فرمایا ۔ نعم ذہا للہ
 ما اقل من يفلت من مخطئة القبر ۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ۔ کس قدر کم ہیں وہ لوگ جو اس
 سے بچ سکیں گے ۔ (واعاذنا اللہ منها بجاء الغیبی والد الظاہری)

اہل عقل وایمان حضرات کے لئے اس اعتقاد میں ہرگز کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے ۔ کیونکہ جب یہ امر عقلاً
 ممکن ہے اس سے کوئی احتمالِ عقیدہ لازم نہیں آتا اور لایحیٰ مادیات نے اس کے واضح ہونے کی خبر دی ہے لہذا
 صحیح تسلیم کرنے کی سوائے کزندی ایان کے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ۔ حضرت سمن طوسی علیہ الرحمۃ نے تحریر میں اس
 امر کے اثبات پر یہی مختصر دلیل بایں الفاظ پیش کی ہے ۔ عذاب القبر واقع لا مکانہ وقواقر السمع جو قہر ہے
 عذاب قبر واقع ہو گا کیونکہ یہ امر عقلاً ممکن ہے اور مٹا اس کا وقوع پذیر ہونا بالترتیب ثابت ہے ۔

مغرب زدہ مسلمانوں کے رویہ پر تنقید

گھمبھس آج سرد آفاق سے مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ
 مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی علوم جدید سے اس قدر
 مروج ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو مغرب کی آنکھ سے ۔ سوچتا ہے تو مغرب کے دماغ سے اور سنتا ہے تو مغرب کے کان
 سے ۔ یہ طبقہ ظاہری طور پر گونا گونا گوں ذہنی طور پر ہنوز بدستور سابق غلام ہے ۔ ظاہر ہے کہ جب تک یہ ذہنی حریت
 حاصل نہیں ہوتی دوسری قسم کی آئندہ ہی بھی ہے ۔ خاص مسلمانوں کی حالت پر رحم کر کے ادانیں اس ذہنی غلامی سے
 نجات دے ۔ اب ان مغرب زدہ افراد کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب اس قسم کے مسائل سننے ہیں جو ان کے حواس غمہ
 کی دسترس سے بالا ہیں تو فوراً ان کی تاویل کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ اگرچہ ان کی وہ تاویل بالکل غلط ہی کیوں نہ ہو اور
 ان کے ظاہری مطالبہ و معانی پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ اگرچہ قدیم الایام سے یونان زدہ طبقہ موجود رہا ہے ۔ جن
 کا مجرب شغل ایسے دینی امور کی تاویلات طیل کرنا رہا ہے ۔ لیکن آج کل یہ بات بہت نہ مدلل پر ہے ۔ اور آج ایسے

یا رسول اللہ اقامہ ایناںک صنعت
 الیوم شیئاً لم تصنعہ قبل لیوم فقال
 فی الیوم فقد مت برابی طالب انتہا
 کانت لیكون عندہا الشئ
 فتوشرفی بہ علی قضاہا وولدها
 واتی ذکرت یوم القیمۃ
 یومئذ ان الناس
 یحشرون عراۃ فقالمت
 واسوأتا لا فظننت

بہذاں انجانب دہیں تشریف لائے مسلمانوں نے آپ کی خدمت بابرکت
 میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آج ہم نے آپ کو ایسا کام انجام دیتے
 ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے قبل کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آنحضرتؐ نے
 فرمایا آج میں نے اپنے چچا بزرگوار جناب ابی طالب کی نیکی و بھلائی کو
 گم کیا ہے جناب غافلہ کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے پاس کسی قسم کی
 کوئی چیز وقتی تھی تو اس مسئلہ میں مجھے اپنی ذات بعد اپنی اولاد پر ترجیح
 دینی تھیں۔ میں نے ان کے دوبرہ ایک دفعہ قیامت کا ذکر کرتے
 ہوئے بیان کیا کہ وہ روز قیامت بہت مشغول ہوں گے تو جناب غافلہ
 نے غبر کر کہا ہائے رسوائی و بوائی! تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی

غیر محسوس امور کا انکار فیض میں داخل اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ماضی مسئلہ دلائل و براہین
 سے ملے کہ تجربہ و مشاہدہ کی جگہ پہنچ چکا ہو مگر بعض طور پر انصاف شرعی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہو تو اس تطبیق میں کوئی
 قباحت نہیں ہے بلکہ یہ ایک قسم کا حرج ہے۔ لیکن اس مسئلہ میں افراد یقیناً نقصان دہ ہے کیونکہ اس مسئلہ جو سب سے
 بڑا نقص ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ یونان جو یا موجودہ ماضی اس کے نظریات روز بروز بے ہوش رہتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر اس
 کے نظریات کے مطابق انصاف شرعیہ مقدسہ کی تاویلات کا مسئلہ جاری رکھا جاتا تو آج تک شریعت کا مبارک حلیہ
 ہی بگڑ جاتا۔ لیکن یہ دین کی مقانیست کی جتن دلیل ہے۔ اور خداوند کریم کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیشہ ہر زمانہ میں
 بموجب لکھن فروع و مومنی۔ ہر فرعون صفت انسان کے مقابلہ میں مومن صفت ملاحق ایسے رہے ہیں
 جنہوں نے ایسے جہاں و ضلال کی تاریکیوں کا ابطال کر کے شریعت کے مقدس مہر کو محفوظ رکھا ہے۔ شکر اللہ
 سبحانہ و حکم فی الاسلام امثالہم۔

بعض ایرادات کے جوابات
 حضرت مجددؑ میں کی طرف سے فتاویٰ فقیر کے سلسلہ میں جو بعض ایرادات
 کئے جاتے ہیں۔ ذیل میں وہ ایرادات مع جوابات پیش کئے جاتے ہیں
 پہلا اعتراض اور اس کا جواب۔ بعض اوقات قبر کو ذکر حبیب دیکھا جاتا ہے تو مردہ اسی طرح قبر میں موجود ہوتا ہے
 جس طرح دلن کیا گیا تھا۔ در سوال و جواب کے کچھ کلام آشکار ہوتے ہیں۔ اللہ نہ فشار و نذاب قبر کے کوئی علامات برپا
 کرتے ہیں اس اعتراض کا کوئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

اولا ذکر یہ بعض ایک شیعہ سے ہوئی کہ وہ صرف اہل اتفاق مسلموں سے شامہ شیعہ حقیقت کا انکار

لَهَا اَنْ يَبْعَثَهَا اللّٰهُ كَاسِيَةً وَذَكَرَتْ
ضَغْطَةَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ وَاصْغَفَا
فَضَمَنْتْ لَهَا اَنْ يَكْفِيَهَا اللّٰهُ تَعَالَى
ذَلِكَ فَكَفَّنَهَا بِقَمِيصِي وَاصْطَلَحْتُ

کہ خدا تعالیٰ ان کو لباس کی حالت میں محسوس کرے گا۔ اسی طرح
ایک مرتبہ میں نے نشانہ قبر کا ذکر کیا تھا تو جناب غلام نے کہا تھا
اے میری گزشتہ تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی کہ خدا ان کو اس سے
محفوظ رکھے گا۔ اس لئے کہ میں نے اپنی قمیص کا انہیں لٹھیا دیا ہے

نہیں کیا جاسکتا۔

ثانیاً یہ کہ موت کے بعد دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے حالات و کوائف ان مادی حواس ظاہرہ سے معلوم
و محسوس نہیں ہو سکتے۔ ان حالات کے معلوم کرنے کے لئے اسی عالم کے حواس و کار ہیں۔ مرتے وقت فرشتے آتے ہیں
مگر اسے مرنے والے کے اند کوئی شخص ہی کا شاہد نہیں کر سکتا۔ یہی کیفیت عالمِ بندخ کے حالات کی ہے۔

ثالثاً۔ یہ کہ اس استبعاد کو رفع کرنے کے لئے یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اس امر کا مشاہدہ کیا ہو گا۔ کہ
چند آدمی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں مادیات میں ایک آدمی سویا ہوا ہے وہ خواب میں کوئی انتہائی ٹوڑنا۔ چرٹاک اور پریشان کن
منظر دیکھتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ آگ میں مل رہا ہے یا اسے سانپ بچھ کر کاٹ رہا ہے۔ یا اس قسم کی کسی اور شدتِ ظلمت
میں مبتلا ہے۔ اور وہ اس وقت بہت داد و فریاد ادا و فغان کرتا ہے۔ لیکن اس کے پاس مرنے والے یا بیٹھے ہوئے لوگوں
کو قدامت و کرمی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ نہ کوئی سانپ نظر آتا ہے اور نہ اس کے ٹسنے کے پھر آثار دکھائی دیتے ہیں۔ جسے کہ
اسی حالت میں بعض لوگات وہ سرا ہوا انسان گھبرا کر بیدار ہو جاتا ہے۔ اور حاضرین سے یہی حالت کے بارے میں استفسار
کرتا ہے مگر وہ اپنی لاطعلی ظاہر کرتے ہیں۔ پس اسی طرح اگر عالمِ بندخ کے نشانہ قبر کے حالات کا دنیا میں رہنے والے
لوگوں کو علم ہو تو اس میں کوئی تعجب خیز بات نہ ہو۔ یہ جواب محض استبعاد کو رفع کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔ اس سے یہ
خیال نہ کرنا چاہیے کہ نشانہ قبر میں بھی محض خواب کی طرح بے حقیقت ہوتا ہے۔

حقّی شیخ بہائی غیر المرتزاقین میں نبی حریف بستم رقت از ہیں۔ والذی یحب عینا هو التصدیق الجمل
بعذاب واقم بعد الموت وقبل الحسن فی الجملة واما کیفیاتہ وحقا صیلہ فله تکلف بمعرفتها علی
التفصیل واکثرها مما لا تسعها عقولنا الخ۔ جو امر ہم پر واجب ہے وہ اس بات پر اجمال عقیدہ رکھنا ہے کہ عالم
بندخ میں قیامت سے قبل مزد و عذاب ہوتا ہے۔ باقی رہی اس کی کیفیت و تفصیل تو میں اس کے عدم کرنے کی تکلیف نہیں
دی گئی۔ اور نہ ان کی حقیقت تک ہمارے عقل کی رسائی ممکن ہے۔

دوسرا اعتراض اور اس کا جواب۔ بعض اوقات ایک انسان قبر میں دفن ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اسے تختہ دار پر لٹکا دیا
جاتا ہے۔ اور اسے ذوقِ برسات سے اسے زندہ سے کھا جاتے ہیں تو اسے نشانہ قبر کہہ کر مولا و راحت افزا تھاں اسلم اور

فی قبرها الذلک وانکببت علیها
فلقنتها ما تسئل عنها واختها

اور جس کی قبر میں خود میٹھا چوں۔ اور اس کی بیچ کی طرف اس نے جھکتا
تاکہ اس کی روہ چہیز میں بتا دے جس کی باجہ اس سے سوال پر ناستا

گشتیا قسم کے اور اس کی پیادہ ہے۔ اور قدرت خداوندی کو چل کر دیکھنا اور تہر کی حقیقت سے عدم حقیقت کا نتیجہ ہے
دندہ جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ خداوند عالم کی کل شئی تحریر ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ قبر اس جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد انسان
کا جسم بد-خوار ہو جائے گا اور خواہ وہ یا میں یا کسی دندہ کے پیٹ میں تو پھر وہ ہر گز اس قسم کا احترام نہیں کر سکتے کیونکہ جو خدا
قبر کے پیٹ میں میت کو خشار میں گرنا کر سکتا ہے۔ وہی خدا اور یا دندہ کے شکم کے اندر کو کبھی سونگھنے والے کو خلد میں
گرنا کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی سوال امام رضا علیہ السلام سے بھی کیا گیا تھا۔ چنانچہ جناب یونس کہتے ہیں کہ میں نے
حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جو شخص تفرہ دار پر ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیا اُسے بھی خطاب قبر مرہا ہے
امام علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں۔ ان الله عز وجل یا صر الھو و ان یضبط۔ خداوند عالم ہمارا حکم دے دیتا
ہے کہ اسے خیار دے۔ (حق یقین از حقیر شیر)

ان حقائق سے معلوم ہوا کہ قبر حقیقت اسی عالم برزخ کا نام ہے۔ اس مخصوص گشتے کا نام نہیں جس میں میت کو
دفن کیا جاتا ہے۔ اس کی تائید مزید آیت مبارکہ وان الله یبعث من فی القبور۔ خداوند عالم اہل قبور کو مقرر
فرمائے گا۔ چنانچہ یہ عالم برزخ ہے۔ اس لئے عالم دنیا اور عالم آخرت دونوں کے ساتھ ساتھ اللہ شاہد رکھتا ہے۔ اس
لئے اس کی جزا و سزا میں دنیوی اور آخری جزا و سزا کے ساتھ کچھ دیگر مشابہت و مناسبت موجود ہے۔

تیسرا سو کبریٰ سے پہلے بھی مدخل کوئی الجہ جزا و سزا کی
عالم برزخ کی جزا و سزا کی قرآنی آیات سے تائید

متعلق قرآن مجید میں مذکور ہے۔ سنعد بہم مرتین نقدیر و وہ الی عذاب عظیم (سورہ قہر) ہم ان کو
دو مرتبہ عذاب دیں گے۔ اور پھر ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف ڈھکیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس عذاب عظیم سے مراد
برزخ کا عذاب ہے جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اس سے قبل جو وہ عذاب گندکے ہوں گے وہ عذاب دنیا اور عذاب برزخ
ہی ہو سکتے ہیں۔ آل فرعون کے بارہ میں قرآن میں ہے۔ وحق بال آل فرعون معذ العذاب المستا
یعرضون علیہا غدوا وحشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب (سورہ
آل فرعون) پر ثباً عذاب الٹ پڑا آگ میں پر وہ برہم و شام پیش کئے جاتے ہیں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو خدا
آئے گا آل فرعون کو پہلے سے زیادہ سخت عذاب میں ڈال دے تو فرعون کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ اھرقوا
فادخلوا الناراً فالمرحہ و امین دون الله انصافاً (سورہ قہر) وہ لوگ فرق کئے گئے۔ اور اس

سَلِّتُ عَنْهَا فَقَالَتْ اللَّهُ دَقِي
وَسَلِّتُ عَنْ بَيْتِهَا فَاجَابَتْ مَعْتَدًا
نَبِيًّا وَسَلِّتُ عَنْ وَلِيَّتِهَا وَ
أَمَامَهَا فَادْبَحَتْ عَلَيْهِمَا

چنانچہ جب میں سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے
جواب میں کہا کہ اللہ ہی ہے اور جب نبی کے پاس سے میں جلال
کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے نبی ہیں۔ لیکن جب
ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا دل اور امام کون ہے۔ تو وہ یہ سن

کے بعد ہی آگ میں ڈال دیئے گئے۔ کلام عرب میں: قال تعقیب بلا ہمت کے لئے آتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے
کہ قوم کو حج طوق ہوتے ہی آتش بزدلی میں داخل کر دی گئی۔ ان آیتوں میں اس مَذَہب سے مراد مذاب بزمجی ہے۔ اس
سے ظاہر ہوا کہ مختلف گمراہوں کو قیامت سے پہلے مذاب کا کچہ دیکھ دانتھ پکایا جاتا ہے۔ اسی طرح کامل مومنین کے لئے
بھی قیامت سے پہلے فی الجہت راحت و آرام کے اسباب بتائے جاتے ہیں۔ چنانچہ شہداء کے متعلق ارشادِ قدس ہے
وَلَا تَحْزَنُوا الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ فِي حَيَاةِ رِزْقِهِمْ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ
مَنْ فَضَّلَهُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا هُمْ فِي عِلِّيِّينَ وَلَا تَحْزَنُوا
وَمَنْ قَتَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْ قَبْلِهِمْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا هُمْ فِي عِلِّيِّينَ
اور سورۃ آل عمران کے آیت ۱۶۷ میں بھی شہید ہونے والوں کو مراد مت کہو۔ مگر وہ زندہ ہیں وہ قریب بارگاہ ہیں
ان کو رزق ملتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس پر غور فرمائیے۔ اور جو لوگ ان کے پاس
نہیں پہنچے۔ ان کے متعلق بھی ان کو یہ سترت ہے کہ ان کی طرح ان کو بھی کوئی عجز و حیل نہ ہوگا۔ اگر انسان کے اندر یقین
موجود ہو تو ان تمام امور کا چشم بصیرت سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ لَّا تَلْعَلُوهُمْ عَلَيْهِمُ الْيَقِينُ لَعَلَّكُمْ الْيَقِينُ
اَفْكَاشَ نَبِيًّا (انفوس کو چشم بصیرت نہیں بلکہ چشم بصیرت کر رہا ہو چکا ہے۔ لَا تَعْصِي الْأَعْمَاءُ بِلِ تَعْصِي
الْعُقُوبُ الَّتِي فِي الْعُقُودِ۔

اگرچہ یہ قسار قبر کن گناہوں کی وجہ ہوتا ہے

یہ قسار قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے؛ اس سلسلہ
میں جو کچھ مصنف عظام نے افادہ فرمایا ہے۔ اس کی

تائید متعدد روایات سے ملتی ہے۔ چنانچہ ثلاث بحار الانوار میں جناب ابن عباس سے مروی ہے۔ فرمایا جناب
القبر ثلاث ثلاث للنجية وثلاث للنميمة وثلاث للبول۔ یعنی جناب قبر کے تین جگہ
ہیں۔ ایک حصۃ نجیہ (گھر کو آنے کی وجہ سے) ایک حصۃ نجیہ کے سبب سے۔ اور ایک حصۃ نجیہ سے اجتناب نہ
کرنے کے باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات و معانی سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ بدعتی بھی ضرور شاکر
والوں کے ساتھ قسار قبر کا موجب ہوتی ہے۔ چنانچہ صدر بن مسعود صحابی کا واقعہ مشہور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس
جلیل القدر صحابی کی وفات پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اہتمام سے اپنی ٹوٹائی میں اسے غسل دیکر غسل دیا

تو قفّت نقلت لها اينك اينك
 قتالت اها مي وليدي فانه صونا
 هها وقال لا سبيل لنا عليك

کر (وہ جو جیسا غمناک ہو گئیں۔ میں نے انہیں یہ بتایا کہ تمہارا بیٹا امام
 ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرا امام ہے۔ اس کے بعد مدظل
 فرشتے یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ تم پر جہاد کوئی نہیں ہے

حبیب جنازہ اٹھا تو جناب بنیر کفش دروازے کے ہوا تھے۔ چاروں طرف سے کھڑا دیا۔ خود اسے قبر میں اتارا اور
 پھر خود ہی لحد کو بند کیا۔ باپیں جو حبیب والہ سہیلے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ کہا۔ یا سعد حینا للک الجنة۔ بیٹا سعد! تمہیں
 جنت مبارک ہو! تو جناب نے اسے جھڑک کر فرمایا تو جرم و عین کے ساتھ یہ کیسے کہہ سکتی ہے! تجھے معلوم نہیں کہ تیرے
 بیٹے کو اس وقت نشانہ قبر ہو رہا ہے۔ جب حضرت واپس لوٹے تو صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ!
 آپ نے آج سعد کے ساتھ وہ مٹی سلوک فرمایا ہے جو کبھی کسی مرنے والے کے ساتھ نہیں فرمائی آپ نے اپنی کفش و روا
 کیوں اتاری تھی۔ فرمایا چونکہ مشابہت کر کے دالے خاک کر کے کیسیت تھی۔ میں نے بھی ایسا کیا۔ عرض کیا گیا آپ کبھی جنازہ
 کو دائیں طرف سے پکڑتے تھے اور کبھی بائیں طرف سے اس کا سبب کیا تھا؟ فرمایا جہاں سے پیر منی کا نہ جلتے تھے۔ میں بھی
 وہی کاغذ ہوتا تھا۔ عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ! آپ نے اس کو خود غسل دیا۔ خود نماز جنازہ پڑھی۔ خود دفن کیا۔ مگر باپیں ہم
 پھر فرماتے ہیں کہ اسے نشانہ قبر ہوا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ کائنات فی خلقہ ہم اہل صوہ وہ اپنے
 اہل و عیال کے ساتھ تدفین سے بد غلطی کیا کرتا تھا (امیر کانی) اللہ اللہ۔ جاسے حیرت ہے۔ ارباب عقل و غور غور کریں کہ
 کیا ظنی کس قدر ہلک صفت و ذلیل ہے۔ اور انسان کو کہاں سے کہاں لگے پہچانتی ہے کہ اس حضرت کا اس قدر اہتمام و
 انتظام بھی اس کے ہلک اثرات سے نجات نہیں دلا سکتا (اعاذنا اللہ وجميع المؤمنين منہ)

ابنی حاتم سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر مذکورہ بالا ذیل کا ازالہ کر دیا جائے تو اس کٹھی منزل سے نجات حاصل ہو
 سکتی ہے۔ اسی طرح متقدم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مومن مرد یا عورت عورت شب بھر یا روز بھر کو مرے۔
 خدا تعالیٰ اس کو نشانہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے

چنانچہ محاسن بتی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے اور وہ اپنے آباد اجداد ظاہری کے سلسلہ
 سند سے جناب رسولی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ من مات يوم الجمعة
 اولیٰ الجنة۔ دفعہ چند حدیث اب القبر۔۔۔ جو شخص، شب بھر یا روز بھر مرے وہ قریب
 قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ اس علم کی قطعاً حدیث موجود ہے۔ بعض روایتیں میں نہیں بعد از ذوال کاغذ بھی وارد ہے
 اسی طرح بعض آثار سے مترشح ہوتا ہے کہ مشاہدہ شدہ میں دفن ہونے سے بھی اس صواب سے نجات مل جاتی ہے
 واللہ ما قیل ع۔

ناہی کما تنام العروس فی غدوہا
ثمرات موقتہ ثانیۃ تصدیق
ذلک فی کتاب اللہ قولہ

تم اس طرح آرام سے سو جاؤ جس طرح نئی دلہن اپنے بچہ عروسی
میں آرام سے سوتی ہے پھر ان پر دوبارہ سوت طاری ہوگئی اس
بات کی تصدیق قرآن میں خدا کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ

اذا مت فادفنی الی جنب حیدر ابی شہزاد کرم بہ و شہسیر
فلست اخاف النار عند جوارہ ولا اتقی من منکر و فکیور

وذا اللہ الموت فی لیلۃ الجمعۃ او فی یومہا وجعل مستقر خاضع النسب و
الہ الظاہرین صلوات اللہ علیہما وعلیہما جملہ

ام ششم عالم برزخ میں وہیں کس مال میں رہتی ہیں

یہاں تک جو کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ تو اصلی جسم
مع الارواح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان واقعات
کے بعد روح جسم سے ملا رخصت کر جاتی ہے۔ اور جسم قبر میں چھڑا رہتا ہے۔ قیامت کو دوبارہ اسی جسم میں اس کی روح کو
ڈال کر مٹھ کر دیا جائے گا۔ یہ حال اب میں جو چیز قابلِ غور ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد والا زمانہ برزخ جو قیامت تک
پھیلا ہوا ہے۔ اس میں جو وہیں نعمات الہیہ سے لطف یا ظلم یا عذاب ہوتی ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے آیا
یہ جزا و سزا تنبیہ کو دی جاتی ہے یا اسے جسم مثالی جس کی تشریح سابقہ کی جا چکی ہے اس میں داخل کر کے دی جاتی
ہے۔ اس میں بد و قول ہیں۔ اس مقام پر مصنف مقام کے کلام سے اگرچہ پہلو قول مترشح ہوتا ہے۔ مگر تاہم کلام بھل ہے
حضرت شیخ مفید نے ہر دو قول کو جائز و ممکن قرار دیتے ہوئے پہلے قول کی طرف اپنا میلان ظاہر فرمایا ہے۔ لیکن جو علم
مصرعین کی معتبر روایات اور اکثر علماء تحقیق کی تحقیقات سے پایہ ثبوت کو پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ روح کو جسم مثالی میں
داخل کیا جاتا ہے اور پھر وہ آؤ کر عالم ارجح میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر مومن ہے تو روادی السلام میں اور بعض اوقات اپنی
قبر کے پاس رہتی ہیں اور بعض اوقات جہنم دنیوی میں پہنچ جاتی ہیں۔ اور اگر غیر مومن ہے تو روادی بربریت میں قیام
کرتی ہے اور بعض اوقات جہنم دنیوی میں معذب ہوتی ہیں۔ اور اسی جسم مثالی میں عالم برزخ کے عذاب سے جزا یا سزا
دی جاتی ہے۔ اس قسم کی متعدد روایات معتبر و کتب احادیث میں موجود ہیں جن کے پیش نظر علماء اعلام نے یہ نظریہ قائم
کیا ہے۔ یہاں ان سب روایات کا احصاء ممکن نہیں فقط جملہ روایاتی کی خاطر ایک دروایتیں درج کی جاتی ہیں
تہذیب الاسلام شیخ طوسی علیہ الرحمہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے یونس بن یسایان
سے دریافت فرمایا یا جقول للناس فی ارواح المؤمنین۔ لوگ مومنین کی ارواح کے بارے میں کیا کہتے
ہیں؟ یونس نے عرض کیا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فی حواصل طہین خض فی قنادیل تحت العرش کہ درویش

رَجَبًا اُمَّتِنَا اُفْنَتِيْنَ وَ اَحْيَتِنَا
 اُفْنَتِيْنَ قَاغَرَةً فَاَبْذَنُوْبَنَا فَعَل
 اِلَى خُرُوْجِ مَنْ مَّبِيْلٍ؟
 (اہل مدینہ کیسے گئے اسے جہنم پہنچا دیا تو نے ہمیں دوزخ میں
 دے دی۔ اور دوبارہ زندہ کیا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں
 کیا (جہنم سے) نکلنے کی جگہ سے کوئی سبیل ہے؟)

اہل کی بچے قدیروں کے اندر سبز رنگ کے پندوں کے پتوں میں رہتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا: **بِجَلَّتْ اَنْفُسُ**
الْمُؤْمِنِ اَعْوَمَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ عَزَّوَجَلَّ مَنْ اَنْ يَجْعَلَ رُوحًا فِي حَوْصَلَةٍ طَائِرًا خَضِرًا۔ مومن
 خداوند عالم کے نزدیک اس سے کہیں عزیز تر ہے کہ اس کی روح کو سبز رنگ کے پندے کے پتے میں داخل کرے پھر
 فرمایا: **اِذَا كَانَ ذَلِكَ اَقَامَ مَعَهُمْ وَهَلَى وَ فَاطَمَتْ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ صَلَاتِ**
اَللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ۔ کہ جب مومن مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس پختہ پاک طیبہ انعام اور ملائکہ مقربین تشریف لاتے
 ہیں۔ پھر فرمایا: **اِنَّ الْمُؤْمِنِ اِذَا قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی صَيَّرُوْهُ جَدِّ فِیْ خَالِبٍ كَقَالِبِ فِی الدُّنْيَا يَا كَلُوْنَ وَ يَشْرَبُوْنَ**
فَاِذَا قَامَ عَلَيْهِمُ الْقَارِمُ حَوْفُوْهُ بَقَلَّتْ الصُّوْرَةُ۔ جب مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے تو خداوند عالم اس کی
 روح کو ایک ایسے جسم میں ڈال دیتا ہے جو اس کے فیزیکی جسم کے ساتھ مشابہ ہو تا ہے۔ جب کوئی دنیا میں ملا، ان کے
 پاس پہنچے تو وہ اس کو اسی صورت سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ یہ بتایا میں عدد ہیں کہ اگر تم ان کو اس جسم میں دیکھو تو کہو
 اٹھو یہ فلاں ہے۔ اور یہ فلاں یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جب کوئی نئی روح ان میں جاتی ہے تو وہ میں اس سے پہلے
 نہیں مانڈا ان کے حالات دریافت کرتی ہے اور ان کی سورت و میاست کے متعلق سوال کرتی ہیں اگر وہ یہ کہے کہ ہنوز زندہ ہیں
 تو اتار دیتی ہیں کہ فشا راتھ مرنے کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ وہ مر چکے ہیں تو وہ افسوس کہتی ہیں
 کہ چرا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ لہذا وہ بلا کتب ازیدی میں مبتلا ہو گئے۔ مقرر ہوا کسی فراتے ہیں **وَالْغُبَادُ الْوَاوَاہُ**
بِهَذِهِ الْجَنَّةِ وَ مَكَانَهَا وَ كَيْفِيَّتُهَا مُسْتَفِيضَةٌ بِلِ هَتْوَ اَقْرَہ۔ یعنی اس بزرگی جنت اور اس کے مکان (مدامی
 السلام) اور اس کی کیفیت کے متعلق مدد شدہ اخبار مستفیض ہو کر متواتر ہیں (انوار لہانیہ)

خاص بجز اخبار آراء الجہاد سرکار ملا رہی ثالث بہار انور میں عالم برزخ کے مباحث کو بالتفصیل لکھنے کے بعد
 بطور تشریح کلام تحریر فرماتے ہیں۔ **ثُمَّ يَتَعَلَّقُ الرُّوحُ بِالْاَجْسَادِ الْمَثَالِيَةِ الْمُنَظَّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِاَجْسَامِ الْحَيَوَانِ**
وَالْمَلَائِكَةِ الْمُحَنَّنَةِ فِي الصُّوْرَةِ لِلْاِبْدَانِ الْاَصْلِيَّةِ فَيَنْعَمُ وَ يَعْذَّبُ بِهَا۔ یعنی قبر کے سال و جراب
 وغیرہ اُنہ سے فراغت کے بعد روح کو اجسام مثالیہ طیبہ میں داخل کر دیا جاتا ہے جو لطافت میں جنوں اور فرشتوں کے
 اجسام سے مشابہہ اور شکل و صورت میں اپنے اصلی جنوں سے مشابہہ ہوتے ہیں۔ ان میں ان کو انعام و اکرام سے نوازا
 جاتا ہے یا انہیں عذاب و عقاب کیا جاتا ہے۔ اس جسم مثالی میں آنے کے بعد روح ہمیں اڑھی سکتی ہے اور مٹا کر بیٹھا

کوشش نہ کریں گے بھی کر سکتی ہیں (افراد فانیہ وغیرہ)

بجز کار و خیر و عبادتِ حق لا تو یہ خیال ہے کہ عالمِ نواب میں انسانی مدح اسی جسمِ شمالی کے طالب میں سیر و تفریح کرتی ہے چنانچہ حضورِ مہرِ م فرماتے ہیں۔ لا یبعد القول بتعلق الروح بالاجساد العنایتیۃ عند النبی م ایضا حکما یشہدہ ما یورث فی اللہنام (ثالث بجا)۔ نیز کے وقوع مدح کا جسمِ شمالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بعید نہیں ہے جیسا کہ عالمِ نواب کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔

جسمِ شمالی مالے نظریہ پر ارشادہ بعض شکوک و شبہات کا ازالہ
 مذکورہ بالا مطلب پر جو بعض اعتراضات کئے جاتے ہیں ان کا ازالہ درج ذیل ضروری معلوم ہوتا ہے۔
 پہلا شبہ۔ یہ ہے کہ اس سے تاجِ لازم آتا ہے جو کہ مسلمانوں کے نزدیک باطل ہے۔ لہذا یہ اجابہ شاید میں مدحوں کے داخل ہونے والا قول غلط ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ تاجِ باطل کا منہم دم بگنہ پر مبنی ہے۔ مستعرض نے معنی تاج میں اس امر کو زیادہ رکھا کہ نقل مدح من بدن الی بدن۔ لیکن اس کے دوسرے قیود کو نظر انداز کر دیا کہ یہ نقل و انتقال اسی عالمِ مادی اور جسمِ مادی میں ہو رہا ہے نہ کہ بعد از مرگ و عجز کے۔ جو ایسے مستعرض کی حالت پر یہ شعور ہی طرح منطقی ہوتا ہے۔
 وقل للذی یدعی فی العالم فلسفۃ | حفظت شیئا و عاہت حنک اشیاہ

حضرت حق شیعہ بیانی طیار عزت اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ و هذا اقوالہ یخفیہ کائنات التنازع الذی یطعن المسلمون علی ابطالہ۔ هو تعلق الارواح بعد خراب اجسادہا فی ابدان اخر فی هذا العالم و اما القول بتعلقہا فی عالم اخر یا بدن مثالیۃ مدافۃ البرزخ الی ان یقوم قیامہا الکبریٰ فتعود الی ابدانہا الاصلیۃ باذن جہدہا۔ فلیس من التنازع فی حق (دیکھیں)۔
 یعنی یہ وہیم باطل باطل ہے کیونکہ وہ تنازع جس سے کہ باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اسی عالمِ مادی میں روحیں اپنے بدنوں کے فروغ ہونے کے بعد دوسرے اجسام سے تعلق پیدا کریں۔ لیکن یہ قول کہ ایک اور عالم (برزخ) میں روحوں کا تعلق قیامہ تک اجابہ شاید کے ساتھ ہو جائے اس کے بجا اپنے خالق کے اللہ سے ملنے کے لئے اجابہ اصل میں داخل ہو جائیں تو یہ ہرگز تنازع باطل نہیں ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ تاج کے لئے اسی دنیا میں متبادلِ اجسام کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے عالم میں۔ اندیشہ ظاہر ہے کہ عالمِ برزخ اس عالم میں سے نہیں ہے۔ نیز تنازع میں مدح کا انتقال ایک جہی سے دوسرے جسمِ مادی کی طرف ضروری ہے اور جسمِ شمالی طبع ہے مادی و کثیف۔

دوسرا شبہ۔ مدح نے دلدنیا میں اقامت یا سمیت تو اس جسمِ مادی کے ذریعہ سے کی ہے تو چاہیے جزا و سزا بھی اسی جسم کے ساتھ ہو۔ جو چاہئے کہ جسے اس جسمِ شمالی کے ساتھ تو اس نے کوئی اقامت کی ہے جو تسمیٰ غلامِ کلام

ہے اللہ ہی اس کے ساتھ اس نے کوئی تاخری کی ہے تاکہ مستوجب عزت قرار پائے؛ لہذا ہم مثالی کے ساتھ اسے کس طرح جزایا سزا دی جا سکتے ہے یہ بات تو عدلی خداوندی کے منافی ہے؛ اس شبہ کا کئی طرح جواب دیا جا سکتا ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب۔ انکہ یا اجسام مثالیہ انہی اجسام دنیویہ کے غفل (مساے) اور انہی کے فکس و پرتو ہیں مار دیا میں بھی روح کو ان کے ساتھ عالم خواب و غیرہ میں کچھ نہ کہ ضرورتاً تعلق رہتا تھا جیسا کہ اوپر ملاحظہ ہو گئی ہے کلام حقیقت ترجمان سے اس امر کا بیان ہو چکا ہے۔ لہذا اس دنیوی تعلق و عطف کی وجہ سے عطف امداد کو ان اجسام مثالیہ پر زخمیہ میں جزایا سزا دینا جائز ہے۔ اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔

دوسرا جواب۔ یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ اجسام مثالیہ جان دنیویہ منصرف کے اجزاء اصلیہ سے پیدا ہوئے ہوں خداوند عالم کی قدرت سے یہ امر کچھ بعید نہیں ہے۔ لہذا ان اجسام میں روح کو جزایا سزا دینا اگر اس جسم دنیوی میں جزایا سزا دینے کے مترادف ہے چنانچہ آیت مبارکہ کَلَّمَا نَفْسُجَت جَلُودَهَا بِدَلْنِهَا جَلُودًا خَفِيرًا ہا کہ جب اہل جہنم کے چوڑے گل شروانیں گے۔ تم جم ان کے چروں کو دل دیں گے، سے پیدائش سوال کا اس دوسرے چوڑے نے کیا قصہ کیا ہے کہ اسے آتش جہنم میں ہلایا جائے؟ کا بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ دوسرا چرواچ کہ اسی اصل چروے کے مادے سے پیدا ہوا ہے۔ اس لئے گوارہ دہی پہلے پڑا ہی ہے۔ اس طرح بھی اس شبہ کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔

تیسرا جواب۔ ممکن ہے عالم ہند میں خود روح جسم مثالی کی شکل میں مستور و مجسم ہو جائے۔ یہ احتمال روح کی جسامت دلسے قول کی بنا پر بھی قوی ہو جاتا ہے۔ بنا برہی جزا و سزا اسی روح ہی کو دی جائے گی نہ کسی اور چیز پر۔ اس تیسرے جواب کو صاحب خزینۃ البراہین نے اختیار فرمایا ہے اور اس پر بعض شواہد بھی پیش فرماتے ہیں۔ وہ ان کاں الاولیٰ اولیٰ پر کہیں جس جواب کو بھی اختیار کیا جائے۔ اصل شبہ جہاں منثوراً پھر کر رہ جاتا ہے۔ فقد منال ما مصلوحن اصل لاجلنا ہا، منثوراً۔

مصنف علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے متعلق جو عدایت نقل فرمائی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قیامت مردے پر ہند منثور ہوں گے۔ اسی طرح اب بعض عدایات بھی بالعرض اس امر پر دلالت کرتی ہیں لیکن ان عدایات کے بالمقابل کثرت ایسی عدایتیں بھی موجود ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں مردے اپنے کفنوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان عدایات میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اپنے مردوں کو اپنے کفن دو۔ کیونکہ وہ بروز عشا انہی کفنوں میں منثور ہوں گے اور کفن کی عمدگی پر تازوں و فرماں ہوں گے و مسائل الشیخ

تتمتہ حقیقت

بَابُ لِّلْاِعتِقَادِ فِي الرَّجْعَةِ

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ اِعتِقَادَنَا فِي الرَّجْعَةِ اِنْهَا حَقٌّ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ

اِثَارِوَالْبَابِ الرَّجْعَةِ مُتَعَلِّقٌ بِعَقِيدَةٍ

جَنَابِ شَيْخِ صِدْقٍ عَلِيٍّ اَرَضَتْ فَرَسَتُهُ هِيَ كَرَجْعَتِ سَكَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِهَآءِ اِعتِقَادِ يَرَبِّ سَكَّةِ كَرَدِ بِرَحْمَتِهِ هِيَ جَبِيَا كَرَدِ خَلَاوَدِ عَالَمِ

بھی دو توفیق فرمائی ہے۔

وجہ اول۔ ممکن ہے کہ یہ اختلاف لوگوں کے ایمان و کفر کے اختلاف کی وجہ سے ہو۔ یعنی جو مومن ہوں گے۔ وہ کفروں میں مشر ہوں گے اور جو کافر ہوں گے وہ برہنہ مشر ہوں گے۔ اور چونکہ مومن بہت کم ہیں۔ اس لئے تعین کیا کہ وہ ایک ایک کو تمام لوگ عریان مشر ہوں گے۔

وجہ دوم۔ ممکن ہے عوام مشر کے متعلق مقامات پر لوگوں کے مختلف حالات ہوں۔ بعض مقامات پر کفن کے ساتھ ہوں اور بعض میں عاری ہوں کیونکہ روز قیامت کوئی معمولی سادہ تو نہیں ہے بلکہ وہ ان جو مٹا خند رتک کا لطف سنتہ معاقہ دون (سور کا پہلے) قیامت کا ایک دن و نیروی ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ کامصدق ہے اس لئے ممکن ہے کہ ابتداء میں کفن موجود ہوں مگر بعد میں وجہ شدت کفنی پانچ پانچ ختم ہو جائیں۔

وجہ سوم۔ ممکن ہے کہ ہر مشر انسانوں کے ساتھ ان کے شرم و حیا کے مطابق سلوک کیا جائے یعنی جو لوگ عیادار تھے وہ کفروں میں مشر ہوں لیکن جو لوگ قادر بقیم سے میانیں کیا کرتے تھے وہ عریان مشر ہوں۔ بہر حال اگر سب لوگ لوگ عریان ہی مشر ہوں تو جب بھی کسی انسان کی پردہ وری نہیں ہوگی کیونکہ کوئی انسان کسی مدرسے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ کیونکہ نفسی نفسی کا وہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کا خیال تک نہ ہوگا۔ یوم یفتر المومنین اخیار و ائمہ و ابیہ و صاحبہ و بنیہ لکل امیر یومئذ شان یغنیہ (نہ س جس ۵۴)

اِثَارِوَالْبَابِ (عَقِيدَةُ رَجْعَتِ کَابِیَانِ)

اگرچہ حضرت معتف عظام نے رجعت کے موضوع پر اس قدر جامع تبصرہ فرمادیا ہے جو ایک چشم بصیرت رکھنے والے طالب حق کے لئے کافی و کافی ہے لیکن فرمیں کی مزید جوئے ایمان کی خاطر اس کی بعض تفصیل ذکر کی جاتی ہیں۔ بعد اس باب سے یہ حضرات مٹکیں کے ٹکڑے و شبہات نامی کو کے لئے کی تسکین قلب کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔

مفہوم رجعت کی تعین اور اس کا ضروریات مذہب کے بننا | رجعت کا مطلب یہ ہے کہ

فاجمعوا ان يخرجوا جميعاً من
ديارهم اذا كان وقت الطاعون
فخرجوا جميعهم فنزلوا على شبط
فلما وضعوا رجا لهم ناداهم الله
هو تو افما تو اجمعين فكنستمهم
الماقة عن الطوبى فبقوا بذا لك
ما شاء الله فمر بهم نبي من
انبياء بني اسرائيل يقال له
ارميا فقال لوشنت يارب
لاحييتهم فيعمر وابلادك و
يلد واعبادك ويعبدونك مع
من يعبدك فادحي الله تم اليهم
افنحت ان احييهم لك قال
نعم يارب فاحياهم الله له و
بعثهم مع نهورا ساقوا و
رجعوا الى الدنيا ثم ساقوا
بجالهم فقال الله تع
او حكا لذي سر على قرية
وهي خاوية على عروشها
قال اني يحيي هذا الله

میں گرتا۔ ہر جاتے دبا لائے۔ ان تمام لوگوں نے اس بات پر
اتفاق کر لیا کہ اب جب دہائے طاعون کا وقت آئے تو تمام
کے تمام گھروں سے نکل جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس قدر وقت پہنچا
ایسا ہی کیا اور سب نے گھروں سے نکل کر ایک دریا کے کنارے
جا کر مل اقامت ڈال دی۔ اس وقت خدا نے جہانے آدمی
کو تم سب کے سب مرنا دیا۔ چنانچہ وہ تمام مر گئے۔ راجھا نے
نے انہیں راستہ سے ہٹا دیا اور جب تک خدا نے چاہا۔ وہ
اسی حال میں ٹپ مے رہے یہیں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل میں
سے ایک نبی کاواں سے گذر رہا جس کو ارمیا کہا جاتا تھا۔ چنانچہ
اس نبی کا نام عزیر تھا اس نبی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا
اے پروردگار! اگر تیری مرضی اور مشیت ہو تو انہیں زندہ کر دے
تاکہ یہ لوگ تیرے شہروں کو آباد و شاداب کریں و تیرے بندوں
کو جنس اور تیرے عبادت گاہوں کے ساتھ مل کر تیری عبادت
کریں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سبب
سے انہیں زندہ کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں اسے میرے
پروردگار! چنانچہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دیوے
انہیں دوبارہ زندہ کی عطا کی اور ان سب کو انجذاب کے ساتھ واپس
کر دیا حاصل کلام یہ ہے کہ ان لوگوں کی بنے کے بعد وہ بارہ
دنیا میں رجعت ہوئی اور پھر میں اپنی مقررہ اجل پر وفات پائی
اسی طرح تیسراں میں ایک مقام پر خدا فرماتا ہے

اور اس کا ترجمہ اہل بیت ہوتا شیخ اور شیخ دو فرقوں کے درمیان تشدد و جدوجہد سے حضرات معصومین سے ہوی
ہے کہ جو شخص ہماری رجعت کا اقرار نہ کرے وہ ہمارے مذہب سے خارج ہے۔

رجعت کی صحت و حقانیت اور اس کے وقوع پذیر ہونے پر علاوہ فرقہ فتنہ کے
احمد و آیت کے آیت کشاڑ و اور روایات متواترہ و دلائل کثیرہ و غنائم

رجعت کاتاثات

بعد موتها فاماتہ اللہ صاۃ
 عام ثم بعثہ قال کم لبثت
 یومًا و بعض یوم قال بل
 لبثت مائۃ عام فانظر الی
 طعامک و شرابک لیثنتہ
 و انظر الی حماک و لجمعتک
 ایتۃ للناس و انظر الی العظام
 کیف نشتہا ثم حکموها
 لہما فلما تبیتا لدن قال
 اعلم ان اللہ علی کل شیء
 قدیر فہذا امات مائۃ عام
 ثم رجع الی الدنیا و بقی
 فیہا ثم مات بجلد
 و هو عزیز و زوی
 امثہ امر میا و قال للہ

اس شخص کا واقعہ یاد کرو جو ایک سستی کے پاس سے اس وقت
 گذرا جب کہ وہ اپنی چیتوں کے بل اندھنی پڑی ہوئی تھی اس شخص
 نے لازماً تعجب اکہ اس کے خیمت و نابور پر جانے کے بعد
 کیڑ کر خناسے و دبیر زندہ کر کے گا ہ اس پر خدا نے وہیں اس شخص
 کو سوہن تک کے لئے موت دے دی پھر اسے زندہ کر کے فرمایا
 تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو ہا اس نے کہا ایک ہفتہ اس سے بھی کچھ
 کم۔ خناسے فرمایا بلکہ تم یہاں سو سال تک ٹھہرے رہے ہو! اب
 اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو جہاں پر جو نہیں پڑی اور اپنے گردھے
 کو بھی دیکھو یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ تم نہیں انسانوں کے لئے
 اپنی خاص نشانی قرار دیں۔ اب اگے کی ٹہریوں کی طرف خدا دیکھو
 کہ جس طرح انہیں زندہ کر کے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پس جب
 اس پر اصل حقیقت واضح ہو گئی تھی اس نے کہا کہ مجھے کالی حقین ہے کہ
 خبر پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اب اس شخص کو دیکھو جو پورا سوال
 اب سارا جس کے بعد دوبارہ زندہ ہوا دنیا میں آیا اس میں زندہ ہوا اور
 بخلاف مقررہ وقت پر غفلت کیا یہ بزرگوار جناب حریر اور بڑا تے جناب ادیا تھا

ہمیشہ اس مسئلہ کی وجہ سے اہل حق پر زبان طعن و تشنیع دراز کرتے ہیں جو کہ بالکل باوجہ ہے کہ نہ رجعت میں عقلاً و نظراً ہرگز
 کوئی اشکال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے۔ اور خداوند عالم کی قدرت کا طے کے تحت ہے و نہ پھر متضمن
 کو قیامت کا بھی انکار کرنا ٹھہرے گا اور اس کے ممکن ہونے کی سب سے قوی دلیل اس کا اہم سابقہ میں وقوع پذیر ہونا
 ہے و جیسا کہ ہم نے آگے چل کر ثابت کریں گے لہذا جب یہ ممکن ہے اور خبرین صادقین نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے
 تو پھر اہل عقل و انصاف یہ بتائیں کہ اس کا انکار کرنا کہاں تک قرین عقل ہو سکتا ہے۔

اثبات رجعت قرآن کریم کی روشنی میں | اس سلسلہ میں کئی آیات شریفہ پیش کی جاسکتی ہیں۔ جن میں سے
 چار پانچ آیتیں تو جناب مصنف علامہ نے پیش کر دی ہیں۔ اور
 ان کی وجہ دلالت بھی بلا مختصر بیان فرمادی ہے مگر چونکہ ان کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن
 بحرف طوالت ہم اس کو نظر انداز کر کے مزید دو چار آیات مباد کہ پیش کرتے ہیں جو کہ عقیدہ رجعت کی سمت و تھانیت

فِي ثَمَّةِ الْمُخْتَارِينَ مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى لَمَيَاتِ
رَبِّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا كَهْمًا مِنْ بَعْدِ مُوْتَكَمٍ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَذَلِكَ أَتَتْهُمْ
لَمَّا سَمِعُوا كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ قَالُوا
لَا نَصَدَقُ بِهِ حَتَّى نَرَى آيَةً
جَهْدَةً فَآخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ
بِظُلْمِهِمْ فَمَا تَوَاقَعَالِ مُوسَى
يَا رَبِّ مَا أَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَاهُمْ
اللَّهُ فَرَجَعُوا إِلَى الدُّنْيَا فَكَلُوا
وَأَشْرَبُوا وَلَكُمُ النِّسَاءُ وَلِلْبَنِي
الْأَوْلَادُ وَبَقُوا فِيهَا ثُمَّ مَاتُوا
بِأَجَالِهِمْ وَتَالِ اللَّهُ يَٰ عِيسَى
بَنَ مَرْيَمَ إِذْ تُخْرِجُ رُوحِي الْمَوْتَى
يَا ذِي نُحْمٍ يَحْيِ الْمَوْتَى
الَّذِينَ أَحْيَاكُمْ عِيسَى بَاذِنِ اللَّهُ

قرآن مجید میں خداوند عالم نے جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں
سے ان لوگوں کے تھے میں فرمایا ہے جن کو حضرت موسیٰ نے
میتاقت پر مددگار کے لئے منتخب کیا تاہم نے تیس برس کے
بعد اس لئے دوبارہ زندہ کیا ہے تاکہ تم میرا شکر کرو۔ واقع اس طرح
ہے کہ قوم موسیٰ نے جب اللہ کا کلام سنا تو کہا ہم جب تک اللہ کو
نہا ہر نبی ہر مذہب میں اس وقت تک اس کی تصدیق نہ کریں گے
تک کہ اس کی کئی اور زیادتی کی وجہ سے آسمان بھلنے موت
کے گھاٹ اُتار دیا۔ جب وہ سب مر گئے تو جناب موسیٰ نے بارگاہ
احدیت میں عرض کیا اے میرے پروردگار! جب میرا پانی قوس
بنی اسرائیل کے پاس جائے گا تو انہیں کیا جواب دےں گا؟ اس پر
خدا نے فرمایا کہ ان کو زندہ کر دیا اس طرح ان سب کی دنیا کی مدت
رجعت برنی، دنیا میں کھاتے پیتے رہے، رشادیاں کیں اور ان کے
بناں اولاد میں پیدا ہوئیں اس طرح کافی عرصہ تک زندہ رہنے کے
بعد اپنی مقررہ اجلوں پر پکب اہل کو لیک کہا۔ خداوند عالم حضرت
عیسیٰ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کر جب کہ
تم میرے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس سے ثابت
ہوا کہ جو لوگ جناب عیسیٰ کے انھوں پر حکم خداوندی سے

پر ولایت کرتی ہیں۔

پہلی آیت مبارکہ | اور شاہد قدرت ہے ہوالذی ارسل رسولہ بالہذی و دین الحق لیظہرہ علی
الدین کلہ لو مکرا العشر حکون لہی توبہ بت ع ۱۰ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول
کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے دین کو دوسرے تمام ادیان پر غلبہ دے۔ اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند
ہی کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ ظہر اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔ حالانکہ قرآن کی صداقت میں تو کوئی سلاہ شک و شبہ نہ نہیں سکتا
لہذا ماننا چاہیے گا کہ ایک ایسا زمانہ آنا ضروری ہے جس میں دین اسلام کو مکمل تسلط و غلبہ حاصل ہو۔ اور یہی زمانہ رجعت ہے
جس کا اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں متعدد روایات موجود ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مفسرین اہل سنت نے بھی اس کی تفسیر میں

رجعوا الى الدنيا وبقوا فيها ما
بقوا ثم ما توابا جالهم واصحاب
الکھف لبثوا فی کھفهم ثلاثاً
سینین وازدادوا تسعة بعتهم
الله فرجعوا الى الدنيا لیتسانلوا
بینهم وفتحتهم معروفة فان
قال قائل ان الله نه قال وخبهم
ایقظا ظا وھم رقود قیل لهم فانهم
کانوا موتی وقد قال الله عز وجل
یا دینا من بعثنا من مرقدنا هذا
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
وان قالوا اذلک فاعلم کانوا موتی

ان سب کی دنیا میں رحمت ہوئی احدہ دنیا میں لکھ رہے اور پھر
اپنے مقررہ وقتوں پر وفات پا گئے۔ اسی طرح اصحاب کعبہ بھی
تین سو نو برس تک فدا میں مرے پڑے رہے۔ پھر دنیا میں ان
کی رحمت ہوئی۔ اور خدا نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تاکہ وہ
ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اصحاب کعبہ کا یہ قصہ مشہور
ہے اور کتب سیر و تواریخ اور تفاسیر میں مذکور ہے۔ اگر کوئی
شخص یہ اعتراض کرے کہ خدا فرماتا ہے: اسے میرے حبیب!
تم خیال کرو گے کہ وہ راہب کعبہ، بیدار ہیں۔ حالانکہ وہ دوسرے
ہوتے ہیں لہذا سر کرنا عبادت اور رحمت نہیں ہے اس کے جواب
میں کہا جائے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ مر چکے تھے۔ جیسا کہ
قرآن مجید میں خداوند عالم کفار کی زبانی فرماتا ہے انے انہیں بکس نے
ہمیں اپنی خوب گاہوں سے اٹھایا اور ہاب میں کہا ہا سنے گا

مرامت کے ساتھ کلمہ دیا ہے کہ ذلک عند من ول عینی و خروج المہدی فلا یبقی اھل دین الا خلو
فی الاسلام (تفسیر فتح البیان و ابن کثیر و طبرانی)

یعنی یہ وعدہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت پورا ہوگا۔ اس وقت تمام
ادیان واسے لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔

اس تفسیری بیان نیز تبار الی الودان سے یہ بات بالکل واضح دیاں ہے کہ غلبہ سے مراد ظاہری تکنت و تسلط
جس کے لئے دوسرے ادیان کا بالکل نیست و نابود یا کالعدم ہوجانا ضروری ہے۔ نہ غلبہ بالذلیل کیونکہ یہ تاویلی خود ہوجہ
بلو دلیل ہونے کے بالکل عییل ہے۔ کما فی حق۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ واذا اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم
من کتاب و حکمة فتجاء کھ رسول معذق لما معکم لتوصتن و

دوسری آیت مبارکہ

ہد ولتصرتہ قال اقررتھ واخذتھ علی ذلک اھم ای قالوا اقررنا قال فاشھدوا وانا اھنھم
من الشھدین (پہلی عمران ع ۱۷) اور جس وقت خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت
دوں گا۔ پھر ایک رسول تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا۔ اور

ومثل هذا كثير فقد صارت
الرجعة كانت في الاعم السابقة
فقد قال النبي يكون في هذه
الامة ما كان في الاعم السابقة
هذا العمل بالثعل
والقدرة بالقدرة فيجب
على هذا العمل
ان يكون في هذه
الامة رجعة وقد
نقلنا الفونا امه
اذا اخرج المهر من
نقل عيسى بن مسعود
من التسماء فصل في خلفه
ونزوله الى الارض

یہ وہی دایم آخرت ہے جس کا وعدہ رحمن
نے کیا تھا۔ اور یہی خبر وہی معنی خدا کے
رسولوں نے پس اگر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ
کلمہ موت کے بعد انھیں گے مگر اس
کے باوجود قبور مگر مرقہ (مخاسب گاہ)
کہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اصحاب کعبہ کی بھی یہی
کیفیت تھی وہ مرد تھے جود باہر دنیا کھٹے کھٹے حاصل کلام یہ ہے کہ جس
طرح قبور کو کھانا خواجگاہ کہا گیا ہے اسی طرح اصحاب کعبہ کی مرت کو کھانا
یہ ہے تبصر کیا گیا ہے اور موت اور زندگی میں ہر شباحت ہے وہ معنی نہیں ہے
اس کی مثل اور بھی بہت سی آیات موجود ہیں پس ان حقائق کی مدد ملی ہیں
ثابت ہوا کہ گذشتہ آیتوں میں رجعت ہوتی رہی ہے اور آخرت عملی ہے
علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو دعوات اگلی امتوں میں پہنچے ہیں
وہ بعد میری امت میں بھی ضرور ہوں گے جس طرح ایک کنش دوسرے
کنش کے اور ایک تیسرے دوسرے تیسرے کے برابر جوتا ہے۔ لہذا اس
چارے کانٹوں کے بھی یہ حکایت نقل کی ہے کہ جب حضرت مدنی کا لہجہ ہر گز اس
جناب سے آہل سے آہل گئے بعد نام کی اقتداء میں ناز چڑھیں گے۔

عزیز باعز و سائیں کی مدد کرنا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا؟ اور کیا تم نے میرا یہ بوجھ اپنے ذمے لے لیا؟ تو
سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ اب تم سب گواہ رہو۔ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ ہا
یہ امر متاجی بیان نہیں ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کرام سے جو عہد پیمان لیا تھا وہ تاحال پورا نہیں ہوا۔ نہ تاحال حضرات
انبیاء علیہم السلام نے کبھی اس وادہ دنیا میں جناب پیغمبر اسلام علیہ وآلہ السلام کی نصرت و امداد کی ہے اور نہ ہی ظاہر
ہو کہ ان جناب پر ایمان لائے۔ حالانکہ اس وعدہ کی ایفاء ہر حال لازم ہے ورنہ محنت تو کیا خود ان کی نبوت بھی معرض
خطر میں پڑ جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر جو معادن وحی و تنزیل نے بیان فرمائی ہے اس میں مذکور ہے کہ یہ وعدہ نہایت
رجعت میں پورا ہو گا۔ حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کرام کی نیابت میں ان پر دو فریضہ کو انجام دیں گے بلکہ انبیاء بخش نہیں
تشریف لاکر اس فرض سے سبکدوش ہوں گے اور رسول اسلام کی منہ کے حقیقی وارث کی نصرت کا فریضہ انجام دیکر
باواسطہ خود نصرت رسول کا فرض انجام دیں گے (تفسیر صافی وغیرہ)

تفسیری آیت مبارکہ خلق عالم اپنے کلم میں فرماتا ہے۔ وخرید ان فتن علی الذین استضعفوا

رجوعہ الی الدنیا بعد موتہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَفَبِ
مَتُوفِيكَ وَمَا أَفَعَاكَ إِلَى
قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَشَرْنَا هَاهُمْ
فَلَمْ نَفْعِدْهُمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

حضرت عیسیٰ کا زمین پر نازل ہونا اللہ دنیا میں رجوع کرنا ان کی موت
کے بعد ہوگا جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے اے عیسیٰ میں تمہیں موات دیتے
دلو اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں خداوند عالم ایک مقام پر فرماتا
ہے : ہم انہیں اس طرح حشر کریں گے کہ ان میں سے کسی
ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے ۔ اور دوسری جگہ

فِي الْأَرْضِ مِنْهُمْ أَتَمَّةٌ وَمِنْهُمْ أَتَمَّةٌ (س قصص پت ح ۴) اللہ ہم یہ امانہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر
جو اس سرزمین میں کرور کر دیے گئے ہیں ، امان کر لیا رہے ہیں اور ان کو ہم ہلاکت قرار دیں ؟ دنیا باقی
ہے کہ جس قدر کرور دنیاؤں ہمارے آئندہ اہل بیت علیہم السلام کو کھا گیا ، اتنا کسی اور شخص کو نہیں کھا گیا ، لیکن خداوند عالم
نے ان کے ساتھ جو داشت برضیہ اور سلطنت آفاتیہ کا وعدہ کیا تھا ، وہ ا حال پورا نہیں ہوتا ، لہذا اس ایانے عجب
کے لئے کوئی زمانہ ضرور ہونا چاہیے ، امانیہ سے ہی محنت و عبادت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عہدہ ماضی و مستقبل
میں پیدا ہوگا (تفسیر ابراہان و صفائی وغیرہ)

خداوند عالم کا فرمان ہے ۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَنَّهُمْ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ حُكْمًا سَيُخْلِفُونَ فِيهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُنَظِّرَنَّ
لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (س نور پت ح ۴) ان سب لوگوں سے جو
تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے ، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ضرور ان کو اس زمین میں جانشین بنائے
گا جیسا کہ ان سے پہلے کو جانشین بنایا تھا اور ضرور ان کے دین کو جو اس نے ان کے لئے پیدا کر لیا ہے ، ان کی خاطر
سے پائدار کر دے گا ۔ اور ضرور ان کے خوف کو اس سے بدل دے گا اُس وقت وہ میری ہی عبادت کریں گے ، اللہ
کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے مگر جو اس کے بعد ناشکری کرے گا ۔ پس ان زمانہ وہی ہیں ؟ (ترجمہ مقبول)

حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ خداوندی بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا چنانچہ ایک روایت میں وارد ہے کہ منقل نے
حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا فرزند رسول ! اے میری رگ یہ گمان کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں فلاں کے
حق میں نازل ہوئی ہے حضرت نے یہ سنی کر فرمایا ۔ لَا يَهْدِي اللَّهُ قُلُوبَ النَّاصِبَةِ هَتَّىٰ كَانِ الدِّينَ الَّذِي ارْتَضَاهُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَتَمِّكًا يَا مَعْشَرَ الْأُمَمِ وَغَايِبِ الْخَوْفِ مِنْ قُلُوبِهَا وَارْتِفَاعِ الشُّكِّ مِنْ

وقال الله ته ويوم نحش من
كل امة فوجا ممن يكذب
باياتنا فاليوم الذي يحش
فيه الجميع غير الذي
يحش فيه الفوج وقال الله
عز وجل واقسموا بالله

فرماتا ہے۔ ہم پر آیت میں سے ایک گروہ کو جو ہماری آیات
کو جھٹلاتا تھا عذر کریں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ
میں دنیا قیامت اتمام لوگوں کو عذر کیا جائے گا وہ دن اسی ہے
اور میں روزِ رحمت، بعض گروہوں کو عذر کیا جائے گا وہ اور
ہے۔ خدا افسوسناک ہے کہ ان لوگوں نے خدا
کے نام کی سخت قسمیں کھانی ہیں۔ کہ جو

ایما محمد والحروب التي تنشب بين الكفار وبينهم... خاتماتے ناجیوں کے (لوں کو جاپیت
نہ کرے۔ بعد ان لوگوں کے زمانہ میں رہیں گے جن میں یہ آیت کا نزول جاتا ہے، اس دین کو جو خدا و رسول کا پسندیدہ
ہے۔ کب اس طرح تکنت حاصل ہوئی تھی کہ تمام آیت اسلام میں اس زمانہ قائم ہوا ہو۔ اور ان کے دلوں سے
خوف و ہراس اور شک و شبہات نہ ہوتے ہوں ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان جگہوں کا سلسلہ باہرہادی و ساری راہ
(تفسیر صافی) لہذا اس آیت میں جو وعدہ بعض نصوص اذاتِ تدبیر سے کیا گیا ہے۔ اس کے پورا ہونے کے لئے بھی ایک
زمانہ و کار ہے، اور وہ زمانہ رحمت ہی ہے جیسا کہ تفسیر اہل بیت میں وارد ہے (ملاحظہ تفسیر بران و صافی وغیرہ)

ارشادِ ایزدی ہے و حرام علی قریبہ اهلکنا انفسہ لا یرجی و اس انشا۔
پانچویں آیت مبارکہ | پانچ، جس بیتی کو ہم نے پاک کی ہے اس کے اہل پر رحمت حرام ہے، ظاہر ہے
کہ یہ آیت قیامت کے متعلق تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں تو سب لوگ ہی عذر ہوں گے خواہ وہ پاک شدگان ہوں اور خواہ
اپنی طبیعت مرنے والے ہوں۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے وحشنا ہمہ فلفظ فعاورہمہم احشاء لفظ
مانا پڑے گا کہ یہ پاک ہونے والوں کا رجوع و کرنا کسی اور وقت سے متعلق ہے۔ اور وہی زمانہ رحمت ہی ہے جیسا کہ
تفسیر لکھی وغیرہ میں مروی ہے۔

اس سلسلہ میں وارد شدہ روایات جو تواتر تک پہنچی
اثباتِ رحمتِ اعادیتِ محسوسین کی روشنی میں | ہیں۔ اور جو کثرتِ دین کا وعدہ و احصایاں ممکن
نہیں ہے۔ محث بیل تہ نعمت اللہ بر انہی انورہم فی زمین فرماتے ہیں۔ والاخبار الدالۃ علی رجوع المحسنین
وامیر المؤمنین علیہما السلام متواترۃ فی رجوع سائر الامة قریبۃ التواتر فلفظ نقل
بعمن مشاغتہ قریباً من مافی حدیث عن اربعین رجلاً من ثقاة المحدثین من خمین
مکتبہ الامام المعتمد تہ۔ یعنی حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کے زمانہ و رجوع ہو و تشریف

جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من
یموت بلی وعداً علیہ حقاً
ولکن اکثر الناس لا یعلمون

شخص مر جائے گا خدا اسے زندہ نہیں کرے گا
بلکہ خدا کا وعدہ حق ہے (وہ ضرور اٹھائے گا)
مگر اکثر لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہیں

لہے کے متعلق تردید یا تواترہ ہیں۔ اور دوسرے آثار ظاہری کے متعلق بھی قریب بتواتر ہیں۔ جہاں سے بعض شائع غلام
احضرت قطار مجلسی نے اس سلسلہ میں تقریباً سو حدیثیں قابلِ وثوق پائیں محدثین اور کتب معتبرہ میں پاس معتبر کتابوں
سے رجوع الانوار میں نقل کی ہیں۔ جن الیقین مولانا سید محمد شہر وغیرہ کتب معتبرہ میں پائیں پائیں متحرک ہمت کاوش
پہلی برائی ہیں۔ خوب طوالت مانع ہے ورنہ کچھ اخبار ضرور بیان درج کی جائیں گے۔
ماتلون ما اشارتے کافیست

باقی رہی اس رحمت کی تفصیل کہ آیا جناب سہیل
کیفیت رجعت پر اجمالی ایان رکھنا کافی ہے

گئے یا بعض اور تمام کے تشریف لائے کی صورت میں آیا سب بزرگوار یکجا تشریف لائیں گے یا یکے بعد دیگرے ؟ اور
یکبارگی تشریف لائے کی صورت میں آیا ان کی سلطنت و حکومت ان کی سابقہ ظاہری وجودی ترتیب کے مطابق ہوگی
یا اس کے بالعکس ؟ اور ان کی مدت حکومت و سلطنت کس قدر طویل ہوگی ؟ یا اور اس قسم کی دیگر بعض تفصیل کے متعلق
اخبار و آثار قدسہ سے مختلف ہیں۔ بعض علماء اعلام نے اس اختلاف کا کچھ نظروں میں اقرار کیا ہے۔ چنانچہ مقدمہ جزائی
لکھتے ہیں۔ الحق ان الاخبار العارضة فی الرجعة مختلفة جداً مع حشرتها فمن جملة
اختلافها ترتيب ملك الائمة عليهم السلام۔ لہذا۔ یعنی حق و انصاف یہ ہے کہ رجعت کے بارے
میں اخبار و آثار کثیر التعداد ہونے کے باجم بہت مختلف ہیں۔ من جملہ ان کے باہمی اختلاف کے ایک اختلاف یہ ہے کہ
آئمہ الہدایہ علیہم السلام کی بادشاہی کی ترتیب کس طرح ہوگی ؟

انہی اختلافات کے پیش نظر علامہ شفیق رضوان شہر علیہم السلام نے ان آئمہ کے متعلق اجمالی ایان و ایتقان رکھنے
اور تفصیل کا علم حضرات آئمہ علیہم السلام کے پیروکاروں کی تکلیف فرمائی ہے۔ چنانچہ مقدمہ سید عبد اللہ شہر و جنس مجلسی ثانی کہا
جاسا ہے، اپنی کتاب جن الیقین میں جلد ثانی میں کئی اقتباسات صحاح تک مباحث رجعت لکھنے کے بعد بعنوان (تنبیہ)
و نظر ازہیں۔ قد عرفت من الايات المتكاثرة والاخبار المتواترة وكلام جملة من المتقدمين
والمؤخرين من شيعة الائمة الطاهرين ان اصل الرجعة حق لا ريب فيه ولا شبهة تعترية
ومكروها خارج من رجعة المومنين فانها من ضروريات مذهب الائمة الطاهرين

یعنی ذلك في الرجعة وذلك
اقله يقول بعد ذلك ليبيتن
لهم الذي اختلفوا فيه

یہاں اٹھائے جانے سے رجعت میں اٹھانا مراد ہے کیونکہ اس کے
بعض مخالفین کہتے ہیں کہ اس لئے کہ ان کو اٹھایا گیا تاکہ خدا ان پر رحم فرمائے
ناجی کرے جس کی بابت یہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں

وليت الدخار في الصراط والميزان ونحوها متاعجب الادعان براعتر عدد او ادخله سنداً
واصرح دلالتاً وافصح مقالته من اخبار الرجعة والاختلاف خصوصياتهما لا يقدح في حقيقتها
كوقوع الاختلاف في خصوصيات الصراط والميزان ونحوها فيجب الايمان باصل الرجعة
اجملاً وان بعض المؤمنين وبعض الكفار يرجعون الى الدنيا وايمان تفاصيلها اليه
والاحاديث في رجعت امير المؤمنين والحسين متواترة معني وفي باقي الاقضية قريبا
من التواتر وكيفية رجوعهم هل على الترتيب او غيرا فكل علمها الى الله سبحانه
والى اوليائه (ع) يعني آيات متكاثره واخبار متواتره اور بہت سے شیعہ علماء مستدین و متاخرین کے کلام سے
تسلی معلوم ہو چکا ہے کہ اصل رجعت برحق ہے۔ اس میں ہرگز کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس کا منکر صرف ایماں
سے خارج ہے۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات مذہب امامیہ میں سے ہے۔ مراد و میزان وغیرہ امور آخریہ جن پر
ایماں رکھنا واجب ہے کے متعلق جو روایات وارد ہیں وہ ان روایات سے جو عقیدہ رجعت کے بارے میں وارد ہوئی
ہیں۔ نہ سند کے لحاظ سے زیادہ معتبر ہیں اور نہ عدد کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ ابود و دلائل کے لحاظ سے زیادہ واضح ہیں
رجعت کے بعض خصوصیات میں اختلاف کا ہونا اصل رجعت کی حقیقت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ صراط و
میزان وغیرہ امور کی خصوصیات میں اختلاف موجود ہے (جس کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی) لہذا اصل رجعت پر ایماں رکھنا
مزدی ہے کہ اس میں بعض غلط فہمی اور بعض خاص کافر و بد مذہبوں کے اور اس کے باقی تفصیلات کو اکثر اہل ہائے
سید و کردہ حضرت امیر المومنین اور جناب سید الشہداء کی رجعت کے بارے میں تو احادیث تو اتنے معنی تک پہنچے ہوئے ہیں
اور باقی آئمہ اطہرین کی رجعت کے متعلق قریب بہ تواتر ہیں۔ بالی ساریہ امر کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو یکبارگی تشریف لائیں
گے یا یکے بعد دیگرے ماد پر ساتھ ترتیب کے مطابق یا اس کے خلاف۔ یہ متعلق کو خداوند عالم اور اس کے اولیاء و معین معلوم
کے سپرد کردہ۔

رجعت کے بارے میں بعض شبہات کے جوابات

آخر کلام میں رجعت کے متعلق بعض شبہات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب

آخر عقیدہ رجعت میں کیا فائدہ ہے کہ ہم اس کے قائل ہیں؟ اس شبہ کا جواب یہ

مَحْتَكُونَهَا وَالْقَوْلُ بِالتَّائِبِ بِالْإِثْمِ
وَمَنْ دَانَ بِالتَّائِبِ وَهُوَ
كَافِرٌ كَانَ فِي التَّائِبِ سَخَرٌ
أَبْطَالَ الْجَنَّةَ وَالتَّائِبَ ،

محکم دلائل پیش کر دیں گے۔ تنازع کا حقیقہ باطل ہے۔ اور
جو شخص اس کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ کیونکہ تستیخ کے
حقیقہ کی بنا پر جنت و دوزخ کے حقیقہ کا غلط ہونا، اور
ان کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔

ذَلِكَ مِنَ الْوَقَائِعِ الْوَفِيَّةِ الْمَفْرُوحَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَقْرُوحَةِ لِلْمُكَافِرِينَ لِكَمَالِ الدِّينِ - مِنْ
التَّوْحِيدِ - بِغَايَةِ الْمَقْصُودِ وَبِحَارِ الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهَا (اللَّهُ عَجَلُ فَجْهِ وَبَسْطُ مَخْرُجِهِ
وَإِعْجَالُ نَاطِقِيهِ بِمَنْطِقِهِ مَنَالِيهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنْصَارِهِ)۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب

کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

اقتضا۔ رجعت ہر کوئی قیامت صغریٰ سے ہے۔ اس میں قیامت کبریٰ کی طرح باپ تو بہتد ہو جائے گا۔ اس لئے
اس وقت کفار و مشرکین اور ظالمین کی کوئی توبہ بخیر نہ ہوگی۔ چنانچہ ارشادِ قدس ہے۔ یَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ الْأَمْنِ
وَبَلَدٌ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا أَيْمَانُهَا لَو تَكُنْ أَهْنًا مِنْ قَبْلِ - یعنی جب اللہ سبحانہ کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں
گی تو کسی نفس کو اس ایمان کا فائدہ نہ دے گا۔ جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر لفظ رجعت
کے ساتھ کی گئی ہے۔

مشابہت۔ اس وقت ان لوگوں کو بھروسہ رکھنے کے نہیں اٹھایا جائے گا تاکہ کسی عملِ خیر یا شر کو بحال لائیں۔ اس کو
انظام و عذاب کے لئے زندہ کیا جائے گا۔ لہذا ان کے توبہ کرنے یا اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا۔

ثالثاً۔ جب عذاب کے نزول کا وقت ہو۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرعون و قارون وغیرہ کے
قرآنی واقعات سے ظاہر ہو رہا ہے۔

رابعاً۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں کی شقاوت و مصلحت اس منگ بچہ کی ہو کہ وہ بارہ دنیا میں آنے کے باوجود پہلے توبہ
نہ کریں کیونکہ چنانچہ خداوند عالم بعض بد بخت لوگوں کے متعلق خبر دیتا ہے کہ وہ عذاب الہی کو دیکھ کر دنیا میں دوبارہ آنے
اور اگر عمل صالح کرنے کی استطاعت کریں۔ لیکن ارشادِ قدس و لَوْ دَرَدُوا الْعَادَ وَالْمَأْفُوحَةَ - اگر بالعرض انہیں
دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو یقیناً پھر بھی وہ انہی اذیالہ شائنہ کا آگاہ کریں گے۔ جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ معلوم ہوا

کہ کچھ ایسے سرکش انسان بھی ہوتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی عزت و نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ چنانچہ رحمت کے متعلق بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دے گا کہ تمہیں اگر امانہ زندگی گزارنے کے لئے سچا گیا ہے۔ لہذا وہ تو بہ کے لئے موفقی ہی نہ ہو سکیں گے۔

تفسیر اشبہ اور اس کا جواب

رحمت کے عقیدہ سے تنازع لازم آتا ہے لہذا اسے تسلیم نہیں کیا جاسکتا؛ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضد تنازع کے معنی کو نہ سمجھنے یا پھر تجاہل عاقلانہ کرنے پر مبنی ہے ورنہ اگر حقیقت کی تلاش سے دیکھا جائے تو رحمت کو تنازع سے ہرگز کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ تنازع میں ایک روح کا ایک جسم سے بطور جزایا سزا دوسرے جسم میں منتقل ہونا ضروری ہے۔ لیکن رحمت میں ایسا ہرگز نہیں ہوا بلکہ اجسام بھی وہی ہوں گے اور وہیں بھی وہی ہوں گی جو پہلے تھیں جیسا کہ یہ امر احادیث رحمت سے کالشمس فی رابعۃ النہار واضح و آشکار ہے۔ لہذا مخالفین کا رحمت کے صحیح اسلامی عقیدہ سے اس ہت پانچکار کرنا کہ اس سے تنازع لازم آتا ہے باطل اور غلط ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تذیل جلیل

وفاقی رحمت کے ضمن میں حضرت مصنف عظیم نے حضرت جیلے کے متعلق وارد شدہ آیت کے ساتھ جو تمسک فرمایا ہے اس سے وفات جیلے مترشح ہوتی ہے جو کہ مسلمانوں کے مشہور نظریہ کے خلاف ہے۔ فریقین کے کفر، کفر، تفریق اور متکلیف اس امر کے قائل ہیں کہ حضرت جیلے کا حال خداداد عالم کی قدرت کاملہ سے بغیر حیات آسمان پر زندہ ہو کر وہیں مذکور رحمت میں دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر اپنی طبیعت امتثال کریں گے۔ اس امر پر قریناً تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور فریقین کی وہ آیات اس سلسلہ میں حد استعمال نہ کر سکتی ہوئی ہیں کہ بعض علماء نے تو ان کے قواعد کا بھی بے جا کیا ہے۔ ان ایک شاذ تاویر قول یہ ہے کہ ان کی وفات واقع ہو گئی مگر یہ قول اللہ اور فی حکم اللہ نامعصوق ہے۔ قرون سابقہ میں اس مسئلہ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ مگر پنجاب کے جدید بنی اور اس کے بعد اس کی اہمیت مزید بڑھنے لگی اور اس مسئلہ کو غیر معمولی اہمیت دے کر سرگزشت آباد بنا دیا ہے۔ آئے دنوں اس موضوع پر بڑے بڑے مناظرے اور مکالمے ہوتے رہتے ہیں مالاکھ ہمارے خیال میں یہ سب کچھ بحث ہے۔ اس مسئلہ کو ہرگز اس قدر اہمیت نہیں دینی چاہیے حضرت جیلے کو اس وقت زندہ تسلیم کیا جائے یا بالفرض انہیں مردہ مانا جائے کہ خدا ان کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے گا۔ ہر تقدیر اسے پنجاب کے اس بزرگ کی خاندان عزت کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے؟ حضرت جیلے وفات پا گئے لہذا قادیانی صاحب نبی ہیں۔ یہ کس منطقی شکل کا نتیجہ ہے؟ یا دلائل شاکستہ (مطابقتی) تفسیری اور تاریخی میں سے یہ دعویٰ کس دلائل سے ثابت ہے؟ کسی مدعی نبوت کی نبوت کے اثبات کا یہ ہرگز کوئی عقلی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اثبات نبوت کے طرق واسالیب اور کسی شخص کو نبی ماننے کے معیار اور معیار کا خاکہ ہم اسی شرح میں باب نبوت کے ذیل میں کریں گے۔

۵ ہزار گنتہ ہر ایک تڑو سوائس جا ست شہر کہ سر تر شدہ قلمت دری و اندر :

بہر حال مسلمانوں کو اس جہانیت کی فریب کاریوں اور بد فریبیوں سے آگاہ و بجا چاہیے۔ اور اس قسم کے لائینی مسائل میں الجھ کر اپنا وقت عزیز مانع نہیں کرنا چاہیے۔

وفات عیسیٰ پر کئے گئے استدلال کا جواب | جو کہ وفات عیسیٰ کے تابعین قرآن مجید کی بعض آیات مشک کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے سرفہرست وہی آیت ہے جو

میں رسالہ میں مذکور ہے۔ یا عیسیٰ اِنِّیْ مَتَوَفِّیْکَ وَ اَفْعَلُ اِلٰی مَظْہُوْرٍ مِّنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا۔ اِکْلَیْۃ میں لکھ کر کیا جاتا ہے اسے معنی میں تجھے مارنے والا ہوں اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔

اس استدلال کا بچھڑا جواب دیا جاسکتا ہے۔

پہلا جواب باصواب | قوفی، باب قتل کا مصدر ہے جس کا مادہ ہے۔ و فاء جس کے معنی ہیں پورا ہونا جس طرح اللہ کے معنی ہیں پورا کرنا۔ اس مصدر کے معنی خدشتقات ہیں ان سب میں یہی

مصدر معنی کا دیا گیا ہے۔ خواہ وہی یوفیٰ یوفیٰ ہو۔ اور خواہ قوفی یوفیٰ قوفیاً ان کے معنی ہیں اخذ الشئ و اخذاً یا اخطا ما الشئ و اخذاً کسی شے کا پورا پورا لینا یا پورا پورا دینا جیسے اخذ ابوہی الصامیہ من اجروہم بغیر حاجہ (سورہ صافات ۱۷۷) صامیہ کو پورا پورا دیا جائے گا۔ بنا بریں۔ قوفی کے معنی ہوں گے پورا پورا لینا۔ چونکہ یہودیوں کا خیال تھا کہ نبی نے حضرت عیسیٰ کو تختہ دار پر لٹکا دیا ہے۔ لہذا ان کا جسم پیاں رہ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ ان کی روح اٹھانی جائے گی۔ لیکن خدا نے قادر نے اپنے نبی کو قتل دی کر کھڑ کر دے۔ میں نہیں پورا پورا یعنی جسم کو مدح سمیت اٹھاؤں گا۔ چنانچہ ایک مقام پر خداوند عالم یہودیوں کے اس زعم بالکل ہی اٹھا قتلنا المسمیٰ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ (سورہ مائیدہ ۷۸) میں قتل کر دیا ہے (یعنی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ و ما قتلوہ و ما صلیوہ و لکن مثبتہ لہم و ما قتلوہ یقیناً بل دفعہ اللہ الیہ و کان اللہ عزیزاً حکیمًا۔ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا ہے اللہ سولی پر لٹکا دیا ہے۔ انہیں شہ جہاں دیا ان کی شبیہ بنادی گئی تھی انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے قادر نے ان کو اپنی اہل گاہ کی طرف اٹھایا۔ کہ نہ خدا غالب و حکم والا ہے۔

ان قرآنی تصریحات کے باوجود حضرت عیسیٰ کو مردہ تصور کرنا بہت بڑی جرات و جہالت ہے۔

دوسرا جواب باصواب | ابھی اور ثابت کیا جا چکا ہے کہ قوفی کے معنی پورا پورا لینے یا دینے کے ہیں۔ لہذا بتا بریں کیا یہی معنی ہی ہو سکتے ہیں کہ اسے عیسیٰ میں تباہی ہو کر پور کر دیا گیا۔ اور

نہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا (اپنے وقت پر ماروں گا) لہذا خداوند عالم حسب وعدہ بنو زان کی ہو کر پورا کر دیا ہے۔ نزول کے بعد اپنے وقت پر ان کو وفات دے گا۔ چنانچہ اس وقت جو نصاریٰ موجود ہوں گے۔ ان پر ایسا ہی لائیں گے جیسے کہ

ارشاد قدرت ہے۔ وان من اهل الكتب الا ليوصلن به قتل موقتر۔ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو جناب جیسے کی وفات سے قبل ان پر ایلیں نہیں لائے گا۔

تونی کے ایک سنی خند بھی ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ وهو الذی ینفخک باللیل ویصلک ما جرحک بالنہار۔ (خدا ہی ہے جرات کے وقت تمہیں فینہ دیتا ہے۔ اور جو کچھ دن میں کہتے ہو اُسے جاتا ہے) اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ ینفخ الموت۔ فینہ صرف کی بہن ہے۔ لہذا اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا۔ اسے صبحی میں تم کو سزا دی گا اور پھر اس حالت میں جہنہ کروں گا۔ چنانچہ بعض روایات میں وارد ہے کہ ان کو خند کے عالم میں اٹھایا گیا تھا۔

غیر اجواب یا صواب

مذکور بالا اور نہ شانیدہ سے قطع نظر کہ کے اگر بالفرض چند لہات کے لئے یہ تسلیم بھی کر لیا ہوتے کہ تونی "بسنی موت ہی ہے تو پھر اس سے ان جناب کی موت کا واقعہ ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ آیت مبارکہ میں تنو فیک اور اعلک میں "و ادہ کے ساتھ معلق کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق نوویں کا اتفاق ہے کہ داد کے معلق میں ترتیب طر کا نہیں ہوتی۔ شکیب یہ کہا جائے کہ جام ذیہ و عمرو۔ زید اور عمرو آئے تو اس کا یہ مطلب ہو کہ نہیں ہوتا تا کہ یہ پہلے آیا اور عمرو بعد میں ہو سکتا ہے۔ اور ان کے آئے ہیں بلکہ ممکن ہے عمرو پہلے آیا ہو اور زید بعد میں اس صورت میں تینوں احتمال برابر قائم ہوتے ہیں لہذا یہاں بھی یہی تواتر ہو سکتے ہیں لہذا میں ممکن ہے کہ رفیع الی النساء پہلے ہو۔ اور مرتبہ میں واقع ہو۔ ظاہر ہے کہ اذ احباء الاحتمالی بطل الاستدلال۔

اگرچہ اس سلسلہ میں ادہ بھی بہت سے روایات دیئے جاسکتے ہیں مگر غالباً ہی حق و حقیقت کے لئے یہی چار روایات کافی و روانی ہیں۔

اگر وہ فاذکس است یک موت ہر است

جو شخص ان روایات کو بغیر فاذکس لے گا وہ اس سلسلہ میں حکری حیات کی پیشی کہ وہ دیگر بعض آیات مثل و کنت علیہم دیناً ماہ مت فیہم فلما توفیتہن کنت امت القریب علیہم و خیرھا کے متعلق مضموم کہ کہ ان کمزور استدلال کے جوابات آسانی دے سکے گا۔ واللہ العادی۔ یا ایہا الناس قد جاء تکلم و وعظہ من ربکم و شفاء لسانی الصدور و ہدی و رحمة للمومنین۔

اگرچہ چند محرمین باب کے مباحث میں تسبیح عقیدہ تنازع کا ابطال اور اس کے اقسام کا بیان راہگوں کی تعریف بیان ہو چکی ہے تاہم یہاں پھر بغرض افادہ اس کا احادہ کیا جاتا ہے۔ حکمہ کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک انسان کی مدح اس کے جسم سے نکلا کر

عقیدہ تنازع کا ابطال اور اس کے اقسام کا بیان

دار دنیا میں کسی دوسرے جسم انسانی کے اندر بطور جزا یا سزا چلی جائے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غنائیاں اخلاقی نتائج کے بعض دیگر اقسام کی تصریح بھی بیان کر دی جائے کیونکہ بعض ظاہر میں مضرات نتائج اعدا ان کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے بعض غلط فہمیں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لئے اس کا ذکر ابھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دو تین اصطلاحیں یہ ہیں (۱) قضا مستح - اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی مرض کسی دوسرے جسم میں چلی جائے (۲) قوا مستح - اس کا مطلب یہ ہے کہ مروج انسانی اس کے بدن سے نکل کر کسی معدنی جسم میں منتقل ہو جائے (۳) قضا مستح - اس کا مطلب یہ ہے کہ مروج انسانی کسی جسم بناتی میں تبدیل ہو جائے فاحفظہ خافہ حقیقہ۔ بہر حال حقیقہ نتائج جس کے کہہ ساج اور بعض حکماء قابل ہیں۔ اسلامی عقائد کے سراسر منافی اور مفاد ہے۔ اسی کا تاکی وارڈ اسلام سے خارج ہے۔ جس کی وجہ ساتھ مباحث میں بیان ہو چکی ہے کہ اس سے روح کا قدیم ہر نامہ مشر و نشر کا انکار لازم آتا ہے۔ اعدا حقیقت اس عقیدہ فاسدہ کا دار و مدار ہی نہیں دو چیزوں پر ہے۔ اول اس کے بحال پر بیویوں و لاکھ و باہین قائم کئے گئے ہیں۔ سب کے ذکر کرنے کی تو علامہ محمد گھانیش کے یہاں ضرورت بھی نہیں ہے۔ لہذا فقہاء چند عام فہم اور حکم و لائق اس کے ابطال پر پیش کئے جاتے ہیں۔

نتائج کا دار و مدار مشر و نشر اور جہانی ساد کے آثار پر ہے چونکہ نتائج کے تاکی ساد کو صحیح نہیں سمجھتے اور عقائد جزا و سزا کی کلیل ہی ضروری ہے اس کے لئے انہوں نے عقیدہ نتائج اختراع کر رکھا ہے۔ لیکن جب دلائل قاطعہ کے ساتھ مشر و نشر کا برقی جو ثابت ہے جیسا کہ مغرب بحث ساد میں ظاہر ہو گا انہاں۔ تو اس سے خود بخود نتائج کا بطلان ہی واضح دیاں ہو جائے گا کیونکہ جزا و سزا کے لئے ساد یا نتائج میں سے ایک سہی مشر و نتیجہ ہو سکتی ہے۔ دونوں صورتیں صحیح نہیں ہو سکتیں اور جب ساد کا عقیدہ صحیح ہے تو لازماً نتائج کو غلط ماننا پڑے گا۔

ابطال نتائج پر پہلی اجمالی دلیل

نتائج کی نسبت اور ماح کے قدیم ہونے پر کئی گئی ہے۔ اور یہ امر پہلے باب میں دلائل قاطعہ دوسری دلیل دیا ہیں ساد سے ثابت ہو چکا ہے کہ ساد خداوند عالم کے دوسری تمام کائنات مع اوداج کے حادث ہے نہ قدیم۔ تو اس سے خود بخود نتائج کا عقیدہ باطل ہو کر رہ جاتا ہے کیوں کہ یہ نظریہ بنا ما الفاسد علی الفاسد کا مصداق ہے۔ اور جب معنی غلط ہے تو بنا بھی بالضرور غلط ہی ہوگی۔ کیونکہ یہ

خشت لعل چوں نہد مصداق
سائریا سے دور دیوار کج !!

تائیں نتائج نے اس فاسد عقیدہ کو محض اسی بنا پر تسلیم کیا ہے کہ اس سے ٹیک یاہ لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ یا فاسدہ کی جزا یا سزا ملے گی کیونکہ ان کی غلط بین نگاہ میں اس سزا یا جزا کے ملنے یا کوئی کسلیت نہ تھا۔ لیکن یہ امر واضح ہے کہ جزا یا سزا کے سلسلہ میں جزا یا سزا پانے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا چاہیے کہ یہ غلام عمل صالح یا فاسد کی جزا یا سزا ہے اور اگر یہ معلوم ہی نہ ہو تو وہ جزا یا سزا ہے کار عمل بھی جائے گی۔ اور یہ امر جہانی

تیسری دلیل

اور سبھی طور پر معلوم ہے کہ آج تک کسی شخص کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس مجہم میں اپنے کسی سابقہ عمل کی جزایا سزا پارہا ہے۔ اگر سب کو نہیں تو کم از کم کسی نہ کسی شخص کو تو ضرور یہ امر معلوم ہوتا لیکن مشاہدہ اس کے غلط ثابت ہے۔ لہذا واضح ہوا کہ اس جہم میں کسی کو کوئی جزایا سزا نہیں لی رہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تنازع کا عقیدہ غلط ہے۔

اگر مدعوں کا تنازع جائز و صحیح ہوتا تو چاہیے تھا کہ مدعا زمر نے دلوں اور پیدا ہونے والوں کی تعداد برابر ہوتی۔ لیکن یہ امر مشاہدہ و وجہان کے خلاف ہے۔ کیونکہ جائزہ معلوم ہے کہ کبھی مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اور کبھی پیدا ہونے والوں کی۔ پہلی صورت میں بہت سی مدعوں کا مصل و بیکار ہونا لازم آئے گا۔ جسے الٰہی تنازع تسلیم نہیں کرتے اور دوسری صورت میں بعض نئی مدعوں کا پیدا ہونا لازم آئے گا جو کمالیہ تنازع کے عقیدہ کے خلاف ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ تنازع کا عقیدہ نامناسب ہے۔

چوتھی دلیل

اگر عقیدہ تنازع صحیح ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ ہر مذہب چاہیے۔ بزرگوں بزرگوں کی تعداد میں بڑھ کر رہے۔ حیوان یا انسان زندہ ہو جائے یا کرے گی کہ الٰہی تنازع کے پاس اس امر کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے کہ مرنے والے کی نوع کو ضرور کسی تازہ پیدا ہونے والے ہم ہی کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ لہذا بنا بر عقیدہ تنازع جائز ہوا کہ انسان ہر آج مرے۔ اس کی مدح اپنے اعمال کے مناسب حال کسی مردہ آدمی یا کتے یا بھڑ و غیرہ حیوان کے ہمہ میں داخل ہو جائے۔ اور وہ زندہ ہو جائے۔ لیکن آج تک کبھی ایک مرتبہ ہی ایسا جو تے نہیں دیکھا گیا۔ اور اس پر کوئی دلیل یا شاہد موجود ہے۔ لہذا اس سے لازم آتا ہے کہ عقیدہ تنازع باطل غلط اور مہمل ہے۔

پانچویں دلیل

یہ امر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی روح ابتدا سے ولادت کے زمانہ میں بظاہر لا عقل ہوتی ہے۔ اور اس میں عقل و ادراک کی شان بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ جن جن انسان بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے ادراکات و تعلقات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ جی کہ حد کمال تک پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے حکما نے انسانی کی اس وقت کے چار درجے قرار دے دیے ہیں۔ عقل بیرونی۔ عقل بالک۔ عقل بافضل اور عقل مستفاد۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کی عقل بیرونی ہوتی ہے۔ جب کہ بڑھتا ہے اور اس میں ہر شے کے سمجھنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت عقل بالک ہوتی ہے۔ جب اس سے بھی ترقی کرتا ہے اور بافضل علوم حاصل کرتا ہے تو اس وقت اس کی عقل بافضل ہوتی ہے۔ اور جب اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہے تو عقل مستفاد کے درجہ پر ناز ہوتا ہے۔ اس فقرے میں تیسرے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ اگر تنازع اصحاح ممکن ہو یا واقع ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ وہ مدعوں جو عقل مستفاد یا عقل بافضل کے درجہ تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ فطرتاً ہی عقل بیرونی کے درجہ میں آجائیں۔ مگر مشاہدہ شاہد ہے کہ کوئی فطرت سے قوت کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ مثلاً کبھی کوئی بڑھا آدمی دوبارہ بچہ ہوتا نہیں دیکھا گیا۔ کوئی حکیم و فیلسوف انسان وہ ہوا عقل کتب بنائیں دیکھا گیا اور کبھی مضمر و علقہ پیر نظر نہیں بنا۔ لہذا جب ایسا کبھی نہیں ہوا تو پھر وہ مدعوں جو عقل مستفاد یا

چھٹی دلیل

قتل بائض کے درجہ تک پہنچ چکی ہے وہ کس طرح عقل پر فانی کے درجہ تک پہنچ سکتی ہے جو کہ لازماً تاج ہے۔ یہاں اس سے ثابت ہوا کہ عقیدہ تاج بالکل ایک بے بنیاد اور بے برہان عقیدہ ہے جس کا کوئی صحیح القل لسان قائل نہیں ہو سکتا۔ حقائق جو یہاں تک ان شکوک و شبہات سے

ساتویں دلیل

ساتویں دلیل | نتائج کا یہ منظر ایسا ہے کہ جس کا کوئی آغاز نہیں قرار دیا جاسکتا انسان ہونے کے لئے لازم ہے کہ اس سے پہلے نبات یا حیوان ہو اور نبات و حیوان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے انسان ہو کیونکہ نتائج کی بنیادی ضرورت ہبوط پر قائم ہے یعنی وہ اچھے اعمال سے زندگی کے اعلیٰ طبقات کی طرف صعود کرتا ہے۔ اور بُرے اعمال کی وجہ سے ادنیٰ طبقات کی طرف ہبوط کرتا ہے۔ اور یہ کھو ہوا اور ہے۔ جو حقیقہ محال و ناممکن ہے۔

آتشپویں لیل

آئینوں پہل | مگر تاج کو صبح تسلیم کیا جائے تو اس کے چکر کو انہی دہائی ماننا چاہیے تاکہ ان کے اس نظریہ کی بنا پر ادب و ادب تسلیم ہو۔ اور ادب ان کا یہ چکر تسلیم ہے تو اس سے کوئی بھی تسلیم کرنا چاہے تاکہ نہ صرف وہ ادب و ادب جو اب بار بار قلم جلتی رہتی ہیں تسلیم ہیں بلکہ وہ ادب سے بھی جو ان ادب کو کتاب میں لکھتے ہیں انہی دہائی ہوں۔ اور یہ نہیں اور یہ نظام شمس اور یہ قوتیں جو اس نظام میں کام کر رہی ہیں یہ سب انہی دہائی ہوں لیکن عقل کا یہ فیصلہ ہے اور عقلی تحقیقات اس پر شاہد ہیں کہ باوجود نظام شمس انہی ہے اور دہائی۔ اس کتاب کے پہلے باب تو حید میں حدیث عالم پر کثرت و غافل پیش کئے جا چکے ہیں۔

نویں ویں

نویں دلیل | اگر بعد والی ننگ کی جگہ سے کوڑوہ بہن کے کہوں کا پل سے تو ظاہر ہے کہ ٹھہرے کہوں کا پل بڑا ہی جوانا چاہیے اور جب دوسرے بہن میں وہ بڑا پل ہم کو ظاہر کیا کیونکہ ممکن ہے کہ اس بڑے پل سے نیک اعمال صادر ہوں۔ لہذا اگر اس سے کہے اعمال ہی صادر ہوں گے اور پھر میرے بہن میں ان کا پل اور بھی زیادہ بڑا ہو گا۔ اس طرح ہر کار انسان کی روح ہمیشہ پست سے پسند تر طبقات کی طرف گرتی چلی جائے گی۔ اور اس سے کبھی آنہرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس کے دوسرے بہن یہ جوئے کہ انسان سے میدان تو بن سکتا ہے مگر حیرتوں سے انسان بنا ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت انسان ہیں وہ کس جس محل کے نتیجے میں انسان ہوئے اور کہاں سے آئے ہو کیا انسانی عقل اس گمشدہ کو ملنا ہستی ہے یا نہ

دوسری دلیل

اس میں شک نہیں ہے کہ تنازع کا اعتقاد اس سے بہتر ہے کہ موت کو فتنے محض اور عدم مطلق سمجھا جائے اور اس سے عقیدہ جو اومرا اور اچھے یا بُرے افعال کے انجام تک یا بد کے فتنے کی بھی فی الجملہ تائید ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو عقیدہ عقل و علم کے خلاف ہے اور تہذیب و تمدن کی ترقی میں مانع و مزاہم ہو (عقیدہ اور بیانیہ) دراصل اعتقاد تنازع کی پیداوار ہے۔ نقد یہ کہ اس کی گرفت انسانی دل و دماغ پر کسی مضبوطی سے ہو سکتی ہے کہ یہ عقیدہ اپنے آخری نتیجہ کے اعتبار سے اپنی اخلاقی قیمت بھی کھودیتا ہے کیونکہ جب کسی انسان کو یہ یقین ہو کہ تنازع کا چکر باطل ایک مشین کی طرح چل رہا ہے اور اس میں ہر ایک فعل کا جو نتیجہ مقرر ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا اور کسی قوربہ و استغفار یا کفارہ سے اس نتیجہ کو بدل نہیں جاسکتا تو اس عقیدہ کا اثر یہ ہر حال تک ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد ایسا شخص ہمیشہ کے لئے گناہ کے پھیر میں آجائے گا

باب الاعتقاد فی البعث

بعد الموت - قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا فی البعث بعد الموت

انیسواں باب اُمر نے کے بعد قیامت کبریا
میں اٹھنے کے بارے میں اعتقاد
جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد
• دوبارہ زندہ ہونے کی بابت ہمارا اعتقاد •

اگرچہ ہم نے اگرچہ بے جا نہ بنائی ہے تو کیوں نہ اس بنائی جون میں تمام لذتوں سے دل کھول کر فائدہ اٹھا لیں
ان دلائل دہراہین سے واضح ہو گیا کہ عقیدہ توحید بالکل غیر مقبول
نظریہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ نظریہ ایک زمانہ میں بہت مقبول
رہا ہے۔ لیکن اب کئی صدیوں پہلے فیثا غریس وغیرہ اس کے قائل تھے۔ روم میں بھی یہی سمیت سے پہلے اس کا چرچا تھا
مصر قدیم کی تاریخ میں بھی اس کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ لیکن اب تو یہ اعتقاد یا تو یسوی الاصل مذہب یا جہنمیت اور جہنمیت
میں پایا جاتا ہے۔ یا پھر مغربی و جنوبی افریقہ۔ وسطی ایشیاء اور اناٹولیا وغیرہ کی بعض یا نیم وحشی اقوام میں یہ خیال پایا جاتا
ہے۔ باقی تمام مذہب تو میں اس کو رد کر چکی ہیں۔ قد جادہ مہر حاکم من ویکہ و انزلنا الیکہ فوہم لکھو یسوی

انیسواں باب قیامت کبریٰ کا بیان

قیامت کے شرعی مفہوم کی تعبیر اور اس کے جسمانی و روحانی جزوئے کابیان
معاذ اللہ جسے قیامت کبریٰ بھی
کہا جاتا ہے، کا اصطلاح

شرعیت میں مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں خلق عالم تمام لوگوں کی دھجوں کو ان کے اصلی ہونوں میں داخل
کر کے حساب و کتاب اور جزاء و سزا کے لئے زندہ کر کے کھڑے کر دے گا۔ جیسا کہ ارشادِ قدس ہے۔ ان الاولین و
الآخرین لمجموعون الی ہیقات یوم معلوم۔ سب اولین و آخرین ایک مقرر تاریخ پر جمع کئے جائیں
ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ ہذا یوم الفصل جمعناکم و الاولین۔ یہ فیصلہ کا دن ہے اس لئے ہم نے تم
کو اور تمام گنہگاروں کو جمع کر دیا ہے۔ اس عقیدہ پر تمام اہل اسلام یکجا تمام عبادی دویان عالم کے انے والوں کا اتفاق ہے۔ اور
یہ عقیدہ مذہبیات دینی اسلام میں سے ہے جس کے منکر کے لئے دائرہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں علاحدہ و دوسرے
اور مذہب و آریہ سماج قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ اول الذکر حضرات تو چونکہ کسی مذہب و ملت اور مبداء کو مانتے ہی نہیں اس
لئے وہ کسی جزاء و سزا کے بھی قائل نہیں ہیں۔ لہذا ان کے قیامت کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ثانی الذکر اس
مذہب کو عقیدہ تاریخ کے ذریعہ گوارا کرتے ہیں۔ باوجود عباد کے قائل ہیں کہ اختلاف ہے کہ آیا عباد فقط حساب

انہ حق قال النبی یا بنی عبدالمطلب
ان الرائد لا یکن ذاب اهلہ
والذی بعثنی بالحق

یہ ہے کہ وہ برحق ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید
فرماتے ہیں اسے اور عبدالمطلب بن اسد سب منزل کا نشان بتا دیرالا
کبھی اپنے اہل سے جوئی بکلی نہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے برحق مبعوث

ہوگی یا معرفت روحانی یا جہانی و روحانی ہوگی۔ فقط جہانی لا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد مدح کو نہ کوئی ثواب غنا ہے اور نہ
کوئی عذاب ہوتا ہے۔ ہاں ہر دو قیامت اس کو اپنے اصلی بدن میں داخل کر کے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور
اس کے بعد جزا یا سزا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور معرفت روحانی معاد کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد مدح اپنے اچھے اعمال و
معلومات سے مستم و متلذذ لیا اپنے بُرے اعمال و معلومات سے مضطرب و محاسب رہتی ہے۔ یہی اس کی جزا یا سزا ہے۔ بدن
جہانی کبھی مشورہ ہوگا مقصد یہ کہ جزا یا سزا معرفت روحانی ہے۔

اسی بیان سے غیر سے فطریہ معنی معاد جہانی و روحانی لا مطلب و مفہوم آسانی سمجھ میں آسکتا ہے چنانچہ بعض متکلمین اسلام
فقط معاد جہانی کے قائل ہیں اور بعض حکما، فقط روحانی کے لیکن علمائے تحقیق جگر چہرہ سلیمین معاد جہانی و روحانی ہر دو کے قائل
ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث معصومہ سے بھی اسی عقیدہ کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ سرکارِ عالم طہری علیہ الرحمۃ اپنی کتاب
حق الیقین میں اس آخری نظریہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: "موت کو دیاں مذہب اقویٰ مذہب است و منافاتی میان
لا ایت جہانی و روحانی نیست و احادیث نیز دلالت باین دارد یعنی موت کتنا ہے کہ یہ نظریہ تمام نظریات سے زیادہ قوی
ہے۔ جہانی و روحانی لغات کے حاصل ہونے میں ہرگز کوئی باہمی منافات نہیں ہے۔ اور احادیث میں اس مطلب پر دلالت
کرتی ہیں۔ اسی طرح علامہ سید عبد اللہ شہر اپنی کتاب حق الیقین میں فرماتے ہیں: "القول القوی بالمعاد الجہانی
والروحانی معاً القوی المذہب و هو الذی دللت علیہ الایات القرآنیہ والاحادیث المعصومیۃ
وایقنہ الموقدات العقلیۃ۔" میں کہتا ہوں معاد جہانی و روحانی والا نظریہ تمام نظریات سے زیادہ قوی ہے اور
اسی پایات قرآنیہ، احادیث معصومہ و دلالت کرتی ہیں اور عقلی مویات بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔

بہر کیفیت یہاں مدعو ہے۔ ایک اصل معاد کی ضرورت اور اس کا اثبات دوسرا جہانی و روحانی معاد کی صحت اور
اس کا اتفاق ذیل میں بالترتیب ان ہر دو وجودوں کو داخل قاطع و براہین ماحوس سے ثابت کیا جاتا ہے۔ فاستمع
لعمایت علیک۔

قیامت کے ضروری ہونے کا اثبات

معاد کے ضروری و لازمی ہونے اور عقیدہ اسلامیہ کی
صحت و صداقت پر جیسوں عقلی و نقلی و لافعلیہ و براہین

موجود ہیں۔ لیکن ہم اپنے طریقہ کے مطابق بغیر اختصار یہاں اس سلسلہ میں فقط چند دلائل ماحوس پیش کرتے ہیں جن کو بغیر غار و

بنوت کیا ہے۔ کہ تم مزدور جاؤ گے۔ جس طرح کہ سو یا کرتے
ہو۔ اور پھر مزدور تم زندہ کئے جاؤ گے۔ جس
طرح تم بیدار ہوتے ہو۔ اور سرنے کے بعد

فیتا التمتون كما تاملون و
لتبعن كما تتبعون
وما بعد الموت داس

پر لکھا و النصف دیکھنے سے یہ امر روشن ہو جائے گا کہ قیامت کا ہونا اشد مزدوری ہے اور اس کے بغیر تشریح شراعیہ و
اور مال و مال و مسائل کا سلسلہ جلیلہ حبث اللہ ہے کا رخص ہو کر رہ جائے گا۔ نیز ہمارے ان دلائل و براہین سے یہ امر بھی واضح ہو جائے
گا کہ معاویہ کا براصلی مقصد ہے وہ نتائج کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

جس طرح ہر مافیل، عادل اور صبران بادشاہ اپنی رعایا کی اصلاح و نفع کے لئے
ایک قانون تیار کرتا ہے۔ اور ہر عدالت قائم کرتا ہے۔ تاکہ اس میں قانون شکنی
کرنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جاسکے۔ اور ظالم و مظلوم کے درمیان فیصلہ ہو سکے مدلی و مدعا علیہ کی پیشی کا وقت مقرر
ہوتا ہے۔ جس میں وہ مع گواہان پیش ہوتے ہیں اور سماعت کے بعد مدلی دوس الاشبہ فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اور محرم کو قرار واقعی
سزا دی جاتی ہے یا تشبیہی اس طرح عادل حقیقی حکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی اصلاح احوال کے لئے دنیا میں اپنے انبیاء و
مرسلین اور قانون کی مختلف کتابیں پس سب سے آفریں سرکار حقیقی مرتبت کو ایک کامل و اکمل شریعت دے کر مبعوث فرمایا
قانون قدرت کی پوری پوری وضاحت کر دی گئی۔ لہذا اب ایک ایسا دین مزدوری ہے جس میں لوگوں کا طالب ہر کے اور حق و
مستی کو جزایا سزا دی جاسکے۔ اسی دن کا نام اصطلاح شریعت میں قیامت ہے۔ **ہذا یوم الفصل جب تک والاولین۔**

خداوند عالم نے جو کالیم اپنے بندوں پر عائد کی ہیں ان کے ماننے اور نہ ماننے کی دہر سے
تمام لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کچھ طبع و ذرا بنیاد ہیں۔ اور کچھ عاصی و نافرستہ ہیں
صل و عکس خداوندی کا تقاضا ہے کہ طبع کو اجر و ثواب ملنا چاہیے اور عاصی کو عذاب و عذاب ہونا چاہیے تاکہ ٹیکسا ہو
میں امتیاز ہو سکے۔ اور یہ امر مشاہدہ سے ثابت ہے کہ دنیا میں ان تمام لوگوں کو نہیں تو اکثر تو اپنے اعمال کی جزایا سزا نہیں ملتی
ہزاروں طبع و ذرا بنیاد و حضرات مصائب و محن اور سختی و الم سے گزر کر زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے مدح و تحار گئے اور ان کے سرکش
و نافرمان انسان ایسے ہیں جو نہایت شان از ہوا و جلال اور شان و شوکر کی زندگی گزار کر چلے گئے۔ حقیر طبع غیبت کرتی ہے کہ ان کی جزا و
سزائے متعلق کوئی نقل انتظام ہونا لازم ہے۔ جن میں صالح و طارح، شقی و سید اور ظالم و مظلوم کا فرق ظاہر ہو۔ ورنہ پھر یہ سب
گروہ برابر ہو جائیں گے۔ کچھ بدوں کی حالت، اچھوں کی حالت سے بھی بہتر رہے گی۔ اور اس طرح تکالیف شریعیہ کا عبث و فحش
ہونا لازم آئے گا۔ جو کہ خلاف حکیم کی شان کے سراسر متنافی ہے۔ لہذا اننا چاہتے ہیں کہ معاویہ کا ہونا اشد مزدوری ہے۔ اور اشد قدرت
ہے۔ اور نفعی الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین ام نفعی المتقین کالفجاسہ۔ آیا یہ ان لوگوں

الْاَلْبَتَّةَ وَالشَّارِعَ كُلِّ خَلْقٍ جَمِيعٍ
 الْعَلَقِ وَبَعَثْنَاهُمْ عَلَىٰ اللَّهِ عَزَّو
 جَلَّ خَلْقَ فَضْلٍ وَاحِدٍ ۖ

سوائے جنت یا جہنم اند کوئی گھر نہیں ہے۔ تمام مخلوق کو پیدا
 کرنا اور پھر سب کو زندہ کرنا خدا نے قادر و توانا کے
 لئے ایسا ہی ہے۔ بسا کہ ایک آدمی کو پیدا کرنا

کرم ایمان لائے اور عمل صالح کئے۔ ضعیفین کی طرف بتا دیں گے، یا کیا ہم متقیوں کو بغاوت و فتنہ کی طرح قرار دیں گے؟ (ایسا ہرگز
 نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اس مطلب پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اَوْ حَسْبُ الَّذِي يَخْرِجُ الْيَتَامَىٰ اَنْ يَّجْعَلَهُمْ
 كَالَّذِينَ اَصْنَعُوا اَعْمَلُوا الْعُقَاظَاتِ سَوَاءً مِّثْلًا مِّثْلَهُنَّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (پس جاشہ ۴۲) جن لوگوں
 نے دل کھلی کر بدکاریاں اور بد معاشریاں کی ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ان نیک بندوں کی طرح کر دیں گے۔ جو
 ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اور ہمیں کاجینا اور نا ادا انجام ایک جیسا اور یکساں ہو گا؟ ان کا یہ خیال بالکل غلط اور سیدھا ہے
 بہر حال جب ہم یہ بات کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے مادی اعمال کا ثبوت اور ثمر تو یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن
 اس کے اخلاقی اور روحانی اعمال کا کوئی اثر اور ثبوت یہاں ظاہر نہیں ہوتا تو ہماری قسط و دانست طبعاً کرتی ہے کہ اس ذہنی زندگی
 کے بعد کوئی اور زندگی ایسی ہونی چاہیے جس میں اپنے اپنے اخلاقی و روحانی اعمال کے آثار و خواص اور نتائج ظاہر ہوں مگر
 انسانوں کو ان کی نیکو کلامی یا بدکاریوں کی جزا اور سزا مل سکے۔

تیسری دلیل | اخلاص و فرائض مادی کرنے پر بند گاہ خدا سے اجر و ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لہذا اس
 کے پورا کرنے کے لئے سدا کا جو نامزدی ہے مدد خداوند عالم کا کذب اور بندوں پر ظلم و جور لازم
 آئے گا جس سے ظالمی عالم کا دامن و بوسیت منترہ ہے۔ اس کا ارشاد ہے وَهَادِيكَ بِغُلَامٍ لَّعَلَّكَ لَا
 يَخْلُفَ الْوَعْدَ - اسی طرح نافرمانوں کو عذاب و عقاب کی دہشیدگی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ دین دنیائیں یہ مقصد حاصل نہیں
 ہو سکتی کہ مشابہہ شاہ ہے کہ دنیا میں کئی ظالم و کافر لوگ اہل ایمان و متقیوں پر ستم و ستم ریزی کرتے ہیں۔ اور کئی مومن مظلوم و مستحق
 اسی حالت پر سرور کا غامض ہوتا ہے۔ پس اگر سدا اور لوگوں کا شر و نشر نہ ہو۔ اختلافوں سے مظلوموں کا انتقام نہ لیا جائے تو
 خلقی عالم کی طرف سے یہ ظلم عظیم ہو گا جس سے اس کی شان اجل و ارفع ہے۔ لہذا سدا کا برتاؤ واجب و لازم ہے مدد و مدد
 و عید کا یہ سلسلہ غلط ہو کر رہ جائے گا اس کام عمل کامل پر مبنی ہے۔ حشر و نشر کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے ساتھ عدل
 کامل ہر مظلوم انسان کے ساتھ ذہنی زندگی میں ہوتا ہے۔ ظالم کو اس کی سزا اور مظلوم کو اس کی جزا مل جائے۔ اسی لئے قرآن
 میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن عدل ہو گا وَلَا يَظْلِمُ سَوْفَ فَتِيلًا ان پروردہ بھی ظلم و زیادتی
 نہ ہو گی۔ وَ مَنْ يَعْمَلْ شِئْئًا خَيْرًا يَرَوْهُ ۚ وَ مَنْ يَعْمَلْ شِئْئًا شَرًّا يَرَوْهُ ۚ - جو شخص ذرہ برابر اچھا
 کام کرے اس کا اچھا ثمر و پائے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا برا نتیجہ بھی دیکھے گا۔

ذٰلِكَ قَوْلُهُ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا
بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفًى وَاحِدَةً

چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا اور روانہ کرنے کے
بعد دوبارہ نہ بھجوا کرنا میں نے ایک آدمی کی خلقت و بعثت کے مانند

چوتھی دلیل

اتنا تر شخص جانتا ہے کہ انسان اس مادی دنیا میں آسمان و آفرینش میں مبتلا ہے کیونکہ خالق کائنات نے
اسے احکام شریعت اسنے کی تکلیف دی ہے لہذا ان تکالیف شریعت کی اسے کیسی نہ کیسی جزا و سزا
مقرر فرمائی پاس ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ اولیٰ تاج نے اس مقصد کے لئے تاج ارجح کا عقیدہ اختراع کیا ہے
اور پھر اسلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے اس کا دوسرا اور شرعی طریقہ فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ تاج باطل ہے۔ کیونکہ اس کے
ابطال پر ہم سابقہ باب میں دلائل کا ملکہ قائم کیچکے ہیں جن میں سے ایک عام فہرہ آسان دلیل یہ بھی تھی کہ عقل مکمل ہے کہ جزا یا
سزا اس طرح ہونی چاہیے کہ انسان کو اس امر کا احساس ہو کہ اسے فلاں عمل غیر یا فلاں عمل کی جزا یا سزا دی جا رہی ہے لیکن اگر وہ
اس امر کو سمجھ ہی نہ سکے تو پھر جزا و سزا بے کار ہو کر رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ تاج ارجح میں یہ احساس نہیں ہوتا۔ لہذا ایک
شخص بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو کر بادشاہ بن جاتا ہے اور نہایت عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے ہر گز یہ معلوم
ہی نہیں ہے کہ اسے گذشتہ زندگی کے کس عمل صلح کے سزا دہیں یا دشاہی ملی ہے۔ اسی طرح ایک ہندو یا قبی کو کیا خبر ہے کہ کس
عمل کی پاداش میں اسے ہندو یا قبی بنایا گیا ہے۔ پس جب تاج باطل ہے تو اس سے خود بخود دوسرے طریقہ جزا و سزا یعنی سزا
کی صحت ثابت ہو جاتی ہے۔ وَلَا يُلْزَمُ مِنْ هَذِهِ الْبَيَانَ الْمَلُودُ فَعَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الْمَلُودِ بَعْدَ الْكُودِ۔ فقندہ۔

پانچویں دلیل

یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ خداوند عالم سے بڑا کوئی سلطان و شہنشاہ نہیں ہے
وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ کائنات میں اس کا کوئی بمبر و نظیر نہیں ہے وہ اپنی ذات صفات
میں واحد و یگانہ ہے۔ اسی طرح حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ تمام مخلوقات خداوندی ہیں حضرت انسان سے بڑھ کر کوئی اشرف
اعلیٰ مخلوق نہیں ہے۔ حضرت انسان کو ہی اشرفیت و افضلیت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ اب اگر یہ اشرف المخلوقات خالق کائنات
کی اطاعت یا معصیت کرے تو اس کو کوئی کیسے ملتا پاسیے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ جزا و سزا دہندہ و گیرندہ کی حیثیت کے مطابق
ہو جاتی ہے جو شخص جس مرتبہ کا مالک ہو گا وہ جزا و سزا بھی ویسی ہی دے گا اور پاسنے والا جس منزلت کا ہو گا جزا یا سزا بھی اس
کو ایسی ہی دی جائے گی۔ اس امر کی وضاحت اس حکایت سے بخوبی ہو جاتی ہے جو رسالہ ابطال تاج میں منقول ہے کہ
سکندر اعظم ایک مرتبہ کسی آدمی سے خوش ہوا۔ اس سے کہا مجھ سے انعام طلب کر۔ اس نے کہا ایک دو ہم وہ دے دو۔ سکندر نے
کہا یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر ایک ملک دے دو۔ سکندر نے کہا یہ تیری حیثیت سے زیادہ
ہے معلوم ہوا کہ ہمیشہ جزا یا سزا دہندہ اور گیرندہ کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ بنا ہی لازم ہے کہ خالق و مخلوق کی جزا و سزا
کے مسئلہ میں اس قاعدہ کو ملحوظ رکھا جائے۔ اب تاہم یہ کرام انصاف سے بتائیں کہ اس جزا و سزا کا وہ طریقہ کیسے ہو جاتا ہے

نے تمہارے کیا ہے یا نہ طریقہ نسب و اولیٰ ہے جو اسلام اور دیگر آسمانی ادیان نے پیش کیا ہے۔

کسے اظہار ہے کہ دنیا کا راحت و مسکن اور آسائش و فرم و دلوں خانی و بے حقیقت چہ۔ اس میں نہ عیش و راحت کہ وہاں حاصل ہے اور نہ مسکن و الم کو بقا۔ ایک شخص آج بادشاہ ہے کل گنا۔ آج غریب ہے کل امیر۔ ایک آدمی آج تندرست ہے کل مریض۔ آج مریض ہے کل تندرست۔ یہ زندگی نہیں بھائی کھیل ہے۔ بھیا کہ ارشاد و قدرت ہے۔ ان الحیلۃ الدنیا لہو و لعب و ان الدار الاخرۃ لہن الخیران لو کانوا یعلمون۔ تو بھلا کھانک لڑکے اور شہنشاہوں کا شہنشاہ جو کہ زلی و اجہی اور خیر خانی ہے۔ انسان ایسے اثرات الطوائف کو ایسی بے حقیقت جزایا سزا دے سکتا ہے؟ عاشرہ کلویہ ہر تو قانون عقل و حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کے نتیجہ جزایا سزا عقل و قانون کے مطابق دی جاسکے اور وہ طریقہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس میں جزا و سزا دینے والے کی حیثیت کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔

بجہ تھانے ان دلائل و براہین سے واضح وہ بخ ہو گیا کہ خدا کا ہر حق خود ہی ہے۔ اور کوئی قلمند انسان اس کی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتا اور شرع اور بھی اس کے اثبات کے ذکر سے ملو دشمن ہے۔ خبر صادق لے اس کے وقوع کی خبر دی ہے۔ ترائی مجید میں شاید ہی کوئی ایسا سمجھ ہو جس میں چند بار خدا کا ایمان یا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہو۔ ارشاد و قدرت ہے و ما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ الا امم امثالکم حافظو ظنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربکم یحشر و ان رب س ج اذین میں جو پہلے پڑے والا میرمن یا اپنے دونوں پسوں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تمہاری جافیتیں ہیں اور سب کے سب لوح محفوظ میں موجود ہیں اہم نے کتاب (قرآن) میں کوئی بات فراموش نہیں کی ہے پھر سب کے سب اچھڑ چوں یا پڑھا اپنے پروردگار کے مفہوم میں لے جانے لگے۔

ان الله یبعث من فی القبور (سورۃ حج پ ج ۸) اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو خدا دوبارہ زندہ کرے گا۔ و الموقی یمتھم اللہ (سورۃ انعام پ ج ۱۶) اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی میں اٹھائے گا وھم الذین کفروا ان لم یمتھوا قل بل و ربی لیتبعن ثم لیتنبان بما عملتھم (سورۃ قیامت پ ج ۱) کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے (اسعد سول) تم کہہ دو۔ ان اپنے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر ہر کام تم کرتے ہو تمہیں پادے گا۔ فمن یمثل مثقال ذرۃ خیرا یزد و من یمثل مثقال ذرۃ شرۃ یزد (سورۃ زلزال پ ج ۲۳) تو جس شخص نے ذرہ باریکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس شخص نے ذرہ باریکی کی ہے تو اسے دیکھ لے گا۔ و ان الساعۃ اقیتمہ لا و یب فیہا (سورۃ حج پ ج ۸) اور قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ فیتقولون من یعیدنا قل الذی فطرنکما دلی مترۃ (سورۃ جن اسائل پ ج ۵) تو یہ لوگ غریب ہی تجھ سے پوچھیں گے

کہ بعد میں دوبارہ کوئی زندہ کرے گا۔ تم کہہ دو کہ وہی خدا ہے جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ وہو الذی یبدئ الخلق ثم یعیدہ وہو اھوہ علیہ (سورہ ابراہیم ص ۱) اور دوسرا (قادر مطلق) ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ رقیامت کے دن اپنا کرے گا اور یہ اس پر آسان ہے۔ البیہ موجدکم جمیعاً وعد اللہ حقاً انہ یبدئ الخلق ثم یعیدہ لیجزی بالذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط (پہلی سورہ ص ۱۶) تم سب کو (آخر) اسی کی طرف لوٹنا ہے خدا کا وعدہ ہے وہی یقیناً الخلق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر (مرتبہ کے بعد) وہی دوبارہ زندہ کرے گا اگر جس لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کئے ان کو انعام کے ساتھ جزائے (خیر) عطا فرمائے۔ ان الساعۃ یقیناً کا داخلہ ہوا کہ جزوی کل ضل بما نسفی (سورہ طہ ص ۵۸) (کیونکہ قیامت ضرورتاً ہی آئے گی اور میں اسے لا محالہ چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر شخص (اس کے خوف سے نیکی کرے اور) جیسی کوشش کی ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا فقلت ظن الذین کفروا (سورہ ص ۱۷) ص ۱۷) ہم نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں بیکار نہیں پیدا کیا یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کفار ہو بیٹھے۔ انھیں ہم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لاترجعون (سورہ مزمل ص ۱۶) تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو (یوں ہی) ایسا پیدا کیا اور یہ کہ تم جیسے حضور میں (تاکہ نہ لائے جاتے) اور یجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام یجعل المتقین کالفجار (سورہ ناز ص ۱۲) کیا جو لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کئے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں؟ مدینہ میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، اہم پر ہیز گردوں کو مثل بیکاروں کے بنادیں۔ لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا (سورہ کہف ص ۱۵) تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور یہ بھی سمجھ لیں، اگر قیامت (کے آنے) میں کچھ بھی شہ نہیں (ترجمہ فرماؤ) الی طیر ذلک من آیات الکثیرۃ۔

ان آیات مبارکہ میں غور و فکر کرنے سے قیامت کے قائم ہونے کے بعض اسرار و رموز کا انکشاف ادا کی ضروری وقوع ہونے کا فلسفہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ان فی خلقت لآیات لقوم یعقلون۔

اعتقاد آخرت کے اخلاقی پہلو

اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس سے عالم آخرت کا اندازہ ملے عقل و شعور ضروری ہو جاسکے گا۔ اب اس لحاظ سے ہی غور کرنا چاہیے کہ اخلاقی نقطہ نظر سے بھی انسانی زندگی کے سعادت میں عقیدہ آخرت کو کتنا دخل ہے؟ دنیا کی تاریخ سے واقفیت اور غور و فکر کی کچھ صلاحیت رکھنے والا انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ بائیں اور بائیں لوگوں سے جس طرح آخرت کا عقیدہ بچا ہے اور پاسکتا ہے اس طرح کوئی دوسری چیز نہیں پاسکتی اس طرح اسلام نے جو م افکار کے اعتقاد کو اپنے ضابطہ اخلاقی اور نظام شرعی کے لئے ایک زبردست پشت پناہ بنا دیا ہے۔ جس میں صلاح و تقویٰ پر عمل کرنے اور شر و فساد

سے اجتناب کرنے کے لئے قتل ترغیب بھی موجود ہے۔ ساتھ ہی وہ بھی پر یقین ہے اور سزا کا خوف بھی دامن گیر ہے۔ تجربہ و مشاہدہ شام ہے کہ بکاریوں اور عیاروں کی گھانٹا اسی ساشرو میں ہوتی ہے۔ جو آخرت اور مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور جزا و سزا کے قصہ سے غالی ہو۔ یہ آخرت کا انکار کرنے سے انسانی اخلاق و اقدار کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور خیر و شر کا معیار و میزان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا انسان جو قیامت کا قائل نہیں وہ دو حال سے غالی نہیں یا حالات اس کے ناگوانی ہوں گے تو اس عقیدے سے وہ شدید قسم کی مایوسی اور پست تہمتی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب وہ اپنی ہلکی لاکوئی تجرہ دنیا میں نہ دیکھے گا تو اس کی قوت عمل سرد پڑ جائے گی اور جب شر پروردگار کا لوں کو ہر اقتدار دیکھے گا تو وہ یہ خیال کرے گا کہ عالم ہستی میں شر ہی کا بول بالا ہے اور خیر صرف ایجاد دیکھنے کے لئے ہے۔ اور اگر اس کے حالات و سوانح و مساعہ جو سنے تو اس اعتقاد سے انسان ایک نفس پرست حیرت میں پڑ کر رہ جائے گا وہ یہی خیال کرے گا کہ جو دن عیش و عشرت میں بسر ہو جائیں وہی نصیبت ہیں۔ کما قیل۔ بابر عیش کو شکر عالم مد باد نیست۔ ایسا انسان ظلم و ستم کرے گا۔ لوگوں کے حقوق غصب کرے گا۔ ان کی آبروریزی میں عار و رس نہیں کرے گا۔ اور اپنی جنسی اور ذاتی خواہشات کی گلیل میں جس سے بے دخل کر لے میں اس کو پاک و ہرگا۔ اس کی نگاہ میں جرائم میں وہی ہوں گے جن کا نتیجہ کوئی دنیوی سزا یا کسی مادی نقصان کی شکل میں ظاہر ہو اور اس کی نظر میں نیکیاں وہی ہوں گی جن کا نفع اور فائدہ اسے دنیا میں مل جائے۔ جو حکم اس طرح اخلاقی تعصبات بدل جائیں گے۔ اور اس کا پورا نظام اخلاق خود مرضی اور نفسانیت کی بنیاد پر تعمیر ہو گا۔ نیکی و بدی دنیوی فائدہ اور نقصان کی ہم معنی و مترادف ہوگی۔ بنا بریں جھوٹ اگر دنیا میں نقصان کا موجب ہو تو گناہ اور اگر فائدہ کا ذریعہ بن جائے تو عین صواب ہو گا۔ و علیٰ ذلکا القیاس۔ ظاہر ہے کہ ایسے نظریات رکھنے والا خود مرضی انسان ہرگز کسی مثبت انسانی سوسائٹی کیلئے مفید نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسے اخلاقی معیار پر ہم انسان ابھرے گا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گا۔ مادہ پسندی طرح افلاک کا لالہ تمام جلی مادہ اعلیٰ کا مصداق ہو گا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

اس مقام پر یہ کہا جاسکتا ہے بلکہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو فائدہ اعتقاد آخرت سے حاصل ہوتے ہیں۔ دنیوی قانون اور حکومت کے ذریعے سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں پس کا جواب یہ ہے کہ حکومت کا اثر صرف انسان کے ظاہر پر ہوتا ہے۔ یعنی جہاں انسان کو خیال ہو کہ حکومت کا کوئی آدمی اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ وہاں تو وہ ضرور عیسائی سزا کے ڈر سے حرکات و سکنات سے اجتناب کرے گا۔ بلکہ غلوت و خیرہ میں ٹھہرنے سے یہ خیال ہو گا کہ یہاں حکومت کا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو وہ سب کچھ کر گندے گا جو انہی حکومت کے حکامات ہو گا اور یہی حشر قانون کا ہو گا۔ عقائد پر یہ وہ جرم کرے گا اور دنیوی قانون کی زد سے بچنے کے لئے جھوٹی شہادتیں فراہم کرے گا۔ نا جائز اور سوخ سے کام لے گا۔ رشوت و کٹھنسی کرے گا۔ پولیس کی نگاہوں سے بچ کر شرارت کر گندے گا۔ لیکن آخرت کا اعتقاد وہ چیز ہے جو انسانی قلب و ضمیر پر سرور بٹھا دیتا ہے۔ اس لئے غلوت و عجلت برابر ہوتی ہے

اس عقیدہ والا انسان یقین رکھتا ہے کہ نہ قدرت کی پولیس دکھانا کاتین کی نگاہ سے بچ سکتا ہے۔ اور نہ خدا کی عدالت کوئی انیموی عدالت ہے کہ جھوٹی شہادتوں یا دیگر ناجائز ذرائع سے اس کی گرفت سے بچ جائے گا۔ بلکہ یہ ایسی پولیس ہے جو ہر حال میں اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ اور یہ ایسی عدالت ہے جن کے گواہوں کی نظر سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتا اور نہ اس میں کوئی غلط حربہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں خدا و آخرت کے یقین و ایمان کا نور موجود ہو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بڑے احمال کرنا تو بہت سے خود بڑے خیالات کو بھی دل میں پیدا نہیں ہونے دیتے اور ان سے گھبراتے ہیں وہ اپنے آئینہ قلب کو خیالِ گناہ کے غبار سے ہل پاک و صاف رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ انھیں یہی یقین ہے جو آدمی کو دہاں بھی گناہ کرنے سے روکتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اور دنیا کے کسی قانون کی پکڑ اور سزا کا خطرہ و اندیشہ نہ ہو اور یہ اعتقاد و ایمان انسان کے اندر ایک طاقتور ضمیر تشکیل کرتا ہے جو کسی بیرونی لالچ اور خوف کے بغیر انسان کو نیکیوں کی طرف راغب اور برائیوں سے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنِ حکیم میں جگہ جگہ اسی عقیدہ کو مکالمہ اخلاق کی تعلیم کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عِلَاقُوهٗ (البقرہ)** اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ تم کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سخت سے سخت مشکلات کے مقابلہ میں ٹوٹ جانے کی قوت یہ کہہ کر پیدا کی جاتی ہے۔ **فَاذْهَبْ جَهَنَّمَ اِنَّهَا هِيَ اَذْوٰنٌ (التوبہ)** جہنم کی آگ دنیا کی عداوت سے زیادہ گرم ہے۔ حد فطرت و غیرت دینے پر یہ لکھ کر آمادہ کیا جاتا ہے۔ **وَمَا تَنْفَعُوْا مِنْ خَيْرٍ مِّنْ يُّوْفِىْ بِكُمْ وَافْتَدٰٓءُ لَا تَقْلِبُوْنَ (البقرہ)** تم جو کہ خیر امت کرو گے اس کا تمیں پہا پہا اجر و ثواب ملے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سود خوری کے ذمہ داری فائدوں سے یہ کہہ کر مست ہڈا اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ **وَاتَّقُوا يٰۤاُوْھَا قُرْجُوْنَ فِیْہِ اِلٰی اللّٰہِ (البقرہ)** اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جاؤ گے۔ **اِلٰی غَیْرِ ذٰلِکَ مِنَ الْاٰیٰتِ الْکَثِیْرَةِ ۙ هٰذَا نَذِیْرٌ لِّمَنْ یُّنْسٰی اَنْ یَّتَّخِذَ اِلٰی دَعْوٰتِہٖ سَبِیْلًا۔**

جب بھارتی جہاں اپنے دو دعووں میں سے پہلے دعوے کے اثبات سے معاد جسمانی و روحانی کا اثبات بطریق احسن فارغ ہو چکے ہیں تو اب دوسرے دعویٰ کو ثابت کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ معاد جسمانی و روحانی طور پر ہوگی اس کے متعلق ذیلی میں چند دلائل پیش کئے جائیں۔

اثبات جسمانی و روحانی پر پہلی اجمالی دلیل
سابقہ مباحث میں ہم موت کے بعد روح کی تمام امور عالمِ برزخ میں اس کے منہم یا مستند ہونے کے متعلق جس قدر دلائل لکھ چکے ہیں وہ سب کے سب اس سے اس دعویٰ کی پہلی دلیل قرار دئے جاسکتے ہیں اور ان سے صرف معاد جسمانی دالے نظریہ کا بطلان بخوبی واضح و عیاں ہو جاتا ہے اور یہاں جو اہلِ تمام کئے جا رہے ہیں۔ اس سے صرف معاد روحانی دالے کو ال کی نفی ہو جاتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک یا با احوال کے کرنے میں حجم و مدح دونوں کا تعلق ہے۔ ان
 دونوں کے بغیر کوئی انسان دنیا میں کوئی اچھا یا بُرا کام انجام نہیں دے سکتا۔ لہذا اصل انسانیت
 کا تقاضا یہ ہے کہ جزا و سزا بھی دونوں کو ملنی چاہیے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ حشر و نشر بھی دونوں کا جز۔ اسی کا نام معاد
 جہانی و روحانی ہے۔

دوسری اجمالی دلیل

جو فرستے حشر و نشر کے قائل ہیں وہ کم از کم اتنا ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ انسان حشر ہو گا اور ظاہر ہے کہ حشریت
 انسان جسم و مدح دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ جیسا کہ تنہا جسم انسان ہے اور نہ فقط مدح جیسا کہ پرامن باقی
 روح کی کیفیت میں محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے۔ لہذا ماننا چاہیے کہ اگر جب انسان حشر ہو گا تو وہ تمام جسم و مدح دونوں ہی حشر میں
 نکلے گا۔ و ہوا و خلق میں ان کا بھی۔ اور شاہد قدرت ہے کہ کما بعد انا اَوَّلُ خَلْقٍ فَعِدَا لَا صَوْرَةَ بَالِغِيَّةٍ (ظہر
 صبح ہم نے پیدا کیا۔ اسی طرح دوبارہ اس کو نوازیں گے۔
 ظاہر ہے کہ دار دنیا میں تنہا جسم آیا ہے اور نہ تنہا مدح! بلکہ دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ لہذا معاد میں بھی دونوں اکٹھے
 ہوں گے۔

اگر یہ کہا جائے کہ معاد میں تنہا مدح خود کسے گی۔ اس کے ساتھ جسم نہ ہو گا تو یہ چار دیا تھا کہتے ہیں کہ بدن
 کیوں حشر نہ ہو گا۔ آیا اس لئے کہ حشر کنندہ اس سے عاجز و قاصر ہے؟ یا اس لئے کہ بدن حشر کے قائل
 نہیں ہے۔ جواب میں جو شق بھی اختیار کی جائے وہی باطل ہے کیونکہ خداوند عالم علیٰ کل شیء قہیر ہے جو پہلے انسان کو فیتی سے
 نکال کر وہ بہشت میں لاسکتا ہے۔ وہ متفرق اجزا کو جمع کر کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ کام نہ زیادہ آسان ہے جیسا کہ
 خود ارشاد قدرت ہے۔ و ہوا ہون علیہ۔ دوبارہ زندہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ اور جو پہلے پچھلے باوجود عدم ضمن
 ہونے کے قابل ایک بار دبا دبا تھا۔ وہ دوبارہ خود کرنے کے بطریق اولیٰ قابل ہو گا۔ قل من یحییٰ ہذہ العظام و
 من یمیت علیٰ عیجہا الذی انشاھا اَوَّلَ مرۃ و ہو یمیت علیٰ عیجہا۔ لہذا جب بدن کا حشر ممکن ہے اور
 مزدورت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ حشر ہو اور کوئی عقل یا شرعی مانع ہی موجود نہیں ہے۔ (راتیٰ مزبورہ) کام ذیل میں بظاہر ظاہر
 کریں گے نہ تو چہرہ بدن کیوں حشر نہ ہو گا؟

بعض منکرین معاد تو یہ ہیں جو اپنے اس شمار پر سوائے استبعاد کے اور کوئی
 معاد کے متعلق ایک عام استبعاد دلیل یا شبہ پیش نہیں کرتے۔ چنانچہ کفار کی یہ کیفیت قرآن میں نقل کی گئی ہے
 جیسا کہ خداوند عالم نے ان کے قول کو نقل فرمایا ہے و قَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِی الْاَرْضِ اَفَا لَنفِی خَلْقِ حِجْدٍ یَدْرُسُوہُ
 السَّجۃُ (پ ۱۲ ع ۱۲)۔ کہتے ہیں۔ آیا جب ہم زمین گم ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک نئی جہد و دوبارہ زندہ ہونے سے
 دوچار ہوں گے؟

و اذا متنا و حکنا قرابا و عظاما انشأ المدینون (سورہ صافات ۱۲) آیا جب ہم مر جائیں گے اور گل ٹکڑی کی طرح ابدوسیدہ ٹہریں گی شکل میں جو جانیں گے تو ہمیں جزایا سزا دی جائے گی، ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک اور مقام پر ان کا اس طرح قول نقل کیا گیا ہے۔ قال من یحبی العظام و هو من مبدعہ ان یوسیدہ لہریں کو کون زندہ کرے گا؟ (یس ۱) اذا متنا و حکنا قرابا ذلک رجوع بعید (سورہ صافات) کیا جب ہم مرکز میں جو جانیں گے (تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے) یہ اٹھنا تو بہت دور ہے،

اس استبعاد کا جواب | ظاہر ہے کہ اس قسم کا استبعاد وہی شخص کر سکتا ہے جو خداوند عالم کو قادر مطلق نہیں سمجھتا۔ در نہ جو شخص خالق کو قادر علی الاطلاق تسلیم کرتا ہے۔ وہ ہرگز ایسے رنگ کی استبعاد کی بنا پر انکار و عدا نہیں کر سکتا اس لئے ایسے حضرات کو پہلے صرف حائع عالم حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس قول کے تاثر میں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ صواب لنا مثلاً و خسی خلقہ۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ ان بوسیدہ ٹہریں کو کون پیدا کرے گا۔ وہ اپنی غفلت کو بھڑل چھپی، در دگر انہیں اپنی غفلت کا اجر ایاد ہر تا تو یہ ہرگز استبعاد پیش کیسے انکار و عدا کرنے کی جرات دیکھتے۔ قل یحییہا الذی افشاھا اذلی مرتقا۔ اسے دلیل اتم من سے کہہ دکن ٹہریں کو دی (خدا) وہ بارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ کرم سے نکل کر مرنے و جود میں داخل کیا تھا۔ لہذا اگر وہ اس پر یہ کہیں کہ کچھ اجزاء پریشان ہو گئے۔ کچھ کسی اور چیز کے ساتھ مخلوق ہو گئے۔ ان کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا۔ تو تم جواب میں کہو۔ وہ جو بیکل شئی علیہ (سورہ قیام) خدا تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کا کائنات علم رکھتا ہے۔ اسے ہر چیز کے اجزاء و اصدی کا علم ہے۔ تمہیں اشتباہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اُسے اشتباہ نہیں ہوتا۔ اور اگر باں ہر وہ یہ کہیں کہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے تو ان سے کہو۔ اولیس الذی خلق السموات و الارض بقادر علی ان یخلق مثلهما علی و هو الخلاق العلیہ۔ (نہیں) کہ وہ تباری مخلوق پر کیوں متحرک ہو گئے ہیں، بعد وہ قادر مطلق جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ ہاں وہ یقیناً اس پر قادر ہے کہ وہ مخلوق اور عظیم ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے فیضنا بالخلق الاولیٰ جل جلالہ فی لبس من خلق جدید (سورہ صافات ۱۵) کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے تنک گئے ہیں؟ اور دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ حاصل بات یہ ہے کہ ان (کائنات) کو نئی پیدائش میں شک ہے۔ خدا ظاہر ہے کہ جس ذات نے اس تمام کائنات کائنات کو جو کسی مثال کے بغیر سے بہت اور معدوم سے وجود کیا ہے۔ کیا وہ اسے معدوم کرنے کے بارہ دوبارہ زندہ و موجود نہیں کر سکتا؟ جس نے نیش ازل کھینچا تھا کیا وہ نقش ثانی کھینچنے پر قادر نہیں؟ مگر کہ کیفیت محکمون۔

منکرین قیامت کے چند شبہات مع جوابات | بعض منکرین قیامت نے چند بڑے شکوک و شبہات کی بے پاس کا انکار کیا ہے۔ ذیل میں ہم ان کے

شہادت کو مع ان کے تحقیقی جوابات کے ذکر کرتے ہیں۔

پہلا شبہ اعادہ معدوم محال ہے | جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم مستند اور زمانہ سے بالکل علی شتر کو معدوم اور
حیثیت ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے دوبارہ کسی طرح زندہ کیا جاسکتا ہے؟ وہ بالفاظ
دیگر اعادہ معدوم ناممکن ہے کوئی معدوم چیز برتر نہیں ہو سکتی یہ ہے وہ شبہ جسے عقیدہ الفاظ و عبارات کے ساتھ بہت کچھ بار درگ
دے کر شبہ و غلطی کے ساتھ منکرین معاہدہ پیش کیا کرتے ہیں۔ مگر اس دور اور علمائے اسلام نے اس شبہ کے کئی طرح جواب باصواب دے
ہیں۔ نیز قرآن مجید میں بھی اس شبہ کو کئی مقامات پر اجماعاً ذکر کر کے باطل کیا گیا ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب باصواب | کسی چیز کے معدوم ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حقیقی بالکل فنا ہو جائے
اور اس کے اجزاء بھی باقی نہ رہیں۔ دوسرے یہ کہ اس شے کے اجزاء ترکیب
متفرق ہو جائیں اور اپنی اجتماعی حیثیت و صورت پر باقی نہ رہیں جیسے اگر کسی درخت کو کاٹ کر یزید و زیدہ کر دیا جائے۔ تو وہ
درخت درخت نہ رہے گا اور اسے معدوم کہا جائے گا۔ لیکن اس کے اجزاء موجود ہیں۔ اس مختصر تفسیر کے بعد یہ امر واضح ہو جاتا
ہے کہ اہل اسلام کے قول کے مطابق جو اعادہ معدوم لازم آتا ہے۔ ماد جس کے عناصر مختلفین قائل ہیں۔ وہ معدوم اسی دوسرے
معنی کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ جو انسان قیامت کو مٹے گا۔ اس کے وہ اس سے قبل ہر کو معدوم محض نہیں ہوں گے بلکہ صرف ان
کے اجزاء ترکیب متفرق ہو گئے ہوں گے۔ مگر وہ عناصر جسے اپنے اپنے عنصر میں چلے جاتے ہیں۔ مٹی مٹی میں اور پانی پانی
میں دحل خذ القیاس ایسا نہیں ہے کہ یہ باطل ہی حیثیت و نابود ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان متفرق شدہ اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ
صورت انسانہ دے کر ان میں روح داخل کر کے زندہ کر دینا غلطی عالم کے لئے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ ایک انسان ایک
مکان کو اگر اسی مٹی اور لکڑی وغیرہ سے دوبارہ ایسا ہی ایک مکان تعمیر کر دیتا ہے۔ ایسے ہی خداوند عالم انسان کو ہر ذقیامت
زندہ کرے گا اور اس سے ہرگز کسی محال و ناممکن امر کا تعلق ہو گا۔ لازم نہیں آتا بلکہ حقیقت یہ کہ قدرتِ اعلیٰ سے مدد جہاں آسانی
ہے۔ کیونکہ خلقتِ اولیٰ میں عدم محض سے چیز کو وجود میں لایا جاتا ہے اور اسی نصبتِ ثانیہ میں خط متفرق اجزاء کو جمع کر دیا
جائے گا۔ اسی لئے ارشادِ تقدس ہے: **وہو الذی یبدئ الخلق ثم یریدہ لا یریدہ** اور **وہو الذی یبدئ الخلق ثم یریدہ** پانچ
خدا ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلے پیدا کیا اور پھر وہی اس کو دوبارہ مائے کا اور یہ دوبارہ لڑنا اس کے لئے زیادہ آسان ہے
لہذا مشکل کا اقرار اور آسان کا انکار کسی حلقہ آدمی کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: **ما خلقکم ولا یبعثکم الا کف نفس واحد**۔ تمہارا پیدا کرنا اور پھر مائے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا نہیں مگر مثل ایک نفس کے پیدا
کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کے؟ خداوند عالم نے منکرین قیامت کو عجیب انداز میں ان کی عقلی پر تنبیہ کی ہے۔ ان کفر
فی سبب من البعث فانما خلقناکم من قواب (سورہ یحییٰ ۶۶) اگر تمیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک
ہے تو فرمانور کرو کہ ہم تم کو اسی مٹی سے پیدا کر چکے ہیں تو کیا تمہیں دوبارہ اس سے زندہ نہیں کر سکتے؟

دوسرا جواب

اگر بعضی یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ انسان مرنے کے بعد باطل معدوم محض ہو جاتا ہے جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے۔ مگر عین اوردیگر بعض علماء نے اس سلسلے میں توقف فرمایا ہے کہ مرے کے بعد فقط اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں جنہیں باز مشرعی کے زندہ کیا جائے گا۔ اجسام باطل معدوم محض ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اکثر مشکلیں نامیہ پہلے قول کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں اگرچہ اخبار و آثار باوی النظر میں بظاہر تردد و مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک پہلا قول ہی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ اسی لئے ہم نے اسے جواب اول میں اختیار کیا ہے۔ بہر حال اگر عدم محض والے قول کو بھی اختیار کیا جائے تب بھی جواب میں کیا جاسکتا ہے کہ اس بنا پر سدا کا اخلہ کرنا قرین عقل نہیں ہے۔ کیونکہ ہم خدا کے تدبیر پہلی مرتبہ عدم محض سے کمال کی خلعت و وجود عطا کر سکتا ہے وہ لازماً اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں معدوم کرنے کے بعد دوبارہ نصبت و وجود سے مالا مال کر دے۔ تحدت نے اسی شبہ کا جواب اس طرح دیا ہے۔ یحییٰ اللہ ی انشاہا اول مرۃ۔ یعنی وہی خدا وہ بارہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا جب کہ وہ کچھ نہ تھے۔ اسی طرح وہ دوبارہ بھی اسی حالت سے زندہ کر سکتا ہے۔

ایک توہم کا ازالہ

بعض بال کی کمال انکار نے والے مشکلیں نے جو یہ کہا ہے کہ اعادہ معدوم اس لئے نامکن ہے کہ اس کے ساتھ اس کے زمان و مکان کا اعادہ بھی لازم ہے جس میں وہ موجود تھا اور یہ نامکنی ہے تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہ امر اپنے مقام پر میری چونکا ہے کہ زمان و مکان شخصیات و وجود میں سے نہیں ہیں تاکہ اعادہ معدوم کے ساتھ ان کا اعادہ بھی ضروری ہو چنانچہ منقول ہے کہ شیخ ہمامی سینا کا ایک شاگرد اس بات پر مصر تھا کہ زمان بھی شخصیات میں سے ہے۔ مدان بمط میں شیخ نے کہا کہ تجھے تمہارے اشکال کا جواب دینا لازم نہیں۔ کیونکہ اب (وقت گزرنے سے) میں وہیں رہا جو تم سے مجھ سے جدا تھا۔ اور نہ تم وہ ہو جو مجھ سے جدا تھے۔ اس پر وہ شاگرد بیہوش ہو کر ساکت و ماست ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ زمان یا مکان کو کسی انسان کے مخصوص انسان ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے مدد دنیا میں بھی لازم آئے گا کہ ایک انسان زمان و مکان کے بدلنے سے بدل جائے ہو کہ باہر است باطل ہے۔

دوسرا شبہ اکل و ماکول

بعض افکار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دینے سے یا پرہیز سے انسانی کو کھا جاتے ہیں۔ لہذا اس کو دوبارہ کس طرح زندہ کیا جاسکتا ہے؟ یہ اشکال اس وقت اور بھی قوی تر ہو جاتا ہے جب کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کھا جائے اور اس ماکول رکھائے ہوئے انسان کے اجزاء اکل دیکھنے والے انسان کے اجزاء کے ساتھ مخلوط ہو جائیں۔ اب اگر یہ ماکول انسان دوبارہ زندہ ہو تو وہ حال سے خالی نہیں ہے یا تو اکل کے بدن کے ساتھ مشور ہو گا۔ اس صورت میں ماکول کے اجزاء باقی نہیں رہیں گے وہ کس طرح مشور ہو گا یا یہ ماکول اپنے بدن میں مشور ہو گا۔ اس صورت میں اکل کے اجزاء نہ رہیں گے۔ لہذا وہ دوبارہ مشور نہیں ہو سکے گا۔ یہ شبہ اکل و ماکول کے نام سے مشہور ہے۔

اس شبہ کا پہلا متغ جواب

اس شبہ کا بھی بخیر جواب دیا جاسکتا ہے۔ پہلا اتفاقی جواب وہی ہے جس کی طرف خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندشاشارہ کیا ہے۔ وہو بکل خلق علیہ۔ یعنی خدا اپنی ہر مخلوق کو کما حقہ علم رکھتا ہے۔ چونکہ اس شبہ کا مادہ مادہ اجزاء کے باہم مخلوط و مشتبہ ہو جانے پر ہے کہ آکل و ماکول کے اجزاء باہم اس طرح مل جاتے ہیں کہ اب تیز نہیں ہو سکتی کہ کون سے اجزاء اکل کے ہیں اور کون سے ماکول کے ہیں تو خداوند عالم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تم خداوند عالم کا اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ اگر تمہیں آکل و ماکول کے اجزاء کا علم نہیں تو اس سے یہ کب لادم آتا ہے کہ مخالف کو بھی اس امر کا علم ہو۔ اگر عیسائی تو جبرتم میں اندھا قی میں فرق ہی کیا نہ جائے گا؟ ایسا نہیں بلکہ اسے اپنی ہر ہر مخلوق کا اپنی طرح علم ہے۔ لہذا وہ آکل و ماکول کے اجزاء کو پہچان کر ٹھیک ٹھیک کر کے ان کو دوبارہ مشور کر سکتا ہے اور ضرور الیا کرے گا۔ اس کا جواب کی بقدر ضرورت تو وضع یہ ہے کہ ہر انسان کے خواہ وہ آکل ہو یا ماکول دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں ایک اجزاء اصلیہ جو اس کے قوام و جود میں داخل ہیں مادہ ابتدائے عرصے آفرینہ تک ہر حال برقرار رہتے ہیں اور دوسرے اجزاء فطریہ زائدہ جو اس کے قوام و جود میں داخل نہیں ہوتے جو صحت و مرض اور صغر و کبر و غیرہ اسباب کی وجہ سے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا جب کوئی درندہ یا پرندہ یا کوئی انسان کسی انسان یا حیوان کو کھا جائے تو ماکول کے اجزاء اصلیہ اکل کے اجزاء فطریہ بن کر اس کے جسم سے ضم ہو جاتے ہیں اور آکل کے اجزاء اصلیہ پرستوں ہوتی رہتے ہیں اور چونکہ خداوند عالم کو ہر شخص کے اجزاء اصلیہ و فطریہ کا بخوبی علم ہے اس لئے وہ قیامت کو آکل و ماکول کے اجزاء اصلیہ کو جیسے کہ ان میں اس کی روح کو داخل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا اور یہ امر اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ فعال لما ییرید اور علیٰ کل شیء قدید کا مصداق ہے۔ اسی لئے وہ ارشاد فرماتا ہے انجیب الانسان الیٰ خیمہ مظلومہ بلی قادمہ من علیٰ ان نسویٰ بناد (سورۃ قیامت) چلے چاکا کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کے رہنے کے بسا پھر اس کی بیڑیوں کو جی نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے بلکہ ہم تو اس کے پوروں کو بھی (دوبارہ) درست کر سکتے ہیں۔

دوسرا جواب باخواب

یہ قاصد ہے کہ جب کسی چیز کے اگلے یا صدم اگلے میں کام ہو تو اس چیز کا مائع ہو جاتا اس کے جس الوجود ہونے کی سب سے قوی دلیل ہوتی ہے۔ بتا رہی ہیں ہم کہ جس کے صدادا اس امر کو ناممکن سمجھنا غلط ہے جب کہ ایسا سر پہلے وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ ارشاد و قدرت ہے۔ او کالانی موعلیٰ قومیۃ وہی خاویۃ علیٰ حدودہا قال اف یحییٰ ہذہ اللہ بعد موتہا فانما قالہ اللہ ماۃ عام ثم بعثہ قال کملیثت یوما او بعض یوم قال بل لبعثت ماۃ عام فانظر الیٰ طعناک و مشربک لم یتمتہ و انظر الیٰ حمارک و لیلجطک ایتہ للناس و انظر الیٰ العظام کیف فنشہا ثم فکسہا لحنفا فلما تمیتہ قال اعلیٰ ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر (سورۃ القدر ۲۴)

و اسے رسول! تو نے، مثلاً اُس دُنبے کے حال پر بھی نظر کی جہاں ایک گاؤں و پر سے ہرگز گھبراہ و دایا، ابرو اتھا کہ اپنی
چھتوں پر دُنبے کے گر چڑھتا۔ یہ دیکھ کر وہ دُنبہ، کہنے لگا۔ اللہ اب اس گاؤں کو ایسی اورانی کے بعد کبیر نکڑاؤ کہ نہ گا۔
اس پر خدا نے اس کو انا، انا، انا، اور سو برس تک سرود رکھا۔ چہر اس کو بظاہر نمایاں تب بالی چھاتم کئی دیر ٹپست رہے۔ عرض
کی ایک دن پڑا یا ایک دن سے بھی کہہ فرمایا نہیں تو راسی حالت میں اس پر سو برس چست رہے۔ اب دُعا اپنے گناہ پینے
کی چوڑیوں کو دیکھ کر کہیں تک نہیں۔ انا دُعا اپنے گناہ سے دُعا کی، کو تو دیکھو کہ اس کی جڑیں ٹو جیر پڑی ہیں اور سب اس واسطے
کیا ہے، تاکہ لوگوں کے لئے تعین قدرت کا نمونہ بنائیں اور اچھا اب اس گناہ سے کی، اُس کیوں کی طرت نظر کر کہ کہہ کر ان کو بجا
دُعا پڑھتے ہیں پھر ان پر گشت پڑھاتے ہیں یہی سب ان پر ظاہر ہوا تو بے ساختہ بول اُسے کہ اب میں یہ یقین کامل ملتا
ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے (ترجمہ قرآن)

ان آیات کا شانِ ذہل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی جاک شہ گمان کو دیا کہ کنارے
اس حالت میں دیکھا تھا کہ ان میں سے بعض کو دیا بیانی جانور کہا۔ ہے تھے اور بعض کو معمرانی جانور کہا رہے تھے۔ جب انہوں
نے اپنے اس استبعاد کا اظہار کیا کہ خُدا کی کھڑا بارہ زندہ کرے گا تو خدا نے قادر نے خود ان کو سو برس تک مارنے کے بعد
و بارہ زندہ کر کے واضح کر دیا کہ خدا نے بڑے دہتر کے لئے ان کو وہ چھ زندہ کر لکھی شکل کام نہیں ہے۔ آخر معنی کلی
شئی قدیس۔ (تفسیر صافی و خیر)

اسی طرح حضرت ابراہیم نے جب دُعا کے کنارہ پر ایک مرد کو دیکھا کہ اسے بکری دہری حیوانات کہا ہے تھے
اور پھر وہ حیوانات ایک دوسرے پر حملہ کر کے ایک دوسرے کو معمر کر رہے تھے۔ غلام یہ کہ شہ آکل و ماکول کا مکمل سماں
بند حاضر تھا۔ اُس جواب نے ازماہ تعجب ہار گاہ اندی میں استدعا کی۔ دُعا اُن فی کیف تخی الموقی۔ ہا ابراہیم!
مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اس پر اُشا و قدرت ہوا۔ اولہ قوس۔ اے ابراہیم! کیا تم اُس
بات پر ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا۔ جلی ولكن لیطعن قلبی۔ ایمان تو ضرور ہے لیکن ایمان قلب چاہتا ہوں
اور شاد ہوا خذ اربعت من الطیر فمنهن الیک ثعرا جعل علی کل جبل فمنهن حوزہ ثم
ادھمن یا تبعثک معنیاً و اصلہ ان الله ذی نز حکیمہ (سورہ بقرہ ۲۵۴) اچھا اگر یہ چاہتے
ہو، تو چاہہ پند لو اور ان کو اپنے پاس منگلو (اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو) پھر ہر پٹ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے
بعد ان کو جڑو پھر دیکھ کر گیز کر کہ سب کے سب تمہارے پاس مدھمتے ہوئے آتے ہیں (ترجمہ قرآن)

چنانچہ وہ انہوں میں وارد ہے کہ حضرت ابراہیم نے چار پندے یعنی مرغ، کبوتر، سردادہ کہتے کہ کپڑا اور ان کو زنجیر
کر کے ان کے گوشت کا تیر کیا پھر اُسے باہم غلو کر دیا۔ پھر ان غلو شدہ اجزاء کو دس چھانوں پر تقسیم کر کے رکھ دیا اور ان
کے سردوں کو اپنے ہاتھ میں تمام رکھا۔ بعد ازاں جب ان کے نام لے کر ان کو پکارا تو وہ اجزاء جدا جدا ہو کر اپنے اپنے

سر کے ساتھ اگر پوست ہو گئے اور دوبارہ وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ اور جب ان کو چھڑا تو وہ اڑ گئے و تفسیر عانی مردان
 و غیرہ) سرکار علامہ مجلس علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کا یہ شاہی نزل جو کہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے
 نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ **یظہر من هذا الخبر و غیرہ ان ابراہیم علیہ السلام اسراہ بھنا**
ان یظہر للناس جواب شبهة قسست بها الصلحہ التمسکون للمعاد۔ یعنی اس حدیث اور دیگر
 احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلاس سوال سے متصہرت ان محدوبے دیں لوگوں کے شبہ اقل و
 ماکول کا جواب دیتا مقصود تھا جو اس شبہ کی بنا پر قیامت کا اٹھا رکھتے ہیں (بکار انفرج ۱۲) پس جب اسی دنیا میں الیاہر
 چکا ہے۔ اور کلام و قہار پر دہکا نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا دیا ہے تو بعد ازاں بھی اس شبہ میں کچھ وزن باقی نہ جاتا
 ہے؛ اور کوئی مائل و متعصب انسان اس شبہ کی وجہ سے قیامت کا انکار کر سکتا ہے۔

تیسرا جواب باصراب | آج کل علوم جدیدہ اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ ان کی مدد سے ایسے شبہات کی برگر کوئی
 وقعت ہی نہیں رہی، آج سائنسدان ڈاکٹر کیادیں تحلیل سے پانی و ہوا کے اجزاء کی
 مقدار بتا سکتے ہیں کہ اس میں آکسیجن کس قدر ہے اور آئینہ حمہ کی کتنی مقدار ہے۔ جب مخلوق الیاہر ایک تجربہ کر سکتی ہے تو
 کیا خان الیاہر یہ نہیں کر سکتا کہ آکل و ماکول کے اجزاء اصلہ کر ایک دوسرے سے علیحدہ کر سکے؛ و ما قدرہ و الطہق
 قدرہ۔ (ڈاکٹروں اور عالموں کی ہی کیا ضرورت ہے۔ ایک ایسے تجربہ کے ذریعے والی حرارت کو کھانے اس قدر قفل و
 شعور دیا ہے کہ وہ دودھ کو جاننے کے بعد اسے جو کس اس سے گلی علیحدہ کرتی ہے اور اسی علیحدہ کو جب ایک باہل حرارت
 اپنی مکتل مل سے لسی اور دودھ کا ایک دوسرے سے علیحدہ کر سکتی ہے۔ تو کیا خان الیاہر قفل کے اجزاء کو ایک دوسرے
 سے تیز و سہ کر علیحدہ نہیں کر سکتا؛ ایک عمومی قفل و طرد اور انصاف و ایقان رکھنے والا انسان تو اس میں شک و شبہ
 نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر حقیقت یعنی دستور نہ ملکتی ہے۔ **الاعلیٰ انک لا یبصر القمورا۔** یا ایہا الانسان ما ظنک
 ہونیک الکریہ۔

خاتم عالم کبیر کا عقلی امکان معلوم جدیدہ کی روشنی میں | جب سابقہ اوراق میں قیامت کی ضرورت اور
 معاد جہانی و مددائی کی حتمیت ثابت ہو چکی اور
 اس مسئلہ میں ملکیں کی طرف سے جو بعض شکوک و شبہات پیش کئے جاتے تھے ان کا ازالہ بھی ہو چکا ہے تو اب مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کبیر کے فنا ہونے پر بھی کچھ تبصرہ کر دیا جائے کیونکہ کچھ لوگ خاتم عالم کے ملکیں کو مٹنے نہ دے
 کہ افراد کی موت و حیات کا مسئلہ تو بارہا ہی جاوی و ماری ہے۔ کوئی مرنا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ضرورتی
 پر تو میں بھی بنتی ہیں اور مگرتی رہتی ہیں۔ آج ایک قوم نگار خانہ کائنات پر ابھرتی ہے اور کل عرب و علق کی طرح مٹ جاتی ہے
 یہ مسئلہ قدیم الایام سے تاحال برابر جاری ہے۔ لیکن اس سے کائنات کے عمومی نظام اور اس کی مدد پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

ہزاروں آٹھ گنے لیکن وہی مدتی ہے مخلک

قابلِ خدمتِ مطلق یہ امر ہے کہ آیا کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ نظامِ عالم درجہ بدرجہ ہو جائے گا اور بسا اوقات
اٹھ دوی جائے گی۔ نظامِ شمسی ختم ہو جائے گا زمین و آسمان پاش پاش ہو جائیں گے ہاں ان کی جگہ نیا آسمان۔ نئی زمین اور
نیا نظامِ جہاں۔ جسے حوتِ شریع میں قیامت کہہ لیں۔ یومِ عظیم۔ یومِ البعث۔ یومِ التلاق۔ یومِ الحساب۔ یومِ اللہ
یومِ اللہین۔ یومِ المشرق۔ یومِ الفصل اور یومِ المزدج وغیرہ اسماء سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے ناموں کی کثرت سے ہی اس
کی حقیقت کی نفی اظہار کرتا ہے۔

مخلوق و مفضلہ و مددگار نے ان مسائل کا جواب اثبات میں دیا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جس طرح یہاں افراد
کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا موت کی لپیٹ میں آ جائے
گی۔ اہل فلسفہ کا بڑا گروہ اس کے امکان پر یقین رکھتا ہے ماسخدان بھی اسے محال نہیں سمجھتے۔ طبعیات اور جینیٹک جیہ
کے ماہرین تو امکان سے آگے قدم بٹھا کر اس کے وقوع پذیر ہونے کا اقرار کر رہے ہیں اور اس عمری بلا کثرت کے طبی
اسباب تلاش کرنے میں مشغول ہیں۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے عالم کی گاڑی جس انجن کے ذریعہ چل رہی ہے وہ گرنی آگیا ہے۔ جس کی گرمی و جذبہ
کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ انجن باطل ہو جائے گا جس سے گاڑی کا
چلتا سرخورد ہو جائے گا بھر ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظامِ عالم باہمی جذبہ
کشش کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ خفائے ہستی کے تمام تیار سے وہ زبردست برکتیں پھلتے آتے ہیں ماس سے سلام
ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کا موجودہ توازن برقرار نہیں رہے گا۔ اس وقت تمام کائنات ایک دوسرے
کے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ اور باہم متصادم ہو کر پاش پاش ہو جائیں گے۔

بعض کا خیال ہے کہ اس خفائے عظیم کی دھڑوں تار سے تیر رہے ہیں اب تک ان میں سے جہت کم کا ہمیں
علم ہو سکا ہے۔ بیحد ممکن ہے کہ کسی وقت ہماری یہ زمین کسی نئے سیارے سے ٹکرائے اور چھوڑ کر چھوڑ جائے اور اس کی تمام
آبادی چھپ چھپ کر زمین میں غیاپ ہو جائے۔ (میرۃ النبی)

بہر حال اس کے طبی اسباب کچھ بھی ہوں ہمارے تصور سے یہ بڑا آگے کے ماسخدان بھی خفائے عالم کو ممکن تسلیم کرتے
ہیں بلکہ بعض تو اس کے وقوع کی سرحد تک پہنچ چکے ہیں۔ لہذا جب ایسا ہونا محال ممکن ہے اور تجربی حقائق سے اس
کے واقع ہونے کی خبر دی ہے تو پھر اسے تسلیم کرنے میں کیا حرج ہو سکتا ہے۔

بعد از فنا عالم کبیر قیامت کا سماں در دوزخ و نشر کی کیفیت
ہر کچھ احادیث معتبرہ سے مستفاد ہو جائے
وہ یہ ہے کہ خداوندِ عالم جب دنیا کو ختم

کر کے قیامت قائم کرنا چاہے گا تو سرائیل کو حکم دے گا کہ زمین پر جا کر صحرہ چھوٹکیں۔ صحرہ کل دو مرتبہ چھوٹا جائے گا۔
 وہ صحرہ بہت بڑا اور نورانی ہے جس کا ایک سرادھ دو شانیں ہیں۔ چنانچہ جناب سرائیل زمین پر بتام بیت المقدس
 قبلہ رو ہو کر صحرہ چھوٹکیں گے۔ پس جب اس سرے سے آواز برآمد ہوگی جو زمین کی طرف ہے تو اہل زمین کی ہلاکت واقع
 ہو جائے گی۔ اور جب اس طرف سے آواز نکلے گی جو آسمان کی طرف ہے تو آسمان وہوں پر روت واقع ہو جائے گی۔
 اس کے بعد سرائیل کو ارشاد قدرت ہو گا کہ تو بھی رہا، چنانچہ وہ بھی مر جائے گا۔ اب نفع صحرہ کے وقت نظام زمین و
 آسمان کی برہمی، نظام شمس و قمر کی اتیری، تمام عالم کے فنا ہو جانے کی جو تصویر قرآن مجید نے کھینچی ہے، اس سے بہتر اس
 حقیقت کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ اس لئے ہم اس سطر کی چند آیات مبارکہ میں پیش کرتے ہیں۔ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَمِيسَ لَوْقَعْتُهَا كَافَّةً ۚ خَافَتُهَا رَافِعَةُ ۚ اِذَا رَجَعْتَ**
الْاَرْضُ رَجَبًا ۚ وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۚ فَكَانَتْ هَبًا ۚ حَبْبًا ۚ (سورۃ الزلزال پ ۱۲ ع ۱۲)

جب کہ قیامت واقع ہو جائے۔ جس کے واقعہ ہونے میں کوئی صورت نہیں، وہ، پست کرنے والی رجمی، ہے
 اور بلند کرنے والی رجمی جس وقت زمین ایسی ہلائی جائے گی جیسا کہ بلائے جائے گا حق ہے۔ اور پہاڑ ایسے اکھاڑے
 جائیں گے جیسا کہ اکھاڑے جائے گا حق ہے۔ **اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالًا ۚ وَاُخْرِجَتِ الْاَكْمَامُ ۚ**
اُخْتَالِهَا وَتَالِ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ يُخَذُّ الْمِثْلُ اَخْبَارًا ۚ (سورۃ الزلزال پ ۱۲ ع ۱۲) جب زمین
 بڑے زور سے ہلائی جائے اور زمین اپنے دنیئے کمال دے۔ اور انسان یہ کہنے لگے کہ اسے ہر کیا گیا ہے، اس دن
 زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی (۱۳) **يَوْمَ يُنْفَخُ الْاَرْضُ خَيْرَ الْاَرْضِ وَالتَّسْمٰوَاتُ وَبُورُهُنَّ ۚ وَاللّٰهُ الْوَاحِدُ**
الْقَهَّارُ ۚ (سورۃ ابراہیم پ ۱۹ ع ۱۹) جس دن زمین و دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ اور آسمان (و دوسرے
 آسمانوں سے) اور سب زبردست دیکھا خدا کے حضور میں کھڑے ہوں گے (۲۰) **يَوْمَ تُرْجَعُ الْاَرْضُ وَرَجَبُ**
وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَغُيْبٍ مَّهِيلًا ۚ (سورۃ المعزل پ ۱۳ ع ۱۳) اُس دن کے لئے جس دن
 زمین اور پہاڑ لڑنے لگیں اور پہاڑ ریت کے ٹپکے ہو جائیں (۲۱) **اِذَا السَّمَاءُ رُفِعَتْ وَابْتُدِيَ السَّمَاءُ ۚ وَاِذَا الْاَرْضُ**
اُخْتُلَتْ ۚ وَاِذَا الْبِهَامُ خُفِرَتْ ۚ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۚ عَلِمْتَ لَوْ اَنَّكَ رَأَيْتَ ۚ (سورۃ الانفصام پ ۱۴ ع ۱۴) جب کہ آسمان میٹ جائیں گے اور جب کہ تارے گر کر تیز تر ہو جائیں گے اور
 جب کہ دیا سر کر مل جائیں گے اور جب کہ قبریں الٹ پیٹ کر دی جائیں گی اس وقت، ہر نفس جانے گا کہ اس
 نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ **اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۚ وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۚ وَاِذَا الْجِبَالُ**
سُوِّرَتْ ۚ وَسُورَةُ السَّكْوٰتِ ۚ (سورۃ التکوین پ ۱۵ ع ۱۵) جب کہ سورت کی روشنی لپیٹ دی جائے گی اور جب کہ تاروں کی روشنی
 جاتی رہے گی اور جب کہ پہاڑ پلائے جائیں گے۔ **وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَضَّتْ وَاسْتَبْرَقَ الْبُصْرُ ۚ** (سورۃ التکوین پ ۱۵ ع ۱۵)

والقسم سورة القيامة پٹ ع ۱۸) توحید انکس چنہا جائیں گی اور پانڈ کر گئی گئے گا اور سورج
 اور چاند میں گردشے جائیں گے۔ الفارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس
 كالغرائث المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش (سورة القارعة پٹ ع ۲۶) کھڑکڑانے
 والا رما کر کیا ہے وہ کھڑکڑانے والا رما کر کیا ہے اور تم کیا کہے کہ وہ کھڑکڑانے والا رما کر کیا ہے
 جس دن آدمی ایسے ہو جائیں گے۔ جیسے پھیلے ہوئے پتے۔ اور پٹا ایسے ہو جائیں گے۔ جیسے دھکی ہوئی اون۔ اور یہ
 قیامت بالکل ناگہانی طور پر پانچک واقع ہوگی جیسا کہ ارشاد قدس ہے۔ لا تا تیکه الا بغتة سورة الاحزاب
 پٹ ع ۱۲) یعنی قیامت اچانک آجائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت رسول خدا سے مروی ہے فرمایا قیامت اس
 طرح اچانک آجائے گی کہ کوئی شخص اپنے حوض کی اصلاح کر رہا ہوگا اور کوئی اپنے مریشوں کو پانی پل رہا ہوگا۔ اور کوئی
 اپنی پونجی بازار میں درست کر رہا ہوگا اور کوئی تازہ کو رو پٹا پٹا کر رہا ہوگا تفسیر صافی وغیرہ اس وقت ارشاد قدس ہوگا
 لمن الملائکة اليوم۔ آج کس کی بادشاہت ہے ہر کوئی جواب دیے والا ہوگا خود ہی ارشاد فرمائے گا اللہ
 الواحد القہار۔ آج تبارہ جبار خدا کی سلطنت ہے (یعنی بلا فخر) اب جب تک خداوند عالم چاہے گا کسی کیفیت
 رہے گی۔ اور ہر چیز پرستی کے عالم میں پڑی رہے گی۔ اور جب شیت ایندی دوبارہ زندہ کرنے کے شوق ہوگی تو
 چاہیں دن تک باران رحمت کا نزول ہوگا جس سے مردوں کے متروک اجزاء جمع ہوں گے۔ اور اب قدرت کا طے سے
 صدمہ دوبارہ آواز نہ بیا برگی جب اس سر سے آواز نہ نکلتی تو آسمان کی طرف سے قرآن والی مخلوق زندہ ہو جائے
 گی۔ اور جب اس طرف سے آواز نہ ہوگی جو زمین کی طرف سے قرآن والی مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ
 وان الساعة آتیة لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل سے فرمایا کہ مجھے اکھاؤ
 خداوند عالم پر قیامت بندوں کو کس طرح اٹھانے کا مقصد دوسرے لوگوں کو یہ نظر رکھنا تھا جبریل مقرب نبی صادق
 میں گئے اور ایک قبر کے پاس پہنچ کر کہا خدا کے نواسے آشوپنا پڑ ایک شخص سر سے مٹی بھاڑتا ہوا نکلا۔ جو اسے افسوس
 اسے بدکے کہہ رہا تھا۔ جناب جبریل نے اسے کہا پھر قبر میں داخل ہوا۔ اس کے بعد ایک اور قبر کے پاس پہنچے اور
 فرمایا خدا کے اذن سے نکلا۔ اس سے ایک نوجوان سر سے مٹی بھاڑتا ہوا نکلا۔ جو یہ کلمات پڑھ رہا تھا۔ اشہد
 ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدان محمد عبدہ ورسولہ واشہدان الماہة
 ایتہ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ جبریل نے کہا قیامت کے دن اسی طرح لوگ
 اٹھائے جائیں گے تفسیر صافی بقرہ القرب الاسناد صحیری۔

یخرجون من الاجداث کا ترجمہ جبراد منتشر (سورة القم پٹ ع ۸) لوگ قبروں سے مٹی بھاڑتے

ہر سنے یوں کل ٹپس گے جیسے شہری دل لکھ پھیل چاہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شنی حقیقہ یوم قیوم تھا تھل
کل مروضۃ حیا انھیں دتھم کل غات حیل حیلھا و تسری الناس سکوئی و ما ہو بکڑی
ولکن حذاب اللہ شدید (سورۃ الحج ۲۲) بلکہ قیامت کا دلور بست بڑی چیز ہے۔ میں
وہ تم اس قیامت کو دیکھو گے۔ ہر وہ دھڑلے والی اس سے قتل پر جائے گی جسے وہ دھڑلایا کرتی تھی۔ اور ہر
کل والی اپنا محل گرامے کی انتہی لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں دیکھو گے۔ ملا کر وہ تنہائے نہروں گے بلکہ خدا کا طاب
ہی سند ہوگا۔ و جات کل نفس معها سائق و شہید (صورۃ قیامت ۱۶) اور ہر نفس اس شان
سے آئے گا کہ ایک انکسے والا ہو سیکے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آئے گا (مقبول ترجمہ) سالت من انبیاء
الغیب فصحیہ الیلک۔

تفصیل قیامت پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے
ان رہ گئیں قیامت کی تفصیل کو مردے کس حال
میں مشرہ ہوں گے ہر کسی شکل و صورت میں درست

مشرہ میں آئیں گے وہاں کن کن خشکات و مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کتنا طویل و عرصہ ان مشرہ نا ہر گاہ و غیرہ وغیرہ۔
حما علوم نے ان آئمہ پر اجمالی ایمان لینے کے لئے کی تاکیہ فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ تقریباً علیہ السلام فرماتے ہیں یا قول
الاحوط والاولی التصدیق بجماعۃ اللہ فی التصریح و علم من وردہ من ثبوت الاحاطۃ الجمالی
و ما سواہ و فیہا من خصوصیات و عدم الخوض فی امثال ذلک اذ لہ نکتہ بذلت و رجحان
ادوی التکرر فیہا الی القول بشئ لہ یطابق الواقع و لہ من معذورین فی ذلک واللہ الموفق
للحق والسادۃ فی المبدأ والمعاد (رجحان ج ۲) میں کہتا ہوں۔ احوط اولی یہ ہے کہ یہ جو کچھ بالقرآن و
بالطریقت مشرہ جمالی انداز کی دیگر بعض خصوصیات ثابت ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور دوسری مام یا بیکریں میں
زیادہ طرح و غرض نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس کی تکلیف ہی نہیں دی گئی اور بسا اوقات ان امور میں غرض و غرض کرنا بعض ایسے
تکرات تک پہنچا دیتا ہے جو واقع کے مطابق نہیں ہوتے۔ اور ہم اس غلطی میں شرعاً مضبوطی نہ ہوں گے۔ نہ اس ہی آغواز
انجام میں حق و راستی کی توفیق دینے والا ہے۔

آخرت کی تفصیلات میں شبہ محض عقل و علم کی نارسائی کی وجہ سے
اسی بحث کے اختتام پر اس امر کا ملاحظہ
بھی مناسب ہے کہ چونکہ عالم آخرت

کی چیزیں نہ ہماری دیکھی جاتی ہیں۔ اور نہ ہی تجربہ و مشاہدہ میں آتی ہیں اس لئے وہ ہمیں اپنے کی سی معلوم ہوتی ہیں
اور بعض لوگوں کے لئے ان کا کچھ نہ شکل ہو جاتا ہے۔ یہ باطل ایسا ہے جیسا کہ کسی بچہ سے جو اچھی ماں کے پیٹ سے باہر
نہ آیا ہو کسی آلہ کے ذریعہ یہ کہا جائے کہ اسے بچے تو غریب ایک ایسی دنیا میں آئے۔ اور ہے جہاں لاکھوں میل کی زمیں ہے

باب الاعتقاد في الحوض
قال ابو جعفر اعتقادنا في الحوض

پیسواں باب (حوض کوثر کے متعلق اعتقاد)
حضرت شیخ ابوجعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے

اور اس سے بھی شبہ ہے کہ وہ جس کا کلام ہے مفسدہ شریعت اور کلام کفر سے ہیں۔ یہی
 عقلی ہیں ملائیکہ ہوئی ہیں تو یہی گرجتی ہیں۔ انہیں ہم جانتے ہیں مگر باغرض ان باتوں کو سن لے اور کچھ بھی لے تو اس کے لئے ان
 باتوں پر یقینی کرنا بہت مشکل ہو گا۔ کیونکہ وہ اس وقت میں دنیا میں ہے جسے وہ دیکھتا اور جانتا ہے وہ تو اس کی ماں کی بالشت
 پر سو رہا ہے۔ باطل ایسا ہی ماحول آخرت کے بارے میں اس دنیا کے رہنے والے انسانوں کا ہے۔ کیونکہ عالم آخرت
 اس دنیا کے متضاد ہیں اسی طرح بعد مدینہ و عریضہ اور بے انتہا ترقی یافتہ ہے جس طرح مل کے پیٹ کے مقابلہ میں ہادی یہ
 دنیا اور زمین و آسمان ہے حد مدینہ اور ترقی یافتہ ہیں اور جس طرح بچہ اس کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد وہ سب کچھ دیکھ کر تسلیم
 کر لیتا ہے جس کو مل کے پیٹ کے اندر میں جتنا اس کے لئے مشکل تھا اسی طرح عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد انسان وہ
 سب کچھ دیکھ لیں گے جو ایمان و یقین کے متعلق بتایا ہے۔ یہ باطل عقل و فطری بات ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں جانتے
 اور نہ سمجھتے ہیں اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کے متعلق ان صادق القولیٰ بزرگواروں کے بیان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ جو کہ
 صداقت و پاکبازی و عقل و معارف سے ثابت ہو چکی ہے اور ان کا یہ بیان وحی و انعام پر مبنی ہے۔ اسی لئے تو قیامت کا
 نام اصول دینی میں سب کے آخر میں آتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ صیغہ خدا۔ رسول کو رسول اور امام کو امام تسلیم کر لیا جائے
 تو اس وقت ان کی فرمائشات کے سامنے تسلیم و فہم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انا ہدینا لا السبیل اما شکراً و اما کفراً

بہیواں باب (روضہ کوثر کا بیان)

حوض کوثر کے متعلق احادیث کثیرہ و مستطیغہ وارد ہوئی ہیں۔ صاحب حق یقیناً نے وسیلہ

حوض کوثر پر ایمان والہ ایمان رکھنے کی اہمیت کا بیان

لو اگر انہر عرض کو ثلث شفاعت والی احادیث کو مترادف قرار دیا ہے۔ عرض پر ایمان و اعتقاد رکھنے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے جناب مولانا اسلم علیہ السلام و علیہ السلام کی یہ حدیث کافی ہے جسے مصنف مقام نے اپنی کتاب لہال اور عیون اخبار الرضائیں جناب رضا علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آباؤ اجداد اور ظاہری کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا سے دریافت کیا ہے۔ فرمایا: **لَا يَوْمَ مِثْلِهِ مِثْلُ يَوْمِ نَجْدٍ** اور **وَلَا يَوْمَ مِثْلِهِ مِثْلُ يَوْمِ نَجْدٍ** اور **وَلَا يَوْمَ مِثْلِهِ مِثْلُ يَوْمِ نَجْدٍ**۔

اندر حق وان عرضہ مابین

تعلق بار عقیقہ یہ ہے کہ وہ حق ہے اور اس کی چوڑائی

اور جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہ رکھے خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے :

سنت مبارکہ اکثر میں جو نظر کوڑا دے انا اعطیناک الکوثر۔ اسے رسول ہم نے تیس کوڑا عطا کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں متعدد ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں کوڑا کی تفسیر عرض کوڑے کی گئی ہے۔ ان بعض روایتوں میں اس کی تفسیر کوڑا دے سے بھی کی گئی ہے چونکہ کائنات حضرت کوثر (علیہ السلام) پر ہے، کہتے تھے خداوند عالم نے ان کی تہذیب کر کے جوڑے فرمایا ہم نے تیس اور کوثر عطا کی ہے۔ ابن عباس سے اس کی تفسیر غیر کوثر کے ساتھ کی گئی ہے اور بعض مفسرین نے نبوت اور بعض نے قرآن اور بعض نے شفاعت سے بھی اس کی تفسیر کی ہے۔

فی التیجہ ان تمام تفسیریں کوئی تضاد و اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ مفسر طبری نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ : بذیل تفسیر کوثر یہ سب لغت تفسیریں لکھنے کے بعد لکھا ہے واللہ اعلم بالصواب۔ انا جعل علی جمیع ما ذکر من الاقوال فقد اعطاه اللہ سبحانہ الخیر الکثیر و وعدہ الخیر الکثیر فی الآخرة و جمیع هذه الاقوال تفصیل الجملة التي هي الخیر الکثیر فی الدارين۔ یعنی کوڑا ان سب معانی کا تحمل ہے لہذا واجب ہے کہ اسے ان تمام معانی پر حمل کیا جائے چنانچہ خداوند عالم نے ان حضرت کوثر میں غیر کوثر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی غیر کوثر عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے اور درحقیقت یہ سب اقوال نیز کثیر فی الدارين والے جملہ کی تفصیل ہیں :

عرض کوثر کی کیفیت کا بیان | میں عرض کوثر کی کیفیت کیا ہے ؟ اس کے تعلق کتب فریقین میں کثرت روایتیں موجود ہیں اور اس کی جو کیفیت مختلف مقام علیہ الرحمۃ والرضوان نے بیان کی ہے یہ عمری اختلاف الفاظ و عبارات کے ساتھ تفسیر تفسیر، بشانہ المصطفیٰ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے حضرت علی (علیہ السلام) میں ابن عباس سے، مناقب شہر ابن اثرب میں جو ابو حنیفۃ الدلیہ حافظ ابو نعیم اصبہانی انس بن مالک سے اور کامل الزیارات میں ہدایت مسیح جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اسی سلسلہ میں کتاب مجالس شیخ مفید علیہ الرحمۃ اور بشانہ المصطفیٰ میں ابن عباس سے ہدایت ہے کہ جب سرور انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ! اس نہر کی کچھ وصف تو بیان فرمائیں ؟ ان جناب نے فرمایا : یا علی ! کوڑا ایک نہر ہے جو عرض اعظم کے نیچے جاری ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور گھی سے زیادہ نرم ہے۔ ان کے گزر نہر بہر یا قوت اور مردمان ہیں۔ اس کا گھاس زعفران اور مٹی مشک اور فر ہے۔ یہ فرار کا پنجاب ہے اپنا دست مبارک جسٹاب امیر المومنین علیہ السلام کے پلو پر رکھا اور فرمایا یا علی ! یہ نہر میرے اور تمہارے اور ہمارے تین کھٹے ہے۔ جنتنا اللہ من بہتہم و شیعتہم و حشرنا فی نصر قہم و بجاہم صلوات اللہ علیہم۔

ایلة وصنعنا وهو للنبی وان فیه
من الباریق عدد نجوم السماء
وان الساقی علیہ یوم القیمة

ایر جو کر فیض اور معرکے درمیان ایک شہر ہے اور صنعنا
جو کر میں کا ایک شہر ہے اس کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے۔ یہ
عوض خاص سرور کا ثبوت علیہ السلام سے ہے۔ اور

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتی کوثر پونے کا اثبات

جناب حضرت علیہ السلام نے جو یہ فرمایا
ہے کہ عوض کوثر سے چھٹے والے

جناب امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے۔ یا مرتبہ فرمائی کی کثرت روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ اہل شیخ صدوق
علیہ الرحمہ میں جناب رحمت صاقلیہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا یا علی انت اخي ووزیری وصاحب
لواحق فی الدنیا والاخرتہ وانت صاحب حوضی ومن اجلك احببني ومن ابغضني
ابغضني۔ یا علی اتم میرے جہان۔ مزیارہ دنیا و آخرت میں میرے جہت سے کے حامل جو دنیا میں آپ کا حامل ترمجک
برنار واضح ہے اور آخرت میں حامل غم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کو اس سرور کا لوازم ہوتا ہے جو اس سے ہے کہ
ہر روز قیامت تمام انبیاء و مرسلین اور ان کے ارحیاء اور کافل مومنین اسی کے زیر سایہ ہوں گے اس کے علاوہ محشر میں اور
کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جناب امیر علیہ السلام کے ماتم میں ہرگز جناب امیر کی یغیلت بھی کتب فرمیں میں ہے اس طرح
مناقب شہر بن آشوب۔ یتایع المودة۔ اس کے الطالب و غیرہ اور تم ہی میرے عوض کے ساتی ہرگز نیز اسی کتاب میں
آں حضرت کا یہ ارشاد بھی موجود ہے فرمایا۔ من امارا ان یخلف من حول القیامة فلیتول ولی
ولیتبعم وحی و خلیفتی من بعدی علی بن ابی طالب فاعلم صاحب حوضی ینذرون هذا اعدائہ
ویستقی اولیاءہ فمن لم یستق منه لم یزَل عطا شائنا ولم یسر وابدنا وحی ستی منه
مشرقتہ لم یستق ولم یظلم ابدًا۔ جو شخص قیامت کے ہر ناک ملامت سے نجات پا رہا ہے اسے چاہیے
کہ میرے ولی سے دوستی رکھے اور میرے وحی و خلیفہ جناب علی بن ابی طالب کی اتباع و پیروی کرے کیونکہ میرے
عوض کے ساتی ہیں وہ اس سے اپنے دشمنوں کو دود بٹائیں گے اور اپنے دوستوں کو اس سے میرا پ کریں گے جو شخص اس
سے نہیں پی سکے گا وہ ہمیشہ ہی پیارا رہے گا اور کسی میرا نہیں ہوگا جو شخص اس سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ نہ تکلیف
اٹھائے گا نہ ہی پیرا سے پیاس لگے گی کتاب خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا۔ انا مع رسول الله وصی عترتی علی الحوض فمن امارا دنا فیاخذ بقولنا ولیمعمل بعلمنا
فان لكل اهل بیت نجیب ولنا شفاعتہ ولاهل مودتنا شفاعتہ فتناضوا فی لقاءنا اهل الحوض
فانا نذود عنه اعدائنا ونستق منا احبابنا واولیائنا ومن شرب شرب شربہ

یغیلت ہرگز اس کتاب میں ہے

امیر المؤمنین علی
بن ابی طالب یستی عنہ
اولیائہ و یذود عنہ
اعدائہ و من شرب عنہ
مسمومۃ لم یظلم بعدھا ابدًا

اس پر آسمانی ستاروں کے برابر گز سے لگے ہوئے ہیں بروز
قیامت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے
ساتھ رہیں گے۔ ان جناب اپنے شیعوں اور دوستوں کو اس سے
سیلاب کریں گے اور اپنے دشمنوں کو اس سے درہنائیں لگے جو شخص
اس کے پانی کا ایک گونٹ بھی پی لے گا اسے کبھی پانی نہ لگے گی

یظلم بعدھا ابدًا الحدیث - میں عرض کوثر پر رسول خدا کے ساتھ ہوں گا اور میری عزت بھی وہاں میرے ساتھ
ہوگی۔ پس جو شخص ہماری حقارت کا خاتمہ ہے۔ اسے چاہیے کہ ہم سے قول و فعل پر عمل کرے کیونکہ ہر گز سے کچھ نجیب
و شریف ہوتے ہیں (جو جاری کامل اتباع کرے) اور نجیب تصور ہوگا۔ بعد سے لے کر اسے ہم سے جتنوں کے لئے شفاعت
مابت ہے۔ پس عرض پر ہم سے حقارت کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ ہم وہاں سے اپنے دشمنوں کو درہنائیں لگے اور
اپنے جتنوں کو سیلاب کریں گے جو شخص اس کا ایک گونٹ بھی پی لے گا اسے کبھی پانی نہ لگے گی۔

ایسی احادیث سے ہماری کتب حدیث مطروحات میں نیز ہادویں اسلامی کی کتب میں بھی کثرت ایسی ہدایات
موجود ہیں جن سے جناب امیر علیہ السلام کا ساقی کوثر ہر نامت برنامہ اس سطر میں کتاب اربع المطالب۔ یتایج الودود
مطالب المسؤل اور ارشاد القلوب دلی وغیرہ کتب قابل ملاحظہ ہیں۔ ان جناب کی یہ صفت اس قدر ظہور ہے کہ آپ کا لقب
ہی ساقی کوثر مشہور ہو گیا ہے اور شراد نے بھی جا بجا آپ کے حق میں اس لقب کو استعمال کیا ہے۔ اگر خوب طراوت
داسی گیر ہر تاتو ہم یہاں مختلف شواہد کرام کلک لکھ بطور نمونہ پیش کرتے۔

سومین کوثر سے بعض اصحاب کے درہنائے جانے کا بیان
مستحق مقام نے اس صوفی کے آخر
میں جو ہدایت نقل فرمائی ہے کہ بروز
قیامت جناب شیعہ ام علیہ علیہ افضل القوم اپنے بعض صحابہ کوثر سے درہنائیں لگے۔ اس قسم کی روایتیں
کتب اہل سنت بالنسب صحاح ستہ میں بھی کثرت موجود ہیں چنانچہ صحیح مسلم میں ج ۱ ص ۲۲۲ مطبوعہ دہلی نیز بخاری ج ۲
ص ۲۲۲ مطبوعہ بیروت دہلی کتاب الفتن میں ہدایت ابی سلمہ مروی ہے وہ پہلی ہی حد سے روایت کہتے ہیں۔ ان کا
بیان ہے سمعت النبی یقول انا فوطکہ علی الخوض من ویدہ لا مشرب عنہ و
من شرب عنہ لم یظلم ابدًا ولیروى علی اقوام اخر فہم و یعرفون فی شہد یحسب
جینی و بینہم۔ اللہ تعالیٰ یقال انک لا قدری ما بدلوا (راحقوا) بعدک فاقول محققاً
محققاً من بدل جدی۔ یعنی میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ فرما رہے

وقال النبي ليخلفني قوم من اصحابي
دوني واما على المؤمن فيؤخذ بهمه
ذات الثقال فانادي يا ربني اصحابي
اصحابي فيسقط السله
انك لا تدري ما
احدثوا بعدك .

جانبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کی
ایک جماعت کو میرے سامنے گرفتار کرو کہ انہیں اس طرح لے جایا جائے گا
جبکہ میں عرض کوڑ پر مجبور ہو گا وہ شدت پائیں کہ جو سے بیکر انہیں نہ کھولنے
کو شام ہوں گے اس وقت میں اپنے ہمد گار کو آواز دوں گا خداؤں
یہ ترمیر سے محال ہیں مجھے جواب دیا جائے گا کیا تمہیں معلوم نہیں
ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا احداث نہ مات پھیلانے تھے

تھے میں تم سے پہلے عرض کوڑ پر مجبور ہوں گا جو شخص وہاں پہنچے گا وہ اس سے پہلے گا۔ اور جو پہلے گا پھر وہ ہرگز پایا
نہ ہو گا۔ اس اثنا میں عرض پر کچھ لوگ داد دیں گے جنہیں میں چاہتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ پھر ایک ایک کے
اور میرے رویا پر وہ حائل ہو جائے گا (انی من قتل) اس وقت میں کہوں گا کہ یہ ترمیری جماعت سے تھے، جواب میں کہا
جائے گا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا عمل کئے؟ تب میں کہوں گا تھوڑی اور بڑھت ہو اس شخص کے لئے
جس نے میرے بعد میرے دین میں تغیر و تبدل کیا؟ اس شخص کی ہنگامی دیکھ میں کئی بدایتیں موجود ہیں۔ بعض ہیں یہ الفاظ موجود
ہیں۔ جب انہیں اللہ جٹایا جائے گا تو میں کہوں گا یا اے ب اصحابی اصحابی یا اللہ یہ ترمیر سے صحابہ ہیں۔ فیقال
لا تدعی ما احثوا بعدک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندی ج اسطرح ہندی کیا تمہیں علم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا احداث
برعادت پھیلانے؟

اس طرح مسلم صحیح شریف ہندی ج اسطرح ہندی ج اسطرح پر ان حضرت کے اس واقعہ کا نقشہ بایں الفاظ
کیونچا ہے۔ انی علی المؤمن حتی افطر من یروح علی منک و میؤخذ اناس من دوی فاقول
یا رب منی ومن امتی فیقال اما شمرک ما حملوا بعدک و اللہ ما برحوا بعدک یرجعون
حلی اعتبار بہ۔ یعنی میں عرض کوڑ پر مجبور ہوں گا تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے کون لوگ میرے پاس پہنچے ہیں اس
ثناء میں میرے سامنے سے کچھ لوگ کو کچھ لیا جائے گا میں کہوں گا یا اللہ یہ ترمیر سے آدمی ہیں جواب میں کہا جائے گا
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا عمل کئے؟ پھر آپ کے بعد یہ اپنے پچھلے پاؤں پٹ گئے تھے
ہندی کے اس سفر پر ایک حدیث کا ترجمہ ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے اور تعدا بعدک علی او جاسر
القہقری کہ یہ لوگ تمہارے بعد باطل ترمیر ہو گئے تھے۔

نورس نے شیخ مسلم ج اسطرح ہندی ج اسطرح پر ان حضرت کے اس واقعہ کا نقشہ بایں الفاظ
کیونچا ہے۔ انی علی المؤمن حتی افطر من یروح علی منک و میؤخذ اناس من دوی فاقول
یا رب منی ومن امتی فیقال اما شمرک ما حملوا بعدک و اللہ ما برحوا بعدک یرجعون
حلی اعتبار بہ۔ یعنی میں عرض کوڑ پر مجبور ہوں گا تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے کون لوگ میرے پاس پہنچے ہیں اس
ثناء میں میرے سامنے سے کچھ لوگ کو کچھ لیا جائے گا میں کہوں گا یا اللہ یہ ترمیر سے آدمی ہیں جواب میں کہا جائے گا
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا عمل کئے؟ پھر آپ کے بعد یہ اپنے پچھلے پاؤں پٹ گئے تھے
ہندی کے اس سفر پر ایک حدیث کا ترجمہ ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے اور تعدا بعدک علی او جاسر
القہقری کہ یہ لوگ تمہارے بعد باطل ترمیر ہو گئے تھے۔

الثقة والجماعت بلا تاویل ولا یختلف فیہ وقال القاضی حمید بن عتو اثر للنقل روا لا خلافت فی
من الصحابة۔ غلط یہ کہ احادیث میں صریح ہے اور متواتر نہیں، انہیں بہت سے صحابہ نے نقل کیا ہے۔ لہذا ان پر
بلا تاویل ایمان لازم فرض ہے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ ان احادیث سے باطن اسلامی کے بیحد سے مزید رسالت کے تصور کا ہر کردہ جاتے ہیں اور کئی ایک جعلی
احادیث سے جعل و فریب اور وضع و جعل کے پردے پاک ہو جاتے ہیں۔ جیسے اصحابی لا یجزم باہم اقتتادیتہ
اقتتادیتہ۔ اور الصحابة کلہم عدوی وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ انہیں رسول صیب کئی صحابہ یقیناً جنتی ہیں تو پھر یہ
عمری نظریہ کہ سب صحابہ عادل ہیں اور سب کی اتباع موجب دخول جنت اور باعث رشد و ہدایت ہے۔ کسی طرح
بھی مدسہ اعتدالی قبول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو خود جنتی اور راہِ گم کردہ ہو۔ وہ دوسروں کو کس طرح راہِ راست
کی ہدایت کر سکے جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ ع

آن خیریتیں گم است کرار ہیری کنند

ان اصحاب کی مزید نشاندہی

اگرچہ ان احادیث میں جن جنہوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ وہی اصحاب ہوں
گئے جنہوں نے ان حضرات کے بعد میں اسلام میں اپنی رائے و قیاس سے فیرو
تبدیل کئے ہوں گے۔ لہذا اہل ایمان حق آمیز سیر و تہذیب میں باسانی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ رسول میں سے ایسے لوگ کون
تھے جنہوں نے اپنے اجتہاد و است سے دین میں بدعت و احداث پیدا کئے۔ اس سلسلے میں تاریخ الخلفاء سید علی کے
باب اولیات غلو و غلو اور اللامعنی شبلی وغیرہ کتب سے کافی مدد مل سکتی ہے تاہم مزید وضاحت کے لئے ہم ایک
مدائیں بھی ان کی تشنیع کے سلسلے میں لکھ دیتے ہیں۔ جن سے معلوم ہو گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے بعد
ثقلین یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ ہر اس لوگ کیا تھا اہل ایمان کی حرمت و حرمت کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ
حق الیقین علامہ شہر میں ہدایت حضرت امجد بخاری رضوان اللہ علیہ ایک طویل حدیث مذکور ہے جس کا اصل یہ ہے
کہ ان حضرات کی خدمت میں عرض کوثر پر مختلف لوگ وارد ہوں گے اور آپ ان سے برابر ہی سوال کریں گے کہ تم نے
میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ متعدد حضرات جو مختلف جواب دیں گے وہ یہ ہوں گے۔ کذبنا
الا حکبر و مہر قتنا۔ و احنطہمنا الا صغرا و ابتغزنا لا فقد کذبنا الا حکبر و مہر قتنا۔
و قتلنا الا صغرا و قتلنا۔ کذبنا الا حکبر و عیننا۔ و احنطہمنا الا صغرا و مہر قتلنا۔
ہم نے ثقلین کو کھینچ لیا۔ اور اس کے ٹکڑے کئے اور اس کی نافرمانی کی اور ثقلین صغیر کو زبرد کیا۔ اس کے حق کو غضب
کیا۔ اس سے جنگ کی اور اسے قتل کیا۔ حکم رسول پر گا۔ ان سب گروہوں کو جہنم میں جھڑک دو۔ پھر شیعیان علی کا
درد ہو گا۔ اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ جواب میں عرض کریں گے۔ اقتبنا الا حکبر و مقتنا۔ و اوزنا

باب الاعتقاد فی الشفاعۃ

قال الثیثم ابو جعفر اعتقادنا فی الشفاعۃ انه لمن ارتفعی

اکیسواں باب (شفاعت کے بارے میں اعتقاد)

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ شفاعت کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ (وہ برحق ہے) اللہ ہر کسی کو جس کی حق کے

الاصغر و نصرا فانا و قتلنا معہ۔ ہم نے قتل گبر کی اتباع اور اس کی تصدیق کی اور قتل اصغر کی نصرت و اعانت کی اور اس کی حمایت میں جنگ کرتے ہوئے جاہم شہادت نوش کیا۔ ارشاد ہو گا۔ سیر برکۃ کوثر پیو۔ اس وقت ان کے امام دلی علیہ السلام کا لڑشس کا لہر کی طرح اور سامع ہو گا اور ان مومنین کے چہرے جبرائیل کی طرح روشن و درخشاں ہوں گے و کثر الحال علیہ السلام۔ باب الفتن حدیث نمبر ۱۰۰ میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن قرآن و عزت بارگاہ ایزدی میں امت کی بدسلوکی کا بایں الفاظ شکوہ کریں گے۔ قرآن کہے گا یا رب حقوقی و مذقونی یا اللہ لوگوں نے مجھے جلا یا تھا۔ اور میرے کھڑے کھڑے کئے تھے عزت و شہرت یوں فریاد کرے گی۔ یا رب طرد و فنا و قتل و ناوشہ و دنا یا اللہ ان لوگوں نے میں جلا وطن کیا۔ میں قتل کیا اور میں متفرق کیا و دنا احمد فی المسند و الطبرانی فی الکبیر و یقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجوراً۔ یا اللہ ان لوگوں نے قرآن کو میں بیٹھ ڈال دیا تھا (قرآن کریم)

غالبی حقیقت کے لئے ان لوگوں کا مسلم کرنا کچھ مشکل نہیں جنہوں نے قرآن و عزت کے ساتھ سلوک کیا اور نہ یہ مسلم کرنا مشکل ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے یا کس مذہب کے پیرو تھے۔ و سيعلموا الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون۔

اکیسواں باب (شفاعت کا بیان)

سلسلہ شفاعت میں چند امور قابل غور ہیں۔

اول۔ اثبات شفاعت دوم۔ کون حضرات شفاعت کریں گے۔ سوم۔ کن لوگوں کی شفاعت کی جائے گی۔ چہارم۔ شفاعت پر بعض عائد کردہ ثبوتات کے جوابات۔

شفاعت کا فلاح یا صح تصدیق و تخیل ہر زمانہ میں و ہر مذہب و دین میں رہا ہے اور ہے۔ اس وقت اس امر کی تفصیل بیان

شفاعت کا شرعی مفہوم اور اس کا اثبات

کرنا مقصود نہیں ہے۔ اسلام نے شفاعت کا جو تصور پیش کیا ہے۔ وہ ان تصورات سے جدا کا مذہب ہے۔ اس سے خدا کا

دینہ من اهل الکبار والصفائر   چہ نہ سب کو خداوند عالم پسند فرمائے گا اور انہوں نے صغیر و اکبر
 فاما الثانیون من الذنوب فغیر   گناہ کئے ہوں گے۔ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں سے
 محتاجین الی الشفاعۃ قال النبی   توبہ کر لی ہوگی تو وہ مرتبہ شفاعت نہیں ہوں گے جناب رسول خدا

مجبور و مشہور ہونا لازم نہیں آتا۔ اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ کچھ فدایت مقدار ایسے ہیں جو ہر ذریعہ سے بارگاہِ ایزدی
 میں صریح التقدیر و گنہگاروں کی شفاعت و سفارش کر سکے لیکن کوہِ مذاب خداوندی سے نکلتا دلائیں گے۔ مگر یہ شفاعت خداوندی
 کے اذن سے ہوگی۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔۔۔ من ذا الذی یصلح عندہ الا باذنه۔ کوئی ہے جو خدا کے اذن کے
 بغیر سفارش کرے؟ ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ ولا یشفعون الا لمن اذنتھو یہ بزرگوار اس شخص کی شفاعت
 کریں گے جس کے متعلق خدا چاہے گا۔ اسی بند پر مدار ہے ملاطعات نے اس حقیقت کی تصدیقات فرمائی ہیں کہ شفاعت
 اذن خدا سے ہوگی۔ چنانچہ متنی شیخ بہاء الدین حالی اپنے رسالہ اعتقادات الہامیہ میں فرماتے ہیں شفاعۃ اصحاب
 الکبار منہ باذن اللہ تعالیٰ۔ بلکہ یہ اعتقاد ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کی شفاعت بالذات اللہ ہوگی
 جہاں تک شفاعت کے اثبات کا تعلق ہے یہ مسئلہ تمام مذاہب و مکاتب کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے درمیان
 متفق علیہ ہے۔ کسی فرقے نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ اس کے ثبوت پر دلالت
 کرتی ہیں۔ بلکہ یہ حقیقہ ضروریات مذہب اہل بیتؑ بلکہ ضروریات دین اسلام میں سے ہے اور اس کی اہمیت کا
 اندازہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ کتاب میری اخبار الرضا ہیں جناب
 امام رضا علیہ السلام سے لے کر ائمہ اہل بیت کے آباء و اجداد سے منقول ہے کہ ان حضرات نے فرمایا۔ من لدیہ مسو
 بشفاعتی فلا انالہ اللہ شفاعتی جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ
 کرے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا من انکر ثلاثۃ اشیا فلیس مسو
 شیعتنا المعراج والمسائلۃ فی القبر والشفاعۃ۔ جو شخص ہمیں چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے
 شیعوں میں سے نہیں ہے۔ معراج، قبر میں سوال و جواب اور شفاعت (حق الیقین کتاب فضائل وغیرہ) لہذا اصل
 شفاعت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اس پر ایمان رکھنا واجب و لازم ہے۔ قال العلامة المجلسی و یجب
 ان تو من بشفاعۃ النبی والائمة (رسالہ اعتقاد یہ) جناب رسول خاتم ابدانہ جنتی کی شفاعت پر ایمان
 رکھنا واجب ہے۔

ان اگر اس مسئلہ میں کچھ اختلاف ہے تو وہ اس کی شرعی حقیقت میں ہے کہ آیا شفاعت نیکو کاروں کی زیادتی
 درجات اہل گناہ کے غفوریتات ہر دو میں ہوگی؟ یا فقط زیادتی درجات کے متعلق ہوگی؟ چنانچہ بعض داعیہ اور

من لم يؤمن بشفاعتي فلا انا له
الله شفاعتي وقال لا شفيع
الجمع من التوبة والشفاعة

علی اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری شفاعت پر
ایمان نہیں رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے نیز فرمایا
عاجت باری اللہ کامیابی کے لئے تو بہت بڑھ کر کوئی شفیق نہیں ہے

مستزید میں سے فرقہ و حیدر اور غلامی کا یہ خیال ہے کہ شفاعت فقط زیادتی و ربابت کے متعلق ہوگی۔ لیکن باقی مجاہد مسلمین
کلاس پاتفاق ہے کہ شفاعت رفیع و بیات اور غرضیات ہر دو کے متعلق ہوگی اور یہی حق ہے چنانچہ جناب محقق
طوسی علیہ الرحمۃ تجرید میں فرماتے ہیں والحق صدق الشفاء لهما۔ یعنی حق یہ ہے کہ شفاعت دونوں معنوں میں زیادتی
ثواب اور استاظہ جناب کے اعتبار سے ہوتی ہے اور ان دونوں معنوں میں شفاعت کا اطلاق صحیح ہے۔

جو حضرات شفاعت کو صرف بعدی و ربابت کی سفارش کے معنی میں مراد لیتے ہیں ان کے شبہات کے
طرفیہ | جمادات تو اس بحث کے آخر میں ذکر کئے جائیں گے۔ یہاں صرف اس قدر بیان کر دینا کافی ہے کہ اگر فقط
رفیع و ربابت کی سفارش کو ہی شفاعت قرار دیا جائے تو اس سے مطلب یہ نکلیں کہ جو جاسے گا۔ یعنی بجائے اس کے کہ جناب
رسول حاصل اللہ علیہ السلام ہمارے شیع قرار پائیں ان ہم ان کے شیع بن جائیں گے۔ کیونکہ ہم ہمیشہ ان کے درجہ
کی بعدی اہل ان پر محاسن الہیہ کے نال کی دغا نہیں کرتے رہتے ہیں جن کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین
امنوا صلوا علیہ وسلموا قلیما (قرآن کریم) حالانکہ یہ امر البیات غلط ہے لہذا انا ٹپسے گا کہ شفاعت کا
فقط معنی رفیع و ربابت ہونا غلط ہے۔ و ہر التعمود۔

شفاعت مطلقہ کے ثبوت پر کثرت آیات قرآنیہ و احادیث مصوریہ دلالت کرتی ہیں ان کا ایک شریبیاں پیش
کیا جاتا ہے۔ ارشاد قدس ہے۔ من قال لا یستغفر عندی الا جاذبہ۔ کون ایسا ہے جو بلا اس کی اجازت
کے اس کے پاس (کسی کی سفارش کرے) (پیش بقرع ۱) ولا یشفعون الا لہی (ادقنی)۔ اس شخص کے سوا
جس سے خدا ماضی ہر کسی کی سفارش نہیں کرتے (پیش انبیاء ۲) نیز ارشاد فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد
اذا فہ۔ اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد (پیش صافات ۶)

ان آیات مبارکہ سے مدد و ثبوت کی طرف واضح و آشکار ہے کہ کچھ ذات متقدمہ ضرور سفارش کریں گے مگر یہ سفارش
خاصہ عالم کے اللہ کے بعد ہوگی اور یہی اہل حق کا حیدر ہے ماسی طرح خلق عالم ارشاد فرماتا ہے۔ عسی ان یشعشع
دبتک مقاما محمود (پیش نئی اسرائیل ۶) و لم یف یعطیک دبتک فخر عسی (سورہ واسطیہ ص ۶)
اسے رسول! حشر یہ تمہیں تباہا پدید گا و تمام محمود پر ناز فرمائے گا اور اتنا سے گا کہ تم ماضی ہر جاذب گے۔
اس آیت مبارکہ کے متعلق تقریباً تمام مفسرین جامعہ خاصہ کا اتفاق ہے کہ یہاں حضرت کی شفاعت کے

للا نبياء والاوصياء وفي المؤمنين
من يشفع مثل ربيعة ومضر واول
المؤمنين من يشفع لثلاثين الفا

شفاعت انبياء و اولياء ان کے اور صحابہ کریں گے اور خالص اہل ایمان
میں سے کچھ ایسے مومن بھی ہوں گے جو ربيعة ومضر ایسے اکثر المتعاد
تبیوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی شفاعت کرینگے کم سے کم شفاعت

بار سے میں نازل ہوئی سے ملو یہ کہ تمام محمد سے تمام شفاعت کبریٰ مراد ہے۔

مقام محمد کی توضیح [صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آن جناب
نے فرمایا جو کہ خلق عالم نے محمد سے تمام محمد کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پُرا کرے گا چنانچہ قیامت کے دن جب وہ
تمام لوگوں کو جمع کرے گا تو میرے لئے ایک منبر نصب کیا جائے گا جس کے ایک ہزار درجہ ہوں گے۔ میں اس کے
آخری درجہ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس وقت جبرئیل میرے پاس آکر ارا اللہ میرے ہاتھ میں دے گا اہ کہے گا یا محمد! یہ وہ
تمام محمد ہے جس کا وعدہ کار عالم نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اس وقت میں جناب علی سے کہوں گا۔ یا علی! تم اوپر چڑھو
چنانچہ وہ منبر پر چڑھیں گے اور مجھ سے ایک درجہ نیچے بیٹھ جائیں گے۔ تب میں لاد اللہ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔
پھر میرے پاس رضوان جنت کی کھیاں ملے کر گئے گا لاد میرے والد کر کے کہے گا۔ یا محمد! یہ وہ تمام محمد ہے جس کا
وعدہ کار نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ میں یہ کھیاں ملے کر علی کے حوالہ کر دوں گا۔ اسی طرح مالک (دادہ طرہنہ) جہنم کی
کھیاں میرے سامنے پیش کرے گا میں یہ کھیاں بھی علی کے حوالہ کر دوں گا۔ پس اس وقت جنت و جہنم میری اعلیٰ کی اس
سے زیادہ اطاعت گزار ہوں گی۔ جتنی کوئی فرمانبردار وہیں اپنے شہر کی اطاعت کرتی ہے اور یہی ہے مطلب ارشاد ایزدی
القیافي جہنم مکمل کھانا، حید، یعنی اسے محمد علی تم دونوں ہر کافر و سرکش کو جہنم میں جھونک دو۔ اس
وقت میں اللہ کر خداوند عالم کی تعریف و توصیف بیان کر دوں گا۔

اسی طرح تفسیر قہی میں جناب کا وعدہ سے ہدایت ہے کہ کسی نے حضرت صافق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں
عرض کیا کہ قیامت کے دن جناب پیغمبر اسلام کی شفاعت کس طرح ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ پسینہ کی کثرت سے
ضایع مضطرب و پریشان ہو جائیں گے تو تنگ ہو کر جناب آدم علیہ السلام کی خدمت میں بفرض شفاعت حاضر ہوں گے
وہ اپنے ترک ادنیٰ کا طرز پیش کر کے خدمت طلب کریں گے پھر ان کی ہدایت کے مطابق جناب نوح علیہ السلام کی
خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ بھی اپنے ترک ادنیٰ کی وجہ سے خدمت طلب ہی کریں گے۔ اسی طرح ہر سابق نبی علیہ السلام
اپنے بعد اسے نبی کی خدمت میں بھیجے گا۔ حتیٰ کہ جناب عیسیٰ کی خدمت میں پہنچیں گے وہ ان کو سرکار تہی مرتبہ علی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیں گے۔ چنانچہ جو لوگ ان کی خدمت میں سفارش کی درخواست

والشفاة لا يكون لاهل الشك والشرك ولا لاهل الكفر والحجوة بل يكون للذنبين من اهل التوحيد

کرنے والا میں بھی نہیں ہزار سالوں کی شفاعت کو سنے گا۔ دین میں شک اور شرک و کفر اور انکار کرنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی بلکہ صرف گناہگار اہل توحید کی ہوگی۔

پیش کریں گے تو آنجناب ان کے ہر ایک جنت کے دروازہ باب الرحمن تک تشریف لائیں گے اور وہاں بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوجائیں گے۔ اس وقت ارشاد رب العزت ہوگا۔ اوفع دامت واشفع تشفع واسئل تعطلی۔ اے حبیب! مراٹھا اور شفاعت کہہ رہا ہے شفاعت مقبول ہے اور کچھ مانگنا ہے مگر تمہیں عطا کیا جائے گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا یہ مطلب ہے قبل خدا ہی عنی ان یبعثک ربک مقاما محمودا کا۔ (کتاب فی الشفاۃ ص ۱۱۳)۔

کون حضرات شفاعت کریں گے؟

سابقہ بیان حقیقت ترجمان سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیخ آنت بک شیخ ام ہرناتو واضح دجیاں ہو چکا ہے اس منصب جلیل کے سب سے پہلے اور بڑے حق دار اور ممتاز تو ان حضرات ہی ہیں ان کے بعد حضرات ائمہ طہرین علیہم السلام اور ان کے بعد شہداء و علماء دین اور خالص مومنین کرام کا مرتبہ ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ میں بھی متحد آیات و روایات موجود ہیں ارشاد رب العباد ہے لا یملکون الشفاۃ الا من اتخذ عند الرحمن عهدا (پک ۱۳ ص ۹۶) ان کی شفاعت کا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس کا کوئی عہد نہ اسے الرحمن کے پاس ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام ہیں۔ (ملاحظہ ہو تفسیر صافی و برہان وغیرہ)

ثالث ہمارا انوار کائنات الفرائد کا بھی اور مرآت الانوار و مشکاة الاسرار جو کہ مقدمہ تفسیر برہان کے نام سے مشہور ہے وغیرہ کتب میں اس مضمون کی کثرت روایات حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے کہ اذا کان یوم القیمۃ وجمع اللہ الاولین والآخرین ولا نحساب شیعتنا فما کان بینہم و بین اللہ سئلنا اللہ ان یرہب لنا فہولہم و ما کان للآخرین سئلنا اللہ ان یرہب منہم بدلہ فہو لہم و ما کان لنا فہولہم۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اور خداوند عالم تمام اولیوں و آخرین کو جمع فرمائے گا تو وہ پہلے شیعوں کے حساب و کتاب کا ہمیں ترلی بنائے گا۔ پس ہمارے شیعوں کے جو گناہ حقوق اللہ کے متعلق ہوں گے ان کے متعلق ہم خداوند کریم سے سوال کریں گے کہ ہمارے لئے یہ ان کو معاف فرما دے اور جو گناہ حقوق الناس کے متعلق ہوں گے ان کے بارے میں ہم بارگاہ رب رحیم میں عرض کریں گے کہ ان کو ان کا عرض عطا فرمائے اور جو گناہ ہمارے حقوق میں کوئی بھی کے متعلق ہوں گے ہم خود انہیں معاف کر دیں گے۔ یہ مطلب ہے آیت مبارکہ ان الیٰنا ایاہم نشہد

ان علینا حاسبہ کا یعنی ہماری ہی طرف ان کی بازگشت ہے۔ اور ہم پر ہی ان کا حساب ہے۔" ایسی احادیث کی مزید شناخت اس بحث کے اخیر میں کی جائے گی۔ تفسیر فی وغیرہ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام صمدی ہے فرمایا واللہ لشخص فی المذنبین من شیعتنا حتی نقول اعدائنا اعداؤنا وذلك لما لنا من شافعين ولا صدیق حمید فلو ان لنا کثر فکون من المؤمنین۔ بخدا ہم اپنے گنہگار شیروں کی اس قدر شفاعت کریں گے کہ ہمارے دشمن جب اس حالت کا مشاہدہ کریں گے تو کہہ اٹھیں گے اے ہمارا آج کوئی شیخ اور خیر خواہ دوست نہیں ہے۔ اسے کاش اگر ہمیں ایک ایویا میں بھی دیا جائے تو ہم بھی دوسرے بن جائیں۔ کتاب خصال شیخ صدوق میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے فرمایا ثلاثۃ یشفعون الی اللہ عزوجل فی شفعون الانبیاء وشمہ العلماء معہم الشہداء تین گروہ بارگاہ الہی میں شفاعت کریں گے۔ اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ انبیاء علماء و شہداء کتاب علل الشرائع میں جناب صادق آلہ محمد علیہ السلام سے مروی ہے اذا کان یوم القیامۃ یوقی بعالمہ دعابہ فاذا اقیما عند اللہ یقال للعابد احضری الی الجنة و یقال للعالم اقمہ و اشفع للناس الذین ادبتہم بآدہک الحسن۔ کہ بد مذکور جب ہمارے عالم بارگاہ ایوی میں حاضر کئے جائیں گے تو طلبہ کو حکم ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور عالم کو ارشاد ہوگا کہ تم ان لوگوں کی شفاعت کرو جو تم کی اپنے علم و ادب سے تربیت کی تھی۔ اسی طرح خالص برائیوں کی شفاعت کے متعلق بھی بعض روایتیں متن رسالہ میں درج ہیں۔ مزید بآں ثلاثہ بکمال انوار میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا لا تسخفوا شیعتہ علی علیہ السلام فان الرجل منہم یشفع بعدد ربیعہ و مضر۔ شیعہ یا علی کو حقیر و کجگو کہوں کہ ان میں سے ایک ایک شخص قبیحہ و مضر کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح ملائکہ کرام کا شفاعت کرنا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ارشاد قدس ہے و کثر من ملئ فی السموات لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لہم یشاء و یرضی

تین رسالہ میں جو مذکور ہے کہ کم از کم شفاعت کرنے والا دوسرے میں ہزار لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ لیکن اصل یہ ہے جہاں تک اس سلسلہ میں روایات فقیرانہ سے گزری ہیں ان میں صرف نکاتین کی لفظ مذکور ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب اہل ایمان سے کم شفاعت کرنے والا بھی تین آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ ثنائین کے ساتھ اہل بیت و ہزاروں کی لفظ نہیں ہے۔ و شاعلم

ان حقائق سے مستحکم ہوتا ہے کہ اکتب اسلامیہ میں شفاعت کرنے والے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اور ان کے خالص اتباع یعنی شیعہ یا علی مرتضیٰ با لخصر علماء و شہداء ہیں۔ چنانچہ علامہ طبرسی علیہ الرحمہ تفسیر مجمع البیان میں فرماتے

ہیں۔ (الشفاعة) ثابتہ عند النبی ولا صحابہ المتجبین والافئۃ من اهل بیتہ
الظاهرین و العلماء المومنین و یحیی اللہ تعالیٰ بشفاعتہم کثیرا من الخاطیئین۔ یعنی
ہمارے نزدیک شفاعت جناب رسول خدا ان کے اصحاب اذکار آئمہ ہدیہ اور مومنین باصفا کے لئے ثابت ہے
اور خداوند عالم ان کی وجہ سے بہت سے گنہگاروں کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔

مولانا السید عبداللہ شبر علی یقین میں فرماتے ہیں ولا یثبتم الا من اذن اللہ فی الشفاعۃ و لا یثبتم
الا بنسبہ والادعیاء والشہداء والعلماء والمومنین۔ سوائے ان پرگوروں کے جن کو خدا اذن عطا
فرمائے گا اور کوئی شفاعت نہیں کرے گا اور نہ (اذن یافتہ) یہ ہیں۔ انبیاء و اوصیاء و شہداء و علماء اور مومنین۔
و ذقنا اللہ شفاعتہم فی الدنیاء والاخرۃ۔

کن لوگوں کی شفاعت ہوگی اور کن کی نہ ہوگی؟

جواب قرآن کی آیات و آشاہل بچی علیہ السلام کی
ہدایات اور متنبی علماء اعلام کی تفسیلات سے
ثابت ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت فقط ان لوگوں کی ہوگی جن کے ساتھ تو باطل صحیح ہوں گے لیکن علیٰ حق پان میں کچھ کمزوری
ہوں گی لیکن یکڑہاں اور غلطیاں جہالت یا سہو و نسیان یا کس وقت نفس امارہ یا شیطان پریم کے غلبہ قسط کی وجہ سے رزق
ہوتی ہوں گی۔ فان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحمہ ربی۔ نازدوں کے علم و عمرہ نیز وہ بلا توبہ سے
ہوں گے۔ لہذا خلاصہ حقائق دالے اور علماء حدیث شریعت اسلامیہ کا استزادہ مسخر اڑانے والے اور مخالفت احکام کرنے
والے لوگ اس قسم خطئ سے محروم ہیں گے باقی وہ لوگ جو صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ صالح الاعمال بھی ہوں
گے یا جو اپنے اعمال انسانیہ سے تائب ہو کر مریں گے۔ تو وہ شفاعت کے محتاج نہیں ہوں گے لا لا یوم القدرۃ
وھو شفی الخیر ان احمد کا ثبوت ذیل میں باو متعارف کیا جاتا ہے۔

پہلے امر کے متعلق ارشاد رب العزت ہے۔ ولا یثبتم الا من اذن اللہ فی الشفاعۃ۔ شفاعت کرنے والے
شفاعت نہیں کریں گے مگر اسی کی جسے خداوند عالم پسند کرے گا۔ اس کی تفسیر آئمہ اہل بیتؑ نے یہ فرمائی ہے کہ جس کے دین
کو خدا پسند کرے گا۔ (تفسیر برائہ معانی۔ قی وغیرہ)

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ التوحید
وہ صلی لہ قہ لا (پہلے صریح ۱۵) اس (قیامت والے) دن شفاعت نافذ نہیں دے گی مگر اسی کو جس کے لئے
خدا اذن دے گا اور اس کے لئے گھٹو کر پسند فرمائے گا۔

پس معلوم ہوا کہ شفاعت اسی کی ہوگی جس کا مذہب پسند یہ خدا ہو گا یعنی اس کے عقائد صحیح و درست ہوں
گے۔ لہذا کفار و مشرکین اور فاسق و فاسد اور دیگر منافقین و دین کی شفاعت کا حوالہ ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مذہب غلط و گمراہ

اور دوسرے امر کے بارے میں وہ ارشاد نبوی کافی ہے جو کہ کتاب ہمارا الانوار، فضائل اہل امالی شیخ صدق وغیرہ کتب میں مذکور ہے فرمایا۔ ان شفاعتی لاهل الکباثر من امتی فاما المحسنون فاعلیہم حسن سبیل۔ میری شفاعت میری امت کے لئے ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ ان کبرو کے ترکہ ہوں گے اور جو نیکو کار ہیں۔ وہ بے نیاز ہیں۔ اگرچہ لفظ امتی میں بڑی وسعت ہے لیکن جو سبب، الامارین، یسیر بعضا بعضا۔ جب سابقہ امر کو ملحوظ رکھا جائے کہ شفاعت فقط انہی کی ہوگی جن کا مذہب پسندیدہ ہوگا تو مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ گدکار برہمن کی شفاعت ہوگی۔ و بر القصور۔ اسی طرح کتاب فضائل الشیعہ شیخ صدق علیہ الرحمۃ میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اذا کان یوم القیامۃ تشفع فی الذنب من شیعتنا فاما المحسنون فقد جاءہم اللہ یعنی عرب قیامت کا روزہ ہوگا تو ہم اپنے گناہگار شیعوں کی شفاعت کریں گے اور جو نیک ہوں گے انہیں تو خدا نے نجات دے دی ہے۔

بشارۃ المسلمین میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا اذ یقع امان اللہہ شفیع یوم القیامۃ المکرم لذبتی۔ القاضی لہم حوائجہم و السامی فی امورہم و المحب لہم بقلوبہ و لسا فیہم چار شخصوں کی ہدف قیامت ضرور شفاعت کرے گا۔ ایک وہ شخص جو میری ذریت کی عزت و توقیر کرے دوسرا وہ جو میری ذریت کی حاجات پوری کرے تیسرا وہ جو ان کی طلب باری میں جہد و جد کرے۔ چوتھا وہ جو دل و زبان سے ان کے ساتھ محبت کرے۔ (یہ حدیث صحاحین محمد بن جریر کی مشکوٰۃ طبع جدید میں بھی مذکور ہے) غرض ہرے کے ملائے اعلام نے ایسی عمری احادیث گنبد حق تمام سادات کرام کو قرار دیا ہے۔ صرف آشاہل بیت کے ساتھ محض نہیں کیا۔ لہذا جو مومنین کرام عام مستحق تکریم سادات عظام کے ساتھ یہ عین سلوک کریں گے وہ ضرور شفاعت نبویہ کے مستحق قرار پائیں گے تیسرے وجہ ہا متنبی الاشیاء، ان احادیث سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ جو لوگ ذریت رسول کو تخلص و اذیت پہنچائیں گے۔ ان حضرات ان کی ہر گز شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ ثالث ہمارا الانوار میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بلسا سند ان کے آباء و اجداد ظاہری کے جناب رسالت آج کی یہ حدیث مروی ہے فرمایا۔ اذا قیعت المقام تشفعت فی اہل الکباثر من امتی فیشفعنی اللہ فیہم و اللہ لا تشفعت فیمن اذی ذمیرتی۔ یعنی جب میں مقام محمد میں کھڑا ہوں گا تو امت کے اہل کبار کے لئے شفاعت کروں گا۔ اللہ خدا میری شفاعت کو قبول ہی فرمائے گا مگر خدا کی قسم میں اس شخص کی ہر گز شفاعت نہیں کروں گا۔ جس نے میری ذریت کو اذیت پہنچائی ہوگی۔ ولنعم ما قیل۔

اقرجوا مہ قتلت حینا شفاعتہ جہد یوم الحساب

یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہے کہ دشمنان اہل بیت کی ہر گز شفاعت نہیں ہوگی۔ چنانچہ حق یقین شہر میں حضرت

یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص عداوت کا حکام شرعیہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور واجبات کی بجا آوری اور
 عورات کے ارتکاب کی کوئی پروا نہیں کرتا ہے تو اس کا نام شیعیان علی علیہ السلام کی قبرست سے خارج ہو جاتا ہے
 اس لئے وہ ان کی شفاعت کبرئے کی سعادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جناب صادق علیہ السلام سے مروی
 ہے۔ لَمَّا رَأَى الْقَاتِلُ شَفَاعَتَنَا مِنْ اسْتِغْفَافِ بَعْضِ قَتْلِهِ جَوَّشَ نَارَهُ كَوْضِيعٍ وَبَسَّكَ كَبْجَةٍ حَامٍ۔ اس کو ہماری
 شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ ایسا ہی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ (وسائل الشیعہ وغیرہ)۔
 لہذا اس نظام پر نہایت حرم و احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ شفاعت یقیناً برحق ہے۔ وہ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ لیکن
 یہ وجہ کلاتی ہے۔ اہل الباطل اس سے یہ نہیں سمجھ لیتا چاہیے کہ اب ہم آزاد اور مطلق المظن ہیں جو بھی چاہے کرتے
 پھریں۔ خواہ مظلای کو حرام اور حرام کو مظلای کہیں۔ بعض اس بل بوتے پر کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی اہم داخل جنت ہو
 جائیں گے۔ کئی آیات میں وارد ہے کہ بعض گناہوں کے ارتکاب سے نعمت ایمان ہی سلب ہو جاتی ہے۔ لہذا ممکن ہے
 کہ اس معصیت کا روی سے دوست ایمان ہی سلب ہو جائے اور رضا نخواستہ خاتمہ بالخیر نہ ہو اور جو شفاعتیں وہ قصاصین
 جائیں۔ بہر حال آدمی کو اتیر دلوں کے درمیان رہنا چاہیے۔

آخر اہل بیت شریعت مقدسہ کی حفاظت کرنے والے ہیں نہ کہ اس کی مخالفت کی اجازت دے کر اس کی تخریب
 کرنے والے۔ معاذ اللہ! ہمیں ان خفائی سے معذور ہو گیا کہ احادیث میں جو اہل کبار کی شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان
 سے وہی اہل ایمان مراد ہیں جو جہالت یا سہرور فیان یا کسی وقت بتقاضائے بشریت غلبہ شیطان کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا
 ارتکاب کر چکے ہیں۔ بہر حال اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ ہمیشہ بر و امید کے درمیان رہیں۔ ارشادِ قدس ہے۔ وَ
 يَرْجُونَ رَحْمَةً وَيُحْفَضُونَ عَذَابًا۔ وہ خدا کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں
 رہنا لا قزع قدومنا بعد از عہد بیتنا دار فتننا حس العاقبة بحق النبی و عقرتہم الطاهرۃؑ۔

آیات و روایات سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح شفاعت ایک ذریعہ بخشش
 ہے۔ اسی طرح توبہ بھی باعث نجات ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کا ارشاد مبرور ہے انما تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس
 نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں (حق الیقین) نیز انہی کا ارشاد ہے لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصل اس
 توبہ کرنے سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا و صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا
 بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے خداوند عالم نے جہاں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ توبہ جو الی اللہ جمیعاً ایہا المؤمنون
 رہو! اسے ایمان لانے والا رہا تم سب بانگوار ایزدی میں توبہ کرو۔ وہاں توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف فرمانے کا وعدہ
 بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وانی لغفر لمن تاب وامن بعمل صالحا فمہم اھتدی۔ میں اس آدمی

کے گناہ معاف کر دیتا ہوں جو تائب ہو جائے۔ ایمان لائے اور عمل صالح کرنے اور پھر طلب ہدایت کرے۔ نیز ارشاد فرماتا ہے۔ **وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ** (سورۃ بقرہ پ ۲) خدا وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ نیز اسی غفار الذنوب و دستار العیوب سے گناہ کا سد کو یہ شروع جانتا بھی سنایا ہے۔ **يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** ان الله يغفر الذنوب جميعا (سورۃ زمر پ ۱۲) اے میرے وہ بند جنہوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اُمید نہ ہو کہ خود خداوند عالم تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسول کافی میں ہر اسیبت جناب محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا **نوب العموم اذا تاب منها مغفورة لا تفلح عمل المؤمن** لھا یتأفف بعد التوبة والمغفورة۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کے سب سائبہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابابوہی کو چاہیے کہ مغفرت کے بعد کینہ کے لئے عمل کرے نیز جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اگر شپ تیرہ سو ہزار تک میں کسی آدمی کی زیادہ دھالی سواری گم ہو جائے اور تلاش بسیار کے بعد وہ اُسے دستیاب ہو جائے تو جس قدر وہ شخص اس وقت مسرور و شاد کام ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ فلاح عالم اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی گنہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے **اِنَّهُ يَتَقَبَّلُهَا** انہی حقائق کی وجہ سے تمام اہل اسلام اس امر پر اتفاق ہے کہ توبہ کے بعد انسان سے عقاب اخروی سا نظر ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر جناب مصنف علامہ نے فرمایا ہے کہ تائب آدمی محتاج شفاعت نہیں ہے لیکن باری ہر بار اناقص خیال یہ ہے کہ کسی شخص کا خواہ وہ جس قدر بھی مومن و مومن اور تائب اور مستغفر کیوں نہ ہو۔ خداوند عالم کے تفضل و کرم اور جناب شیخ المسلمین و انظارین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شفاعت کے بغیر اس کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہے اور نہیں تو کم از کم اپنی بندگی و عبادت کے لئے تو اسے ان کی شفاعت پر مرمل دیکھا ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت چھ مہینوں باب میں کی جائے گی اجماعی توبہ و استغفار کیا ہے؟ ج

مصیبت داخہ دمی آید نہ استغفار ما

حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں کی توبہ و استغفار خود محتاج توبہ ہے۔ **وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** معافلت و زنتا جمنہ و کرمہ شفاعتہ النبی و عترتہ الطاہرہ فی الہ نیا و الاخرۃ۔

برکعت توبہ اس وقت ہو جب بخشش گناہوں اور با حشر خطائے دہلی

ہوتی ہے جب کہ اپنے مقررہ شرائط کے ساتھ عمل میں لائی جائے یہاں

شرائط قبولیت توبہ کا اجمالی بیان

تفصیل شرائط ذکر کرنے کی گنجائش نہیں البتہ بعض اہم شرائط کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تمام شرائط قبولیت توبہ کا باب تین چہیز ہیں۔

اقوال و یہ کہ تائب ہر گز نہ ہو کہ وقت توبہ تک کئے ہوئے تمام گناہوں سے واپس نہ آئے۔ دشمنی کا اظہار کرے

دو قسم۔ یکر آئندہ ان گناہوں کے ذکر کرنے کا عزم بالبرہم کرے۔

سوم۔ یہ کہ گزشتہ گناہوں کی تلافی بھی کرے۔ یاں طرہ کہ اگر وہ گناہ و گنہہ حرقی خداوندی کے متعلق ہیں جیسے ترک موم و مسلمہ و غیرہ تو ان کی تفسار کرے۔ اور اگر حقوق الناس سے متعلق ہیں جیسے چوری اور لوگوں پر ظلم و ستم اور ان کی نفیست و عیب جوئی وغیرہ تو حقوق مالک کو ادا کرے یا ان سے بھرتا کرے اور دیگر حق فیروں کی ان سے معافی مانگے مگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ تو بہ فی الحقیقت توبہ نہ ہوگی۔ اللہم وفقنا للتوبۃ قبل الموت وللعمل قبل الفوت۔

بروک شفاعت کو صرف جہنمی و بہائم

شفاعت کے بارے میں چند شکوک و شبہات اور ان کے جواب

کی سفارش کے معنوں میں مراد لیتے ہیں اور

کہہ گا۔ ان کے دفع مذاب و عقاب کے معنوں میں اسے درست نہیں کہتے وہ اپنے نظریہ پر چند شبہات پیش کیا کرتے ہیں ان کا ایک شبہ تو فضل ہے اور باقی شبہات بعض آیات قرآنیہ کے صحیح معنی و مفہوم کے نہ سمجھنے پر مبنی ہیں۔

یہ ہے کہ جس طرح کسی عادل و صادق بادشاہ کے لئے وعدہ کی مخالفت صحیح ہے۔ اسی طرح وعید و تہدید

پہلا عقلی شبہ

کی خلاف ورزی بھی صحیح و شیع ہے۔ شفا خداوند عالم نے عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ رحمت کا وعدہ کیا ہے لہذا اگر وہ پورا نہ کرے تو یہ امر یقیناً تعجب اور اس کی شبہی خداوندی کے معنائی ہے۔ اسی طرح جو گناہ اس نے عمل پر کرنے والوں کو عقاب جنہم کی وعید و تہدید فرمائی ہے لہذا اس کا پورا کرنا بھی اس پر لازم ہے لہذا عقاب کے معائنہ کرنے کی سفارش کرنا عزم ہے جو ایک نبی مسموم کی شانِ عصمت کے معنائی ہے۔

یہ ہے کہ یہ شبہ تاریک کبریت سے بھی زیادہ کمزور ہے اور یہ وعدہ اور وعید میں فرق نہ کرنے اور

اس شبہ کا جواب

ان کے درمیان جو نمایاں امتیاز ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ در نہ عقلائے روزگار جانتے ہیں اور صاحبانِ اقتدار کا کردار شاہِ عادل ہے کہ جس طرح وعدہ کی مخالفت تعجب برقی ہے اس کے برعکس وعید کی خلاف ورزی محدود ہوتی ہے شفا اگر کوئی ماکہ کسی نامت کو کسی بڑے کام کے کرنے پر یا کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر تہدید و وعید کرے۔ اور جب وہ شخص اس حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو اگر حاکم خود بخود یا کسی کی سفارش کرنے سے اسے اس کا جرم معاف کر دے اور مزارعہ دے تو اس کا یہ فعل یقیناً عقوئے روزگار کی نظر میں قابلِ مدح و ستائش سمجھا جاتا ہے۔ اور اسے اس کی رحم دل اور بندہ نوازی پر عمل کیا جاتا ہے۔ شاید وہ بھی شاید ہے کہ جب حکام دنیا کسی شخص سے ناراض ہو جائیں تو جس طرح اس مجرم کی عاجزی و انکساری سے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرہ بعض اوقات متوجہ ہوا بارگاہ کی سفارش سے بھی تفسیریں معاف ہو جاتی ہیں پس معلوم ہوا کہ شفاعت باری معنی خداوند عالم کے عفو و درگزر کرنے کا نام ہے جس کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ الامنا عفوہا صغیرا و یغفر اللہ لکم۔ مجرموں کو معاف کر دو۔ خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی مدح و ستائش فرمائی ہے جو خدا کو پی جاتے ہیں اور مجرموں کو

مافی دے دیتے ہیں۔ پناہ فرمائی ہے۔ والفاظ میں الغیظ مالہا فی عن الناس والله یحب المحسنین
 خدا کے خالص بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور خدا دوست رکھتا ہے ان
 لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولیاء مقرر کی ہوایت کی جاتی ہے۔ وان تطوا هو اقرب للتقوی
 اگر تم قاتل کو معاف کر دو تو یہاں تقویٰ و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ ج
 درغض لذتے است کہ درانعام نیست

تو جو شقاق حکیم میں غصہ و گداز کا حکم دیتا ہے اگر وہ خدا سی اور کا مظاہرہ فرمائے تو یہاں قریب کیوں کہے گا؟ احب هذا
 الاختلاف۔

ان اگر کوئی حاکم کسی شخص کو کسی اچھے کام کرنے پر کسی انعام دینے کا وعدہ کرے اور پھر کام انجام دینے پر وہ مقرر غلام
 نہ دے تو اس کا یہ فعل یقیناً غلطہ کی نظر میں مذموم سمجھا جاتا ہے۔ ملاوہ بری وعدہ و حید کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے
 کہ وعدہ میں لوگوں کا حق ضار ہوتا ہے۔ ان میں کی ادائیگی کو خدا برگزیدہ نہیں کرتا اگر حید و تدبیر میں خدا کا حق بندوں پر
 ہوتا ہے جن کے متعلق اسے لینے یا سناٹ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس سے وعدہ و حید کا باہمی فرق یہ کہ وعدہ پر مبالغہ و
 آشکار ہوتا ہے البتہ اگر شفاعت حقیقہ ان کے متعلق ہے تو قدرت اپنی بارگاہ سے ان کے حقوق کے عرض کی
 ادائیگی کا انتظام کر سکتی ہے۔ اس طرح کسی کے حقوق کے ضیاع کا بھی اندیشہ نہیں رہتا۔

دوسرے بعض شبہات | جو بعض آیات قرآنیہ کا صحیح مفہوم دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں ۱۔ ارشاد
 قدرت ہے۔ لا ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ ظالموں
 کے لئے کوئی غیر خدا و ادایا شفیع جس کی اطاعت کی جائے نہ ہو گا۔ اور چونکہ ہر فاسق و فاجر ظالم ہے لہذا ان کی شفاعت
 دیگر (۲) و لا ظالمین من انعام ظالموں کا کوئی ایسا وعدہ گارڈ ہو گا۔ ہر شفاعت کرتا ہے وہ گویا نصرت و
 امداد کرتا ہے لیکن بعض قرون جب ظالموں کا کوئی ناصر نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا کوئی شفیع نہیں (۳) یجوز
 لا تجزی نفس حق نفس شیطان۔ اس روز کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ دینے پر آمادہ (۴) فلا تنفعہم
 شفاعۃ الشافعیین۔ انہیں کسی شفیع کی شفاعت کرنی نہ دے گی۔

پہلا جواب | سب آیات مبارکہ کے ساتھ مشک کرنے کا پہلا جواب باصواب تو یہ ہے کہ
 اگرچہ فاسق کو بھی ظالم کہا گیا ہے و من یتعد حدود اللہ فاولئک هم
 الظالمون لیکن یہ امر ظاہر ہے کہ ظالم کی فردا کل یعنی حقیقی امداد قبی ظالم کا فرد و شرک لوگ ہیں۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے
 و الکافرون هم الظالمون (صحۃ بقرون پ ۱) یعنی کافر ہی حقیقی ظالم ہیں وان الشراک لظلم عظیم شرک
 ایک ظلم عظیم ہے لہذا مشرک بڑے ظالم ہیں اس لئے اس جگہ ظالمین سے مراد کافر و مشرک لوگ ہیں یا وہ تمام نیکو سلطان

جو حکوم کفر میں جیسے نواسب و غرائب اور غالی و غیر ہم ادبی جمع میں آیات کا تھا خاص ہے۔ سیدہ سابلہ آیات (جو اثبات شفاعت پر دولت کرتی ہیں) اور ان آیات میں تعدد و اشتغال مع یہاں پر جائے کا جو شان قرآن کے خلاف سمجھو لو کہ ان میں عند غیر اللہ لو حمد و انبیا اختلافاً کثیراً۔

دوسرا جواب باصواب
مگر گنہگاروں کی شفاعت سے کچھ فائدہ نہ ہوتا تو غلاق عالم کا پیر اسلام کو یہ حکم دیتا تو وہ بے سنی ہو کر رہ جاتے گا۔ واستغفر لذنبک و للمسؤمنین و المؤمنات۔ اسے رسول اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے گنہگاروں کی بخشش طلب کرے۔ اسی طرح عام لوگوں کو غلاق عالم نے ہدایت فرمائی ہے۔ ولوا انہم اذ ظلموا انفسہم ثم جاءواک واستغفروا للہ واستغفر رسولہم الرسول لو حمد و اللہ تعالیٰ و حوا (پ س ج)

اس آیت مبارکہ سے بیانہ انصاف واضح و آشکار ہے کہ ان حضرت گنہگاروں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اس کا غرض خیر ہی پر آمیز ہے۔ اس کے تسلیم کرنا چاہئے گا کہ نہ کہہ با آیت سے کفار و مشرکین اور ان کے اشرار و اشرار ہی مراد ہیں نہ گنہگار نہیں۔ و ہر المطلب۔

مختصر بحث
ہم نے پہلے اسلامی کے مقتدر عالم عقیدہ لدی نے شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۱ میں قاضی عیاض کی تفسیق نقل کی ہے جس سے وہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ قاضی عیاض مذہب اہل السنۃ جو ان الشیوخۃ حقلاً و جویہا مستحکماً بمعریہ قولہ تعالیٰ یومئذ لا تنفع الشفا حتیٰ الا لمن اذی لہ و مرافی لہ قولہ تعالیٰ لا یستغفری الا لمن اذی لہ و مرافی لہ۔

و بخبر الصادق صلی اللہ علیہ وسلم و قد جاء فی الاثر ان اللہ یغفر لمن یغفر بمعصیہہا التواتر بصحة الشفاعۃ فی الآخرۃ لمدنی المؤمنین و اجماع السلف و التابع و من بعدہم من اہل السنۃ علیہا و عنہم فی الخوارج و بعض المعتزل منها و تعلفوا بمن اہلہم فی تحلیف المذنبین فی النار و احتجوا بقولہ تعالیٰ فما تنفعہم شفاعت الشافعیین و بقولہ تعالیٰ ما للظالمین من حمیم ولا تنفیم یطاع و ہذا الایات فی الکفار و اما تاویلہما احادیث الشفاعۃ بکونہا فی زیادۃ الدرجات فباطل و الفاظ الاحادیث فی الکتاب و غیرہ صریحہ فی بطلان مذہبہ و اخراج من استوجب النار۔

تو وہ مطلب یہ کہ جناب قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ شفاعت حقلاً

باب الاعتقافى الوعد الوعيد
قال الشيخ اعتقادى الوعد
والوعد اق من وعد الله على
عمل ثوابا فهو منجزه ومن
وعد على عمل عقابا فهو فيه

بائسواں باب عدا تعاضے کے وعدہ اور وعید
کے متعلق اعتقاد کا بیان
جواب شیخ ابو بکر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں خدا کے وعدہ اور اس کی
وعدہ کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند عالم نے جس شخص
سے اس کے اعمال مبارک کے عوض اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا

جائزہ اور صریح آیات اور قہر صاف علیہ السلام کی خبر کے مطابق شرعاً واجب ہے۔ بعد از قیامت گنہگار مومنین کی شفاعت
کی صحت کے متعلق اس قدر کثرت کا اندازہ اختیار دہرے ہیں۔ جو مجموعی طور پر حد تواریک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اہل سنت
کے علماء صالح اور ان کے بعد والے طبقات نے اس کی صحت پر اجماع کیا ہے۔ ان غرائب اور بعض معتزلہ و جہدہ
و تشیعہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور اپنے نظریہ پر گنہگاروں کے ہمیشہ جہنم میں مقرب ہونے پر بعض آیات قرآنیہ جیسے
یہ کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کچھ کم دے گی۔ سے تشکیک کیا ہے جو کہ غلط ہے۔ کیونکہ یہ آیتیں کنار کے
بارے میں ہیں۔ انہوں نے اعادہ یہ شفاعت کی جو یہ تادل کی ہے کہ یہ زیادتی ثواب کے لئے ہے یہ تاویل باطل ہے
کیونکہ کتاب علم و طہ و طہ و طہ کے الفاظ ان کے نظریہ کو بالکل صحت باطل کر رہے ہیں۔ نیز انہی اعادہ یہ
سے یہ بھی ثابت ہے کہ گنہگار مسلمان جو سخت جہنم ہوں گے وہ بالآخر سزا بھگت کر جہنم سے باہر نکالے جائیں گے۔ بالحق
کلامہ بالا اختصار۔

بائسواں باب وعدہ اور وعید خداوندی کے متعلق حقیقہ

ہم اسی اور سابقہ بحث کے آخر میں بذیل یہاں شبہ لاتی اس مسئلہ پر تفصیل مذکور ڈال چکے ہیں۔ اس کے مندرجہ ذیل سے
اس مسئلہ کی حقیقت و صداقت و ضرورت کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے جو حضرت مصنف مقم کے بیان فرمایا ہے
اور وعدہ و وعید کا باہمی فرق بھی مدلل و نمایاں ہو جاتا ہے۔ ہم نے مذکور بالا مقام پر واضح کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے وعدہ و وعید
کے درمیان فرق نہ کرتے ہوئے وعدہ و وعید ہر دو کی تلاوت حدی کو قیاس قرار دیا ہے اور اسی غلط نظریہ کی بنا پر شفاعت ایسے ہم
وہی حقیقت سے انکار بھی کیا ہے انہوں نے سنت ناطق کی ہے نیز انہوں نے سیرت مطہرین زمان اور قوانین خدا سے رحمت
نیز نظریہ انسان کے کہنے میں بھی شکر رکھا ہے وہ ہر ایک انصاف انسان کو کہتا ہے کہ کسی ایسے کام کے انجام دینے پر انعام و
اکرام کے وعدہ کی مخالفت یقیناً قبیح ہوتی ہے لیکن کسی ایسے کام پر سزا دینے اور عذاب و عقاب کرنے کی وجہ دے کر

بالخیار ان حذبہ فبعد له وان
 عنی عنہ فیفضلہ ومارتک
 بظلام للعبید وقال عزو
 جل ان الله لا یغفر ان
 یشرک بہ ویغفر ما دون
 ذلک لمن یشاء والله اعلم

ہے وہ یقیناً اپنا وعدہ پورا کرے گا اور جس کو اس کے باحوال کے عرض
 مشابہت صاحب کی وحیدہ تفسیر فرمائی ہے تو اس کے متعلق اس کو پورا
 پورا اطمینان ہے اگر اسے صاحب میں شک ہے تو یہ اس کا عمل ہے اور
 اگر اسے ممان کرے تو یہ اس کا نفع بلکہ کام ہے تہا یا ربہ گا مانے
 بندوں پر ہرگز غم نہیں کہ ان شاء تعالیٰ ہے کہ خداوند عالم شرک کو نیکو
 کرے جو ممان میں کرے گا لیکن اس کے علاوہ دیگر گناہ جو چاہے گناہگار نے گا

بہر میں ممان کو دینے کو غلط نہ ہو گا کہ نزدیک شفقت و رحم دلی اور غلط و کرم پہم ل کیا جاتا ہے۔ پس جب وعدہ کی
 ایسا اور وحیدہ تہید سے دیگر ذکر کا حق ایک اچھی صفت ہے تو خدا نے حکیم اسے کیر کر تک کر سکتا ہے۔ علاوہ یہی جب
 خدا نے اپنی مخلوق کو عفو و درگزر کا یکساں حکم دیا ہے کہ داغ و آغوا و افسوا ان الله یحب۔ عفو و درگزر کہ خدا و درگزر
 مالوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو پھر خود کس طرح اس اپنے پسندیدہ اور خوب عمل کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ دوسروں کو کسی بات
 کا حکم دینا اور خود کرنا یہ تو بندوں کے لئے بھی سبب ہے۔ چنانچہ خالق عالم و افعال خیر و شر کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتا
 ہے۔ اتامر ون الثاس بالبر و قسور افضلکم۔ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو
 فراوش کر جاتے ہو؟ تو خود کس طرح اس امر شیخ کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ مزید برآں قرآن و حدیث میں اس۔ اعتقاد کی
 صحت کی طرف جا بجا اشارت ہو کر تصریحات موجود ہیں چنانچہ ایسا ہے عہد کے متعلق اس کا ارشاد ہے۔ ان الله لا یغفر
 البیعد و پ س ع ا یقینی خداوند عالم ہرگز وعدہ فکونی نہیں کرتا

اور عفو و درگزر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا منی
 و حمتہ ان الله یغفر الذنوب جمیعاً۔ اسے میرے وہ بند و جنوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا
 ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ یہ کوئی تمام گناہ ممان کو دیتا ہے۔ نیز فرماتا ہے۔ و یکفر جنہم مینا قہم
 ذنبا ان کے گناہ ممان کو دیتا ہے۔ نیز فرماتا ہے۔ جنی۔ ہک ان یکفر عنکم مینا تکو (التحریر اور پ
 ہے کہ خدا تمہارے گناہ ممان کو دے گا۔ والذین امنوا و عملوا الصالحات لنکفون عنہم مینا قہم و
 لنجزینہما حسن الذی کانوا یعملون۔ (حکیم رب)

مثلاً بہار النہار میں بوالہماس برقی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہ اپنے آباؤ اجداد و اطہار کے سلسلہ
 سے جناب رسول خدا سے عداوت کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ منی و حدہ ان الله علی عمل ثوابا فہو
 منجز و منی و حدہ لا علی عمل عاقبا فہو فیہ بالخیار۔ (کناف تفسیر المیزان) یہی شخص سے

جميع اعماله حسن هم مجتنبه
كتب له حنته وان عملها كتب له
حشر حنات فان هم مجتنبه له
يكتب عليه حق يعملها وان عملها
اجل سبع ساعات فان تاب قبلها له
يكتب عليه وان لم يتب كتب عليه
سيفته واحداً والمملوكان

اگر کوئی شخص نیکی کرنے کا صوفہ ادا دے گی کرے تو اس کے تمام اعمال
میں ایک نیکی کہی جاتی ہے اور جب وہ اس نیکی کو پچاسی حصے تو
اس کے لئے اس نیکیوں کو دے جاتی ہیں مگر اس کے برعکس اگر جب
کوئی شخص کسی بکاری کا ادا کرے تو جب تک وہ اسے کر دے
لے تو اس اعمال میں کچھ نہیں گناہا تا بکر اس کتاب جرم کے بعد بھی اسے
سات گناہوں تک مبتلا دی جاتی ہے۔ پس اگر اس صفت کے اندازہ
قدہ کرے تو پھر بھی برائی دسج نہیں کی جاتی ان اس شانیں کے لئے

خدا کے حکم نہیں ہیں جو کسی فعل داخل ہیں اس سے جہت نہیں کرتے بجز وہ ہمیشہ خدا کے حکم سے عمل کرتے ہیں، جس
کے لئے ترجمہ کام لگا دیا گیا ہے وہ اس کی انجام دہی میں ہر جب ارشاد قرآنی لایسترون سستی و کابی نہیں کرتا وہ
بامرہ یعملون۔ اور بارہ اس کے حکم کی تعمیل میں مشغول رہتے ہیں، خداوند عالم نے ان کے لئے ہر کام لگائے ہیں یہ تو
کوئی سلطان کہ نہیں سکتا کہ خداوند عالم خدا ان کا سرور انجام دینے سے محاذ الشقاہ اور طاغوت کی امداد و اعانت کا محتاج
ہے۔ جیسا کہ بعض جہاں و مثال کا خیال ہے لہذا ان پچھلے حکم کا بعض مصلح و حکم کی بنا پر اس لئے ان کی عبادت ان امور
کی انجام دہی قرار دی ہے۔ بنا بریں کوئی صحیح العقیدہ مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ خداوند عالم نے کتاہب اعمال اس لئے فرستے
کے لئے لگائی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کے اعمال پر اطلاع حاصل کرے کہ غیر اس طریق کے اسے ان اعمال کی اطلاع
نہیں ہو سکتی تھی (معاذ اللہ) کیونکہ یہ ذات ذوالجلال کی شان میں وارد ہر وہ جو بکل شی علیہ

و هو علیہ ہذا فی الصور
لا یعذب من علمه شقال ختمہ فی الارض ولا فی السماء
لا یخفی علی اللہ شئ من خافیہ

جس خدا کا یہ ارشاد واجب الاحتمار ہر نفس اقرب الیہ من حبل الودید

ولقد خلقنا الانسان و فضلہ ما تو صوم بہ نفسه عالم الضیوب والشہادۃ

اس کی تعلق اس طرح اس قسم کا قصہ قائم کیا جاسکتا ہے ؟

کرنا کاتبین کے تقرر کا وقت ادا ان کا کام

مذکورہ بالا بیان کے پیش نظر یہ حقیقت تسلیم کرنا چڑتی
ہے کہ خدا نے حکم لے اپنی عبادت کے مطابق بعض

يكتبان على العبد على شئ حتى يكتبان
التفخر في الرماء وقال الله وان
عليكم لما فظلين حكرا ما كاتبين
يعلمون ما تفعلون و امر امير المؤمنين
برجل وهو يتكلم بفضول الكلام
فقال له يا هذا الرجل انت تملئ
حل ملكيك كتابا الى ربك فتكلم

تو ہر ذکر سے تب صوف ایک گناہ درج کیا جاتا ہے یہ دونوں
فرشتے بندے کا ہر فعل ضبط تحریر میں لے آتے ہیں حتیٰ گناہ و راکھ میں
چونکہ ہی اسے توروہ اسے بھی لکھ لیتے ہیں خداوند عالم ارشاد فرماتا
ہے جنہیں تم پر کہیم فرشتے بھر حافظ مقرر ہیں جو تم اسے اعمال کو لکھتے
ہیں اور جو کہ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں ایک دفعہ حضرت
امیر المؤمنین علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو لغو اور
فضول باتیں کر رہا تھا انہیں کہنے لگے اس سے فرمایا اسے شخص اتوا اپنے

ملک کو کہ یہ عبادت قراردی ہے کہ جب بھی کوئی مرد یا عورت کچھ طرح کو پہنچے جائے تو اس کے پاس دو فرشتے بیٹھ دیتا ہے
اودہ ان کے ہر قول و فعل کو خواہ اچھا برا یا ضبط تحریر میں لاتے ہیں اور فرشتوں کے اس کردہ کو قرآنی اصطلاح میں
کرائنا کاتبین کہا گیا ہے۔ ان علیکم ما فظلیں حکرا ما کاتبین يعلمون ما تفعلون (سورۃ انفطار ۶۱)
ع ۱۰) ملا کہ تم تم گناہان مقرر ہیں۔ بزرگ فرشتے سب باتوں کے لکھنے والے (کرائنا کاتبین) جو کہ تم کرتے ہو وہ سب
جانتے ہیں۔ نیز ارشاد قدس ہے علی ویرسلنا لہم وھم یکتبون ان واسے فرستادہ فرشتے ان کے پاس
(ان کے اعمال) لکھتے ہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے واذا تعلق المتلقین من الیمین والשמال
تعبید ما یلفظ من قول الادیہ دقیب عتید (سورۃ ق ۱۷) جب (وہ کوئی کام کرتا ہے تو) وہ لکھنے والے
رکنا کاتبین) جو اس کے واسطے بائیں بیٹھے ہیں لکھتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک گناہان اس کے پاس
تیار رہتا ہے (ترجمہ فرمان ۵) اسی بنا پر جناب امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں۔ ماحقہ حق الامراء الا وقد قل
کلاھ (ہج ابھد) جب کسی آدمی کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا کام کم ہو جاتا ہے (فضل زیادہ گوئی کر کے
اپنے دفتر اعمال کو سیاہ نہیں کرتا)

شب و روز کے کاتب اعمال فرشتے علیحدہ علیحدہ ہیں
ہدایات انراہل بیعت سے یہ بھی مستفاد
ہوتا ہے۔ جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے
کہ وہ اصوات کے اعمال لکھنے والے فرشتے علیحدہ علیحدہ ہیں جو بعض ہدایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے
اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ہر ایک مرتبہ اگر وہ اپس فرماتے ہیں انہیں دوبارہ اس شخص کے پاس قیامت تک آنے کا پورا اتفاق
نہیں ہوتا (انوار غامض) محدث جزائری مرحوم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ستارہ الیرب نہیں
چاہتا کہ ملو کہ کرام حضرات انسان کے گناہوں پر بار بار مصلح ہیں (جل الخاق)

بما يعينك ودم مالا يعينك
وقال على الرجل المسلم
يكتب محضاً ما دام ساكناً
فاذا تكلم كتب اما محضاً
او مستنداً وموضع الملحقين
من ابن آدم الترقوان
صاحب اليمين يكتب
الحسنات وصاحب الشمال

حافظ فرشتوں سے ایک ایسا نام لکھو اور اسے جو تیرے پر نگار
کے سامنے پیش ہونے والا ہے اس لئے تو ایسی باتیں کر جو تیرے
لئے مفید مطلب ہیں اور جو بے فائدہ باتیں ہیں ان سے پرہیز کر
پھر فرمایا ایک سلطان اس وقت تک بابر تک لکھا جاتا ہے جب
تک کہ کلام نہیں کرتا تاں جب وہ سلسلہ کلام شروع کرتا ہے تو
اپنے کلام کے اعتبار سے انیکو لکھا جاتا ہے یا بکار۔ ان
دو فرشتوں کے رہنے کی جگہ جنسی مال دونوں بڑیاں ہیں انہیں
طرف والا فرشتہ نیکیاں اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے

یہ سہ ملکہ
واسلے فرشتے
کرنا کاتبین ثلث اعمال کو جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں

اس کے اعمال کو اسی کیفیت سے جو تین رسالہ میں مذکور ہے صبح سے لے کر شام تک لکھتے ہیں اور شام کے وقت
دفتر اعمال کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور بعد ازاں ایک بعد دیگرے تمام آئمہ
طاہرین کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ اور سب کے آخر میں حضرت امام زمانہ کے حضور میں حاضر کرتے ہیں۔ امام زمانہ
یکل احمدی کے دونوں دفاتر کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور اپنے ہم لیہانوں کے صحیفہ نگار کو دیکھ کر ان کے سلفا استغفار
کرتے ہیں۔ اور جو غلطیاں قابل اصلاح ہوں ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ اسی سرکار کا اپنے نام لیواؤں کے نام یہ فرمیں
ہے۔ اذ لا تنی صحیفۃ سینا تکفہ فلیکن صحیفۃ قایمۃ لا صلاح۔ جب تمہارا صحیفہ نگار میرے پاس
آئے تو چاہیے کہ مقابل اصلاح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ کو خطا بولنے کی وجہ سے ناقابل اصلاح ہو۔ اس کے بعد
نامہ اعمال کو لے کر بارگاہ قدرت میں پیش کرنے کی فرض سے آسمان پہلے جاتے ہیں۔ یہ ہے مطلب آیت سبامکہ
قل احمد افسیری اللہ عملکم و رسولہ الموصوفون (پ ۲۳ سورہ قیومہ) کا۔ یعنی تم ہا پر عمل
کئے جاؤ۔ تمہارے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور کچھ خالص تر نہیں یعنی آئمہ طاہرین
بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد راسد واسلے فرشتے آجاتے ہیں صبح صادق تک وہ اعمال شب لکھتے ہیں۔ اول
صبح صادق کے وقت چاروں فرشتوں کا مبارک اجتماع ہوتا ہے۔ راسد واسلے فرشتے چاہے ہوتے ہیں اور
دن واسلے آہے ہوتے ہیں جو ہندو مومن نماز صبح کو اول وقت پر ادا کرتا ہے۔ اس کو شب و روز واسلے دونوں
فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ اقم الصلوٰۃ لدنوک الشمس الی غسق اللیل و
قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہوداً (سورۃ نبی اسرائیل پ ۹۷) سورج نکلنے سے

يكتب التينيات وملكاً التماس
يكتبان عمل العبد في التماس
ملكاً الليل يكتبان على العبد
في الليل

دن دن سے فرشتے بندہ کے دن دن والے
اعمال اور رات کے فرشتے اعمال شب
لکھتے ہیں۔

لے کر (ظہر عصر) رات کی تاریکی چھا جائے تک (مغرب و عشاء) نماز قائم کرو۔ نیز صبح کی نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز صبح کے وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ رات دن کے فرشتے میں بدستور سابق نامہ لے کر اعمال کو ان حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

لہذا موصیٰ مازندانی قدس سرہ شرح اصولی کافی میں عرض ائمال والی احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
فلا هو احادیث هذا الباب ان اعمال كل محتضر على رسول الله صلى الله عليه و آله مفصلة في كل يوم وهذا تخمّل وجهين احدهما ان تعرض عليه اعمال اليوم والليله مقادير الصبر ويشعرب هذا الخبر وثانيهما ان تعرض عن اعمال الليل في الصباح واعمال النهار في المساء لانهما وقتان لرفع الاعمال ويشعرب خبر عبد الله بن الزيات عن الصادق عليه السلام ان شرح اصول کافی ص ۵۸۳ میں اس باب کی احادیث مبارک سے بظاہر ہوتا ہے کہ برحق کے تمام اعمال ان حضرات پر ہر روز پیش ہوتے ہیں۔ اب دیکھو کہ کیا شب و روز کے اعمال صرف ایک بار وقت صبح میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ یا دوبارہ پیش ہوتے ہیں۔ باری علیہ السلام کے صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت جیسا کہ عبد اللہ بن زیاد کی روایت سے ظاہر ہے۔ کیونکہ کسی شخص کے اعمال کے دو وقت ہیں۔ یہ دونوں احتمال ہیں ہر کھیت پر ملے مبارک انسان کے آخری لمحات تک ہر جاہد تک ہر جاہد و داری رہتا ہے۔ کثرت تقدير العزيز الحكيم۔

تقریر کرنا کتابیں اور کتابت اعمال کے بعض اسرار و رموز کا بیان

میں سننے یہ سلسلہ مبارک جاری کیا ہے۔ مگر جاری نہ کرو۔ بالا احادیث مبارک سے بھی بعض اسرار کا سراغ مل جاتا ہے کہ اس سلسلہ کے اجراء کا ایک روز تو یہ ہے کہ نبی و امام کو امت کے اعمال سے آگاہ کیا جائے کہ اگرچہ وہ توبہ فرمائیں تو اس سلسلہ کے بغیر بھی براہ راست حالات معلوم کر سکتے ہیں اس کا دوسرا مآخذ جو بعض آیات و روایات سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز قیامت جو شخص بھی جنت یا جہنم کا مستحق قرار پائے گا۔ اس کا یہ امتحان علیٰ مذم الاشیاء اس کے اس نامہ اعمال کی روشنی میں جو معصوم فرشتوں کا لکھا ہوا ہے۔ واضح و آشکار کیا جائے گا تاکہ کوئی شخص خدا سے تعالیٰ

یا کرنا لائیں گے متعلق کسی قسم کی بے حارحایت یا کسی پلاؤ زیادتی کا خیال خاصہ نہ کر سکے۔ ارشادِ تقدس ہر گاہ اقتدار
 حکتا ہاں کہ منفسل الیوم حبیباً۔ اسے انسان اپنے ناسا اعمال کو چھوڑ کر خود اپنے حساب و کتاب
 کے لئے کافی ہے۔ اور جہاں تک ان فرشتوں کے تقدیر کی مصلحت کا تعلق ہے اس سلسلہ میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام
 کی اس حدیث کا بیان کر دینا ہی کافی ہے جسے صاحب غنیہ صافی نے احتیاج طبری سے نقل کیا ہے۔ آنجناب سے ہیں
 سوال کیا گیا خدا کریم خداوند عالم تمام ظاہری و باطنی امور کو خود جانتا ہے تو پھر اس نے یہ فرشتے کیوں مقرر فرمائے ہیں؟
 آنجناب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے ان فرشتوں سے یہ خدمت لی ہے کہ وہ ان کو اپنی مخلوق پر گواہ قرار
 دیا ہے تاکہ ہم سے یہ خیال نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کے ملازم ان کے ساتھ ہیں۔ اطاعتِ خدا۔ پابندی سے بجا لائیں اور مصیبت
 سے رکے رہیں۔ اور اگر بندہ ایسے ہیں کہ کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتوں کی موجودگی یاد کر کے رک جاتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھتا ہے اور جو ہم پر گواہ مقرر ہیں وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں۔

چالیس برس بعد گزائی کا شدید ہونا جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے لیکن بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے
 کہ ہر بارخ سے گزرنے والے سال تک حکمِ خداوندی کے تحت گرفتِ زیادہ شدید نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس عمر میں گناہ کرنے کے
 پہلی محرکات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب چالیس سال مکمل ہو جائیں اور نفسِ عمر اس سے آگے بڑھنے لگے تو فرشتوں
 کو وحی الہی ہوتی ہے کہ اب گزائی گئی اور گرفتِ شدید کرو۔ اور ہرگز اس کی کوئی رعایت نہ کرو اور یہ سختی اس لئے ہے
 کہ اس عمر کے بدشعور اور گناہ کے محرکات طبعاً کم ہو جاتے ہیں لیکن جو شخص اس کے باوجود بھی اس وقت گناہ کرتا ہے
 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی شقی و بد بخت اور دین کے معاملہ میں پہلی انگیز ہے بعض روایات میں وارد ہے کہ
 جب انسان کی دماغی خبر ہو جائے اور اب بھی بدعتوں میں مبتلا رہے تو شیطان اس کے سامنے آکر کہتا
 ہے۔ جاب و جہا لا یصلح۔ میرا باپ قربان ہوا ایسے چہرے پر جو کبھی صلاح و رشکاری حاصل نہیں کرے گا اور کہتا
 ہے تیری قومیری آئندہ آئے ہوئے۔ معصوم فرماتے ہیں۔ اے لا حجب کل العجب حسن و جلیل و اشد
 بیغضہما فقیر متکبر و شیخ ذاق۔ مجھے وہ شخصوں سے سخت تعجب ہے جنہیں خداوند عالم دشمن سمجھتا ہے
 ایک وہ جو باوجود فقر و فاقہ ہونے کے تکبر کرے اور دوسرا وہ جو باوجود برحائے کے زنا کرے۔

حالتِ مرض میں بہت سارے اعمالِ صالحہ کا کٹھا جانا اور گناہوں کا نہ کٹھا جانا خداوند عالم کے انعام و احسان
 کو کون شمار کر سکتا ہے (و

ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) متعدد احادیث سے ظاہر ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو خداوند عالم
 نیکیاں دیکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک یہ بیمار میری قید میں رہتا ہے اس کے وہ تمام اعمالِ صالحہ بہت

لکھتے رہو جو یہ صحت و سلامتی کے وقت بکا لانا تھا اور جب تک یہ تعداد دست نہ ہو جائے اس کی کوئی برائی نہ لکھو
اس مضمون کی بکثرت ہدایات اصول کافی بکار اور نراج ہم اور غیرہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے
مردی ہے۔ فرمایا کہ جب لاکھ بار کہہ دے اللہ عزت میں جاتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندہ کے متعلق کیا لکھ
کر لائے ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں۔ فقط اس کا شکر و شکایت ہی معرض تحریر میں لائے ہیں۔ اس وقت ارشاد
باری ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کو قید میں مبتلا کروں اور پھر اسے شکوہ و شکایت سے بھی روک دوں تو اس طرح
میں نے اپنے بندے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اسے فرشتہ جب تک کہ وہ یہاں ہے اس کے اعمال صالحہ اسی طرح
لکھتے رہو۔ جس طرح اس کی صحت کی حالت میں لکھتے تھے۔ اور جس وقت تک میں اسے قید سے رہا نہ کروں تم اس کی
کوئی بدی درج نہ کرو۔

اسی طرح دوسری ہدایت میں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: اذا مرض العبد من
ادعی اللہ عز وجل الیہ، صاحب الشمال کا تکتب علی عبدی ما دام فی حبس و دخانی ذنباً و یوحی
الی صاحب الیمین ان اکتب لعبدی ما کنت تکتب لہ فی صحفہ من الحسنات، یعنی جب بندہ
مومن بیمار ہو جاتا ہے تو خداوند عالم بائیں طرف دس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میری قید میں مبتلا ہے
اس کا کوئی گناہ لکھو اور دائیں طرف دس فرشتے کو وحی فرماتا ہے کہ تو بہ ستور اس کی دو نیکیاں لکھتا رہو۔ جو اس کی صحت
کی حالت میں لکھتا تھا۔

اس رحمت پر کون نہرجائے اسے خدا!

ایک نیکی دس نیکیاں در سات گننے تکائی کے لکھے جانے کا بیان | یہ امر بھی متعدد روایات سے
ثابت ہے جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ خدا نے اپنے خصوصی مرام و الطاف سے کتابت اعمال کا سلسلہ کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ نیکی کرنے سے
قبل فقط اس کا اعادہ کرنے سے ہی ایک نیکی نامہ اعمال میں درج کر لی جاتی ہے۔ اور کرنے کے بعد ایک کی دس گنتی
جاتی ہیں۔ اور برائی بجا لانے کے بعد بھی سات گننے تک نہیں گنم جاتی، اگر اس اشارہ میں گنہگار توبہ کرے تو فیضانِ ایک کی
ایک کی ایک برائی درج کی جاتی ہے۔ (مثلاً بھارا لہ نہ ملے ہو، وغیرہ)

یا ایہا الانسان ما غفرتک بربک الکرمید۔

باب الاعتقاد فی العدل
 قال الشيخ ابو جعفر ان الله
 تبارك وتعالى امرنا بالعدل وعاملنا
 بما هو فوقه وهو الفضل وذلك

چوبیسواں باب در عدل خداوندی کے متعلق اعتقاد کا بیان
 حضرت شیخ ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں
 عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ خود ہر سہ سائنہ و
 عملہ سلوک کرتا ہے جو عدل سے بھی شہرہ کرے۔ جس کا نام تفضل ہے

چوبیسواں باب، خداوند عالم کے عدل کے متعلق عقیدہ

عدل کے لغوی اصطلاحی معنی کی وضاحت
 عدل کے لغوی معنی ہیں وضع الشی فی محلہ یعنی ہر
 شے کو اس کے محل و مقام پر رکھنا۔ اور اس کے بالمقابل
 ظلم کے معنی ہیں وضع الشی فی غیر محلہ۔ کسی شے کو بے محل رکھنا۔ اہل عالم میں عدل کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ
 جو شخص اپنے محل و کردار پر جس قدر جزا کا مستحق ہے۔ اسے اسی قدر جزا دینا اور ظلم یہ ہے کہ اس کے استحقاق سے کم
 دینا۔ لہذا خداوند عالم کے عادل ہونے کے یہی معنی ہیں رعیت کی عباد میں جو کام مطلوب و واجب اور مستحق ہیں ان کو ترک نہیں کرتا
 اور نہ ہی کسی نیک شیعہ و نیک کار کا عتاب کرتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ فرزند رسول! عدل خداوندی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا
 ان لا تنسب الی ما لا یتعلق علیہ یعنی اپنے خالق و مالک کی ذات کسی بھی ایسے قول یا فعل کی نسبت نہ دو
 جس پر اس نے قبایہ ہی طاعت کی ہے تو یہ شیخ صدوق (۲)

عقیدہ عدل باری ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے
 یہ اعتقاد رکھنا کہ خداوند عالم عادل ہے
 اور ظالم نہیں ہے۔ یہی معنی کہ خدا واجب
 کو ترک کرتا ہے اور نہ کسی عقلی خل قیچ کا عتاب کرتا ہے۔ نہ اپنے احکام میں ظلم و جور کرتا ہے اور نہ اپنی قضاء و قدر میں
 زیادتی، نہ کسی کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے اور نہ بالکل شہرے بہار کی طرح ان کو مطلق العنان
 چھوڑتا ہے۔ فرما بزرگواروں کو ضرور جزا و ثواب دیتا ہے۔ اور گنہگاروں کو اس نے عذاب جنیم کی وحید و تہدید فرمائی ہے
 اب اسے اختیار ہے چاہے تو ان کو سزا دے (یہ اس کا میں عدل و انصاف ہے) اور چاہے تو معاف کر دے۔ یہ
 اس کا اظہار و کرم ہے۔ نیز وہ اپنے بندوں کو افعال غیر یا شرعیہ پر بھی نہیں کرتا۔ ان ضروریات مذہب شیعہ اور عقائد
 صحیحہ میں سے ہے جن کا سکر و اثر مذہب سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اسی عقیدہ پر توحید کی تکمیل اور دیگر بہت عقائد صحیحہ

انه عذره جلّ يقول من حياء
بالحسنة فله عشرين مثالاها ومن
جاء بالسّيئة فلا خير من الا مثلهما
وهو لا يظلمون والعامل

اس امر کی دلیل یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی بجالانے
کا اُست دس گنا نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا اور جو ایک برائی کرے گا
اُسے صرف ایک ہی برائی کی سزا ملے گی اور ان پر ہرگز ظلم و ستم
نہیں کیا جائے گا۔ عمل تو یہ تھا کہ ایک نیکی کے عوض ایک نیکی کا ثواب

مثلاً نبوت و امامت اور قیامت کا اثبات موقوف ہے کیونکہ تکلیف عاقبتی عالم کو عادل تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک کہ ہمارے
یہ افعال قائم رہتے گا کہ ممکن ہے من جانب اللہ جس قدر انبیاء و مرسلین آتے رہے ہیں وہ معاذ اللہ سب کے سب اپنے دعوے
میں صادق نہ ہوں۔ اور خدا نے دشمن و ظالم بہ بن قاضی، فعلیہ میں کفار کتاب کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر حیرات ظاہر کر سکے ان کی
فطرت نصرت کر دی ہو اس طرف ان کی نبوت مشکوک ہو کر رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح نبوت انبیاء ثابت نہ ہو سکی تو
ادعیاء کی وسایت و امامت کیونکر ثابت ہو سکے گی۔ اسی طرح پھر خدا کے وعدہ ہائے جنت اور وعید ہائے جہنم سے بھی اعتماد
اُٹھ جائے گا۔ اور یہی انجام عقیدہ قیامت کا ہو گا۔ جب وہ عادل ہی نہیں تو پر نیکیوں کو جزا اور بدوں کو سزا دینا کیا ممکن
ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح تمام نظام شریعت ہی درہم برہم برباد ہو جائے گا۔ بعد انبیاء و علیم نظام کی غرض بعثت فوت ہو
جائے گی۔ اور عقیدہ خلقت خالق پر جائے گا۔ لیکن باری برہنہ است میرہ اور اشاعہ خداوند عالم کو عادل نہیں سمجھتے۔ اور نہ
وہ کسی ایسے حسن و قبح کے قائل ہیں جس کے ترک یا ارتکاب پر خدا پر اعتراض وارد ہو۔ یہ حضرات مذکورہ بالا مفاسد اور
غزابیوں سے ہرگز گھونلا سی نہیں کرا سکتے اور نہ ہی ان اشکالات کا کوئی مقبول جواب دے سکتے ہیں۔

بہر حال اگرچہ اصل باری کے اثبات میں بہت کچھ عقلی و نقلی اور قائم کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اختصار و نظر سے
اور سابقہ بحث توحید میں اس پر فی البدیہہ کیا جا چکا ہے۔ تفصیل کے لئے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں
اسی مقدار پر اتفاق کیا جاتا ہے۔

مستعد آیات و روایات سے ثابت ہو جائے کہ خداوند عالم اس قدر
دؤن و رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ فقط عدل کا بقا کرے

خداوند عالم کے افعال کا مبنی بر فضل ہونا

نہیں بلکہ بفضل و اذیت والا سلوک کرتا ہے کیونکہ عدل تو اس امر کا نام ہے کہ جو شخص جس قدر جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ اسے اسی
قدر جزا یا سزا دی جائے۔ اور بفضل یہ ہے کہ اگر دو ثواب تو استحقاق سے زائد عطا کیا جائے لیکن سزا استحقاق سے لاری جائے
قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والے حضرات پر یہ حقیقت واضح ہے کہ خداوند عالم کے افعال بفضل پر مبنی ہے۔ چنانچہ امام
زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ انک بعین افعالک علی الفضل و اجر میں
قد دلت علی التجاؤنہ صحیفہ کا حلہ بار الباء تو نے اپنے افعال کی بنا فضل و عہد باری پر اور انہی قدرت کی

هو ان يثيب بالجنة الحسنة
ويعاقب على اليئة اليئة قال
النبي لا يدخل رجل الجنة
بعله الا بسرحمة الله عز وجل

اور ایک بدی کے بدل ایک بدی کا مقاب کرتا۔ پیغمبر
اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص اپنے
اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ
رحمتِ خداوندی اس کے شامل حال نہ ہو۔

بناءً عفو و درگزر پر رکھی ہے۔ اور اس امر کے ثبوت میں قرآن مجید کی میسر آیات پیش کی جاسکتی ہیں جن میں سے ایک
آیت تو وہی ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے۔ اسے اس کا دس گنا اجر و ثواب ملتا ہے اور
جو ایک بُرائی کرتا ہے اُسے ایک ہی بُرائی کی سزا دی جاتی ہے۔ اس سلسلہ کی دوسری آیت وہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے
کہ جو لوگ راہِ خدا میں کچھ مال صرف کرتے ہیں۔ انہیں اس کا سات سو گنا اجر ملے گا جو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے چنانچہ
ارشادِ قدرت ہے۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة اصبحت سبع سنابل
فی مثل سنبلۃ ما تہ حبة والله یضاعف لمن یشاء۔ (سورۃ بقرہ پٹ ۲۷) جو لوگ اپنے مال خدا کی
راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثل اس دان کی مثل ہے جس کی سات ہلکیاں نکلیں اور ہر مال میں سو دس دانے
ہوں اور خدا جس کے لئے چاہتا ہے وہ اتنا کرتا ہے اور خدا بھی گناہوں اور برائیوں سے واقف ہے۔

تیسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے من ذالذی یقرض الله قرضاً حسناً یضاعفہ اضعافاً کثیرۃ
(سورۃ بقرہ پٹ ۲۷) ہے کہ جو خدا کو قرض حسنہ دے گا خدا اس کے مال کو اس کے لئے کئی گنا بڑھا دے۔
چوتھے مقام پر ارشاد ہوتا ہے للذین احسنوا الحسنہ و زیادۃ سورۃ یونس پٹ ۴۱) جن لوگوں
نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے اور کچھ بڑھ کر۔

اسی طرح کئی احادیث میں یہ مذکور ہے کہ جب آدمی کسی نیک کام کے انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی ارادہ پر
ایک نیکی اس کے ہم کھودی جاتی ہے اور جب کہ گندتا ہے تو ایک کی دس لکھی جاتی ہیں اور جب بُرائی کی انجام دہی
کا ارادہ کرے تو جب تک ذکر سے اس کے نامہ اعمال میں وہ بُرائی درج نہیں کی جاتی بکہ ارتکابِ مصیبت کے بعد
بھی سات گنہے تک مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اسی اثنا میں توبہ کرے تو ہر گز وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر لکھ بھی لیا
جائے تب بھی بعد ازاں توبہ و استغفار کرنے یا شفاعتِ کبریٰ کی وجہ سے اسے وہ جرم معاف کر دیا جاتا ہے (اس مضمون
کی کثرتِ معانیات تفسیرِ برائن ج ۳ میں مذکور ہیں)

ہر کیفیتِ حقیقتِ اسلامیات پر نگاہ رکھنے والے حضرات پر واضح رہیں گے۔ اس لئے اس پر زیادہ شواہد
و دلائل پیش کرنے کی چٹاں ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ مع آنہا کہ عیاں است چ حاجتِ بیان است

تفضل الہی کے بغیر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا

ہم نے مصحف شفاعت میں اپنے اس نظریہ کا اظہار کیا تھا کہ کوئی بھی شخص خواہ جس قدر متقی و پرہیزگار

ہو۔ اس کا خداوند عالم کے تفضل و کرم اور جناب رسول خدا اور ان کے نبی کی شفاعت کبریٰ کے بغیر داخل جنت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس باب کے آخر میں نیز انھار ہویں باب میں ایک مقام پر جناب مصنف علامہ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس لئے ہم یہاں اس پر کچھ مزید مختصر ملاحظہ فرماتے ہیں اس امر کی وجہ باطل ظاہر ہے کہ کوئی شخص چاہے جتنا بھی عبادت گزار و شائبہ زندہ دار ہو مگر جب اس کے مناسبات کا خداوند عالم کے احسانات و انعامات کے ساتھ موازنہ

کیا جائے تو یقیناً خدائی نعمات کا پربستہ ہماری نظر آتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے: **وَاللّٰهُ تَعَالٰی وَافِعٌ بِمَا تَصَدَّقَ**۔ اگر تم خداوند عالم کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا جب ہمیں آیت قرآنی کوئی شخص خداوند عالم کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا تو ان کا شکریہ کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ اور جب اس کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا تو جنت کا استحقاق کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر اقامت الہی بالائستہ قریر بھی نہ اسنے کریم کی ایک نعمت ہے جس پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ چنانچہ بعض اخبار انھار میں وارد ہے کہ جب حضرت ابوبکر صیاح مایہ و شحاتہ بمسیر سے دل تنگ ہو گئے تو باگ و ایندی میں عرض کیا: یا اللہ مرید میں ہی تو تیرا ایک عبد شاگرد تھا تو نے مجھے اس قدر معاصی و آلام میں مبتلا کر دیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوا: اے ابوبکر! یہ تجارہ شکر ادا کرنے کی جگہ توفیق کس نے دی تھی؟ عرض کیا: یا اللہ! تو نے ارشاد ہوا: پھر تم یہ احسان کیا تھا کہ میرا شکر ادا کرتے ہو۔ (خزینۃ المصابر)

ارشاد قدرت ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُلْ لَا تَمْنَعُوْا عَلٰی اِسْلَامِكُمْ بِاللّٰهِ يَمُنْ عَلٰیكُمْ اِنْ هَدٰىكُمْ لِلّٰیْمٰنِ**۔ اے رسول یہ لوگ تیرے اوپر احسان و رحمت سے یہ کہ وہ ایمان لائے ان سے کہہ دو کہ تم پر احسان نہ ضرور ہو کہ یہ تو اللہ سبحانہ کا تم پر احسان ہے کہ اس سے نہیں ایمان کی طرف راہبری کی ہے۔ **مَنْ مَنَعَ مَنْكَ مِنْ خُدْمَةِ سُلْطٰنٍ مِّمَّنْ كُنْ مَنَعَ اَزْدَ شَتَاۤءٍ كَبْهَرٍ مِّنْ مَّوَدَّاتِ**

اس لئے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعا نے استعاذہ از نوب و طلب عفو از عیوب میں بطور تکمیل اللہ فرماتے ہیں: **يَا اَللّٰهُ لَوْ بَكَيْتُ اِلَيْكَ حَتّٰی تَسْقُطَ اَشْفَادُ عِیْشِیْ وَ اَنْتَ حَتّٰی تَقْطَعَ عَصْوِیْ وَ تَصْبَحَ لَكَ حَتّٰی تَنْتَشِرَ اَقْدَمٰی وَ رُكْعَتُكَ لَكَ حَتّٰی تَخْلَعَ صُلْبِیْ وَ سَجْدَتُكَ لَكَ حَتّٰی تَقْفَا حَفَّتٰی وَ اَكْلَتِ قَرَابِ الدَّرْعِیْ طَوْلَ عُمُرِیْ وَ شَرِبْتَ مَاءَ الرَّمَادِ اَخْرَجَ عَصْوِیْ وَ ذَكَّوْكَ فِیْ خِلَالِ ذٰلِكَ حَتّٰی یَكِلَ لِسَانِیْ قَوْلَ لَعْنٰرٍ طَرَفِیْ اِلٰی اَفَاقِ السَّمَاءِ اَسْتَحْیَا وَ مَعَكَ مَا اسْتَوْجِبُكَ بِفَلَکَ مَعُوسٍ وَ اَحَدٌ مِّنْ سِیَاقِیْ وَ اِنْ كُنْتُ تَقْضِرُ عَلٰی حَیْنٍ اَسْتَوْجِبُكَ مَغْفِرَتُكَ وَ تَعْفُو عَنِّیْ حَیْنَ اَسْتَحِقُّ عَفْوُكَ فَاِنَّ ذٰلِكَ غَیْرُ وَاجِبٍ عَلٰی بَاسْتَحْقَاقِیْ وَ لَا**

انما اهلہ باسحاب اذ کان جزائی صلتک فی اول ما عصیتک الناس فان تعذبتنی ضاقت غیر ظالم لی الہی فاذا قد تعذبتنی بسترک فاعلم فقصصنی وفاقیتنی فیکرمک فلم تعاجلنی و حلوت عتی بتغضبتک فلم تغیر فعمیتک علی ولم تفکرو معروفتک عندی فار جسم طول تضترعی وشدۃ مسکنتی و سوء عوقفی (صحیفہ کاملہ صیبا ترجمہ ج ۱ صفحہ ۱۷۱)

بارالہا میری گردن ہے۔ جیسے گنہوں نے جکڑ کر رکھا ہے۔ تو رحمت نازل فرما کہ اے ان کی آئی پر اپنے غمزدہ گنہگار سے اسے آزاد کر دے۔ اور یہ میری پشت ہے جسے گنہوں نے پھیل کر دیا ہے تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آئی پر اور اپنے ٹھٹھکے و انعام کے ذریعہ سے اسے ہلکا کر دے۔ بارالہا اگر میں تیرے سامنے اٹھارہ دنوں کی میری آنکھوں کی ٹپکیں جھڑ جائیں۔ اور اتنا پیچ پیچ کر کر کے کہوں کہ آوار بندہ جاسے اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا ہوں کہ دروہوں چروں پر درم آجائے اور اتنے رکوع کہوں کہ ریشہ کی نیلیاں اپنی جگہ سے اٹھ جائیں اور اس قدر مسجد سے کہوں کہ آنکھیں اندر کو دھنس جائیں اور عمر جبر خاک چاٹھتا رہوں۔ اور زندہ کی جگر کو زہنی میتا۔ ہوں اور اس اٹھارہ تیرا کو کرنا کر دوں کہ وہاں تھک کر جواب دے جائے پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف تھوڑا تھوڑا تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بچنے جاسے تاہم سزاوارتہ ہوں گا یا دعا کر کے بخش دے جب کہ میں تیری مغفرت کے حلقہ قرار پاؤں۔ اور مجھے معاف کر دے جب کہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہو گا۔ اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں۔ کیونکہ میں نے پہلے تیری معیشت کی ترمیمی نہ اتنے بڑے قوی لہذا تو مجھ پر عتاب کرے۔ تو میرے حق میں ظالم ہیں ہو گا۔ اے میرے رب جو واجب کرتے میری پروردگاری کی ادب مجھے رہا نہیں کیا۔ اور اپنے ٹھٹھکے و کرم سے نرمی برتی۔ اور عتاب میں جلدی نہیں کی اور اپنے فضل سے میرے بارے میں علم سے کام لیا ہے اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی۔ اور نہ اپنے احسان کو کٹھن کیا ہے تو میری اس طویل تضرع و زاری اور سخت احتیاج اور موت کی بہتالی پر رحم فرما۔ پس معلوم ہو کہ اگر خداوند عالم لوگوں کے گناہ معاف کرنا ہے یا انہیں نیکیوں کی جستجو دیتا ہے تو یہ معاف یا تفضل و احسان ہے ورنہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق جنت نہیں قرار پاسکتا۔

اس مسئلہ میں بھی حضرت امام باقر کی دعائے احترام و توبہ و طلب توبہ ہماری ماہری کرتی ہے۔

فرماتے ہیں یا من وعدہ علی نفسہ بتفضلہ حسن الجزاء۔ اے وہ خاص جس نے بندوں کو جزا کے خیر دینے کا وعدہ کیا ہے وہ شخص تفضل کی بنا پر ہے۔ اور عتاب و عتابات علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فرمائش جو حق رسالہ میں اسی باب کے آخر میں مذکور ہے۔ وہ بھی اس مسئلہ میں نفس مرتجع اور دلیل فصیح ہے۔

وفیہ حکایۃ لمن لہ اذ فی ذمۃ ایتہ۔

باب الاعتقاد فی الاعراف
قال الشيخ اعتقادنا فی الاعراف
انه سود بین الجنة والنار

پچھریں باب (اعراف کے متعلق اعتقاد)
حضرت شیخ ابن بابویہ فرماتے ہیں کہ اعراف کے متعلق ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار

پچھریں باب، اعراف کے متعلق عقیدہ

فی الجملہ مقام اعراف کے متعلق ہر نے لاجتہاد اتفاق ہے۔ البتہ اس مقام پر تین ائمہ کے متعلق علامہ اسلام
کے درمیان قدسے اختلاف ہے۔ را حقیقت اعراف کیا ہے؟ (۱) اصحاب اعراف کون حضرات ہیں؟ (۲) مقام
اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟ چنانچہ حضرت مصنف مقام نے ان تینوں ائمہ کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا ہے ہم ذیل
میں اسی موضوع پر قدسے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔

اعراف کی حقیقت کے بارے میں چند قول ہیں۔

حقیقت اعراف کیا ہے؟ | **اول۔** یہ کہ اس سے مراد وہ سورہ (دور) ہے جو جنت و جہنم کے درمیان
ہوگی۔ یہی قول علماء میں مشہور ہے۔ اور اسی قول کو حضرت مصنف مقام نے اختیار کیا ہے اور اس قول کی تائید آیات و
ردایات سے بھی ہوتی ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: **فصل بینہم سورۃ**۔ **باب** **ظاہرۃ الرحمة و**
باطنہ من قبلہ للعذاب (سورہ حدید پ ۱۸ ح ۱۸) پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے
گی جس میں ایک دروازہ ہوگا (اور) اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب۔ (اس سورہ)
کی تفسیر اعراف سے کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام بارشادِ مبرک ہے: **و بینہما حجاب** (سورہ اعراف
پ ۱۷ ح ۱۷) یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان حجاب (پردہ) ہوگا۔ اس حجاب کی تفسیر بھی اعراف سے کی گئی ہے
دوئم۔ یہ کہ اعراف سے مراد اسی حصار و حجاب کے ٹکڑے ہیں۔

سوم۔ یہ کہ اس سے مراد وہ ٹیلے ہیں جو جنت و جہنم کے درمیان واقع ہیں۔

چہارم۔ یہ کہ اس سے مراد اہل مراد ہی ہے۔

پنجم۔ یہ کہ اس سے مراد اہل بیت ہیں۔

سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یہ تمام اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے: **والاول اشہر** (افہرست و حق الیقین)
اگر شبہ غائر ان اقوال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے بلکہ
سب کافال و مرجع ایک ہی حقیقت کی طرف ہے۔ خطا انما فی بیان مختلف ہے۔ مختصر صرف یہ بیان کرنا ہے کہ جنت و

ہے جس پر چند سندس بزرگوار شریف فرما ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور یہ حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء برحق ہیں گے

وعلیہ السلام یعرفون
صلاہم وعلیہم السلام
ہم التبیی وادعیانہ

کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جس میں نہ تو لذائذ جنت موجود ہیں نہ ہی شدائد جہنم بلکہ وہ ایک بین میں مقام ہے جسے مختلف اقسام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لفظ سے کوہ جنت و جہنم کے درمیان عامل ہے اسے سرور و مجاہد کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس اعتبار سے کوہ چار دیواری کی طرح باریک نہیں بلکہ کافی وسیع اور قابل رہائش ہے اس کو مکان سے تعبیر کر دیا گیا ہے اور اس وجہ سے کوہ بلند بالا اور ٹیلہ ٹاٹا ہے۔ اس ٹیلہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ اعراف صحیح ہے عرف اربعین کی جس کے معنی صفت عرب میں یال اسپ اور تاج خود کے ہیں۔ اس مناسبت سے سرور و عباد کے بالائی حصہ انگلیوں کو اعراف کہا گیا ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ ان اقوال میں کوئی بنیادی اختلاف بلکہ ان سب نظریات کی بازگشت اسی طرف ہے کہ اعراف وہ مقام ہے جو نہ تو پوری طرح جنت کہا جاسکتا ہے نہ جہنم ہی اسے پوری طرح جہنم قرار دیا جاسکتا ہے۔ کاتیل سے

حوران بستی و اعراف برد و درخ از دوزخیاں پس کہ اعراف بشت است

بانی زمان اقوال چارگانہ کا قول غم کے ساتھ اختلاف تو یہ خطا تفسیر ظاہری و باطنی والا اختلاف ہے یعنی پہلے پار قول اعراف کی ظاہری تفسیر میں اور پانچواں قول اس کی باطنی تفسیر ہے چنانچہ مولانا سید عبد اللہ شبر نے سنن الترمذی میں بعض ایسی روایات نقل کر کے بعد میں ان اعراف بیت کے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے۔ ولفہم من هذا الخبر و نحوہ ان الاعراف يطلق علی معان جدیدة و بہ یجمع بین الاخصبار واللہ اعلم۔ یعنی اس حدیث اور ترجمہ کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعراف کا اطلاق متعدد معانی پر ہوتا ہے۔ اور اس طرح مختلف احادیث میں جمع ہر جاتی ہے۔ واللہ اعلم

اتنا تو مسلم ہے کہ تمام اعراف پر کچھ حضرات بروز قیامت اصحاب اعراف کون بزرگوار ہوں گے؟

سورج وہیں گے جو تمام لوگوں کو عبادت سے پہچانتے ہیں گے کہ ان میں جنتی کون ہیں اور جہنمی کون؟ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے و علی الاعراف رجال یعرفون صلاہم وعلیہم السلام وعلیہم السلام یعنی تمام اعراف میں کچھ لوگ موجود ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی عبادت سے پہچان لیں گے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے امان اس سلسلہ میں اگر کچھ اختلاف ہے تو یہ ہے کہ وہ بزرگوار کون ہوں گے؟ علامہ امینہ کثریم رحمہ اللہ فی البریہ میں زیادہ مشہور یہ قول ہے جیسا کہ متن رسول میں اس سلسلہ میں مذکور ہے کہ ان رجال

ولا يدخل الجنة الا
من عرفه وعرفوه
ولا يدخل النار الا من

جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس کو یہ بزرگوار چانتے ہوں گے
اور وہ انہیں پہچانتا ہوگا۔ اور جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو ان کی
معرفت نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ یہ بزرگوار ان سے واقف ہوں گے

سے مراد جناب تبارک و تعالیٰ اور اکابر طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں جو دنیاں حاکم ہوں گے اور اعراف کے بھائی
حق پر یا قوتِ امر کے دیگر میں تشریف فرما ہوں گے۔ جیسا کہ بشارتِ اللہ جات میں حضرت صادق علیہ السلام سے
روی ہے تحقیقی اہل ایمان کو سب سے پہلے بہشتِ حنبر سرشت کی طرف روانہ فرمائیں گے۔ اور ان کو پہلے حراط سے
بآسانی گزاریں گے اور کفار و مشرکین اور فواحش و فراسخ کو سب سے پہلے جہنم میں بھیجیں گے اور باقی گنہگار شیعاہ
عام متصفین وہاں رہیں گے۔ اور انجام کار جو قابلِ شفاعت ہوں گے وہ ان حضرات کی شفاعت سے داخلِ بہشت
ہوں گے اور جو ناقابلِ شفاعت ہوں گے وہ ہمیشہ اہل بی بی میں رہیں گے۔ یہ مضمون متعدد روایاتِ معتبرہ میں وارد
ہے۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان اور بشارتِ اللہ جات میں جناب امین بن نباتہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں
حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابن کوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آیت مبارکہ و علی
الاعراف رجال کی تفسیر آپ سے دریافت کی کہ آپ نے فرمایا و یحلف یا بنی الکوا و یحلفی فوقہ یوم
القیامۃ بین الجنۃ والنار فمن نعمنا عرفنا لا بیما لا فادخلنا الجنۃ ومن
ابغضنا عرفنا لا بیما لا فادخلنا النار۔ افسوس ہے میرے لئے اسے ابن کوا! ہم راہل بیت
بروز قیامت جنت و جہنم کے درمیان اعراف پر اکڑے کئے جائیں گے۔ پس جس شخص نے ہماری نصرت اور ہم سے
دوستی کی ہوگی ہم اس کو ملاست سے پہچان لیں گے اور اُسے جنت میں داخل کریں گے اور جس نے ہم سے بغض
صداقت کی ہوگی اس کو بھی ملاست سے شناخت کر لیں گے اور اُسے داخلِ جہنم کریں گے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد رضوانِ جنت اور خازنِ جہنم ہیں جو مردوں کی شکل میں تشریف ہو کر وہاں کھڑے ہو گئے
تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد کرنا کا تین ہیں اور چوتھا قول یہ ہے کہ ان سے مراد بعض فضلاء و مریدین ہیں
ان اقوال میں سے جو قول زیادہ مشہور اور احادیثِ مصححین سے مزید و منظور ہے وہ پہلا قول ہی ہے اور سب اقوال
کی تائید چرکار شاداتِ مصححین سے نہیں ہوتی اس لئے وہ ناقابلِ قبول ہیں۔ کلام اللہ بخیر ج عن ہذا
البیت فهو زخرف۔

اصحابِ اعراف کی معرفت باعثِ دخولِ جنت اور عدم معرفت باعثِ دخولِ نار ہے

سبب یہ امر ثابت
ہو گیا کہ اصحابِ اعراف

انکرهم وانكروا وعند الاعراف
المرجون لامر الله اقامتہم
واما يستوب علیہم۔

منام اعراف میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے منظر میں
گئے کہ آیا خدا انہیں عذاب میں گرفتار کرے گا (اور داخل دوزخ
کرنا چاہتا ہے یا ان پر مہربانی فرماتا ہے اور جنت میں داخل فرماتا ہے)۔

سے اور جناب رسول خدا اگر آئے جنت میں تو اس سے پہلے واضح ہو گیا کہ جنت یا جہنم میں جانے کا میاں رو میزاں ان جہدگوں
کی سرفست یا سرفست ہے کیا کہ صنعت مقام نے ذکر فرمایا ہے۔ اس ضمن میں کی تصدیق احادیث شریفہ تفسیر بیان۔ ہنرم
بہار انوار اور لباز الدعات وغیرہ کتب تفسیر و حدیث میں مذکور ہیں۔ وذنہا اللہ معرقہ و ثبتنا علیہا ف
لننبی الایحوت۔

اعراف میں کون کون لوگ رہیں گے؟

اب رہی اس امر کی تحقیق کہ اعراف میں کون کون لوگ مقیم ہوں گے اس مسئلہ
میں بھی چند قول ہیں۔ اول۔ یہ کہ وہ گنہگار شیعہ ہوں گے۔ دوم یہ کہ
ان وہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات و نیسات برابر ہوں گے لہذا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہ جنت جنت ہوں گے اور نہ
مستوجب جہنم لہذا وہ اس مقام پر۔ کے جائیں گے جو نہ پوری طرح جنت ہے اور نہ جہنم جہنم ان کے جہنم میں ہے۔ سوم یہ کہ
وہ ان وہ لوگ رکھتے جائیں گے جو درود و نیاس میں شغاف و غفلت ہی دیکھتے جیسے افعال ریتھار و جہنم اور ان کے ارشاد ہم چاروں
یہ کہ وہ ان مستغنیوں میں رہیں گے۔ مستغنیوں میں چند قسم کے لوگ داخل ہیں ۱۔ جو ضعیف القدر ہونے کی وجہ سے خود بھل کے
درمیان کا شکار اختیار نہ کر سکتے ہوں۔ جیسے کہ درخت والی حدیث اور سادہ لوح عوام مرد و ۲۔ وہ لوگ جو زمانہ قدرت و دہیوں
کی تربیت کے درمیان والے زمانہ میں گذرے ہوں ۳۔ جو لوگ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں انہیں محبت خدا کے ظہور کی
الطاف ہی نہ ملے ۴۔ وہ لوگ جنہیں اختلاف مذاہب کا علم نہ ہو یا اگر ہو بھی تو وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز نہ کر سکتے
کی وجہ سے کسی غلط مذہب کی اتباع وہ میرے سادے کم علم و دانش رکھنے والے مسلمان جو تو اہل بیت
کی پوری سرفست اور ان کی حقیقی محبت رکھتے ہوں۔ اور نہ ہی ان کے سزا دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو
آیت مبارکہ اخذون امر جون لامر الله اما یصلہم و اما یتوب علیہم و الله علیہم حکیم
(پس میں قوبہ ح ۲) اہل کچھ اور لوگ ہیں جو حکم خدا کے امیدار کئے گئے ہیں (اس کا اختیار ہے) خدا ان پر عذاب کرے
یا ان پر مہربانی کرے اور خدا احق ثناء و اقصیٰ کا رکھتا ہے۔ کے مصداق ہیں۔ اہل اعراف کے متعلق یہ چار قول گونا گوار
ہائیم خلقت ہیں۔ لیکن و تحقیق ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اخبار و آثار و ملامت اہل اہل مثل محقق موبہ حضرت شیخ حیدر
و حضرت علامہ علی بن ابی طالب و علامہ عبد اللہ شہر و غیرہ کی تحقیقات اخیر سے جو کچھ واضح و آشکار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام مذکورہ
بالطباع ہر دہشہرے کے مقام اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ پھر ان میں سے جو قابل شفاعت ہوں گے۔ وہ جناب

رسول خدا اور انہی پر علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے جنت میں داخل کئے جائیں گے اور جو ناقابل شفاعت ہوں گے۔ انہیں ہمیشہ ہمیشہ میں رکھا جائے گا۔

تغییر فی میں بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جس کا حاصل یہ ہے فرمایا اُنہم طابریں مقام اعراف میں موجود ہوں گے۔ اور ان کے کامل ثبوت بلا حساب داخل جنت ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرات آنحضرتؐ اپنے گنہگار شیعوں سے فرمائیں گے۔ اپنے بھائیوں کو جنت میں دیکھو جو بلا حساب داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت گنہگار شیعوں ان کو خطاب کر کے کہیں گے۔ سلام علیکم لہ یدخلوہا وہم یطمعون (قرآن حکیم) تم پر سلامتی ہو وہ داخل جنت نہیں ہوں گے لیکن یہ طبع رکھتے ہوں گے کہ شفاعت نبی و آخرت کے ذریعہ سے داخل جنت ہو گئے پھر ارشاد کر دیا کہ تم میں اپنے مخالفین کو بھی دیکھو۔ چنانچہ وہ ان کو دیکھ کر بکا رانگیں گے دیتنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین (قرآن حکیم) بار اے! ہمیں ظالم قوم کے ساتھ جمع نہ کر۔ خاذی اصحاب الاعراف دجالا یعرفونہم بیماہم قالوا ما اھنٰی عنک جمعکم و ما کنتہم قسکجورون۔ اس وقت اصحاب اعراف (یعنی جناب رسول خدا اور آلہ ہستی) ان اجنبی لوگوں کو خطاب کر کے فرمائیں گے جن کو وہ ضمیر میں ملامت سے پہانتے ہوں گے کہ دیکھو تمیں قبہ ہدیٰ جیتے ہو گئے (جس پر تم کو فخر و ناز تھا) اور تمہارے بکبر اور بڑائی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ و زقتنا اللہ تعالیٰ شفاعتہ الذی والہا العاھرین صلوات اللہ علیہ و علیہم اجمعین۔

اس مقام پر یہ شہد کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس ایک شفاعت نبی و امام کی وجہ سے داخل جنت ہوتا ہے۔ مالا کہ اس کے اعمال صالحہ بقدر استحقاق نہیں تو اس طرح دونوں کی مسادات لازم آئے گی جو کہ حسب خداوندی کے متانی ہے۔ اس شہد کا جواب بنا کہ تسلیم ایک کوئی شخص بغیر فضل و کرم ازیدی محض اپنے اعمال سے مستحق جنت قرار پا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ یہ شہد اس وقت لازم آتا ہے کہ ان ہر دو حضرات کا جنت میں ایک ہی درجہ و مقام ہوتا ہے حالانکہ الیہ نہیں ہے کیونکہ واضح ہے کہ جنت کے مختلف مراتب و مدارج ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال صالحہ کے تفاوت و اختلاف کے مطابق مختلف مراتب پر فائز ہو گا۔ اس طرح یہ ضرور مسادات لازم نہیں آتی یہی شہد اصل شفاعت پر بھی عائد ہو سکتا ہے۔ اور اس کا تحقیقی جواب بھی یہی ہے جو صاحبان عقل و انصاف کی تشکیلیں منظر لب اور اطمینان طلب کے لئے کافی و شافی ہے۔

العامل یكفیہ الاشارة والبلید لا یمنعہ

الف عبا رت

باب الاعتقاد فی القراط

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا في القراط حق والله جرح جهنم وامته
مترجمين للفق قال الله عز وجل

پچھلیوں باب (مراط کے متعلق اعتقاد)

حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ مراط کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ وہ حق ہے اور یہ کہ وہ منہم کے اوپر (اس کے مجز کر کے نے)
ایک ہی ہے جو تمام مخلوق خدا کی گزرا ہے چنانچہ خداوند عالم اس مسئلے

پچھلیوں باب پل مراط کے متعلق عقیدہ

پل مراط کے مفہوم کی وضاحت | مراط کے لغوی معنی راستہ کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں مراط اس پل کا نام ہے جو بروز قیامت دوزخ کے ٹہ پتھانم کی جگہ کی ہیں کا ایک
سرا میدان عشر میں اندر اسراجنت کے ساتھ ملا ہوا ہر گلاب سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی ہر ایک
مكلف کو خواہ نیک بر یا جبہ نبی ہو یا دوسری طرف کہ بروز قیامت تمام اولین و آخرین کو اسے عبور کرنا پڑے گا۔ یہی مطلب
ہے آیت مبارکہ وان هنكہ الاہ اردھا کا کہ تم سب کو منہم میں وارد ہونا ہے۔ پل مراط کے برقی ہونے کا عقیدہ
ضروریات دین میں سے ہے جس پر تمام فرقہ ہائے اسلام کا باجماع اپنے اختلاف ٹکڑ ٹکڑ کے اتفاق ہے اور اس پر
آیات مبارکہ اور روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں۔

پل مراط کے متعلق ایک تاویل طیل | بعض علما نے پل مراط سے دو دینی راستہ مراد لیا ہے جو مستقیم ہے اور
فردوس نگاہ و خوشنودی خدا تک پہنچانے والا ہے۔ اس میں اضافہ ہے

اور نہ تفریط۔ اور اس راستہ سے مراد شریعت اسلامیہ ہی ہے جو توسط اندر پہلی جہنم تک پہنچی ہے۔ اسی پر مومنین مرتبین کو
چلنا اور اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہے مگر کفار منافقین اور فاسق و فاجع و غلاۃ کو اس پر چلنا اور عمل درآمد کرنا اس طرح
مشکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسا اس راستہ پر چلنا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو۔

جن حضرات نے اس استنباط کو جو پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ اسے لوگ کس طرح
عبور کریں گے اسے گھبرا کر پل مراط کی یہ تاویل طیل کی ہے اور اس طرح درحقیقت پل مراط واسطے سکر اسلامی عقیدہ کا انکار
کیا ہے۔ انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ اس استنباط کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے۔ سروسٹ یہ کہنا ہے کہ ان حضرات
نے جو یہ کہنا ہے کہ مراط سے مراد وہ راستہ ہے جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ اور وہ سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کا راستہ ہے
یہ درست ہے کہ اہل بیت رسول کا بتویا ہوا طریقہ و راستہ ہی مراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دعا ہے ہر ایک مسلمان غار و چنگاڑ
وغیرہ میں مانگتا ہے۔ اھدنا الصراط المستقیم۔ لیکن اہل رسول کے مسلک کو مراط مستقیم تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہرگز

وان منكم الاواردها كان على
ذلك حتما مقضيا والقسراط في
وجه اخرا سمح حجة الله فمن

میں فرماتا ہے تم سب کو جہنم پر مقرر مقرر جو ثابت ہے اس امر کا پورا کرنا
تمہارے پروردگار کے لئے لازمی اور حتمی ہے اور مراد ایک دوسرے
سنی کے اعتبار سے محبت ہونے خداوندی کا نام ہے جس کا مطلب یہ ہے

نہیں کہ قیامت واسطے جی مراد کا انکار کر دیا جائے۔ میر مال یہ نظریہ آزدیوں کو تمام علیہ کے ستر عقیدہ کے مخالفت کرنے کی
وجہ سے غلط اور ناقابل قبول ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مراد وہ ہیں۔ ایک مراد ظاہری جو قیامت کو ہوگی اور
ایک مراد باطنی جو معرفت آخرت اور ان کی متابعت ہے۔ چنانچہ مراد ۱۲ شیعہ عبد اللہ شہر حق الیقین میں فرماتے ہیں۔ و
هو صراطان ظاہری وهو ما ذكره وباطنی وهو النبى والاخيرة حكما ورد عنهم عن الصراط
یعنی مراد وہ ہیں۔ ایک ظاہری جو کہ اوپر مذکور ہوئی دگر جہنم پر ایک مخصوص ہے ہے اور دوسری باطنی۔ اور اس سے مراد جناب
رسول گرامہ آخرت میں مسیحا کران کا ارشاد ہے ہم مراد ہیں۔ اس آزدی مراد وہی سلامتی کے ساتھ متحدہ ہو گئے جنہوں
لئے دنیا میں امام برحق کو پہچان کران کی اطاعت ہوگی۔ اس امر کے ثبوت میں کہ مراد وہ ہیں متعدد روایتیں پیش کی جاسکتی ہیں
لیکن بظاہر اعتقاد فقط ایک مستقیم ہدایت دہنے کی جاتی ہے۔ چنانچہ کتاب سالی الاخبار شیخ صادق علیہ الرحمۃ میں جناب
مفضل بن عمر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مراد کے متعلق سوال
کیا۔ آپ نے فرمایا۔ هو الطريق الى معرفة الله عز وجل۔ یعنی مراد سے مراد معرفت خداوندی حاصل کرنے
کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا۔ وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة۔ فاما الصراط الذي في الدنيا
فهو الامام المستقر في الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مترو على الصراط الذي هو
جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا ذلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتوردي
في النار جهنم۔ مراد وہ ہیں۔ ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں جو مراد دنیا میں ہے۔ اس سے مراد امام مقتدر
الطاعت ہیں۔ جس پر شخص دنیا میں ان کی معرفت حاصل کرے گا۔ اور ان کے نقش قدم پہلے گا۔ وہ اس پل سے بامعانی
گزر جائے گا جو آخرت میں جہنم کے اوپر ہوگی۔ اور جو شخص دنیا میں امام برحق کی معرفت حاصل نہیں کرے گا تو اس کا قدم
پل مراد سے پھیل جائے گا اور آتش جہنم میں گر کر ہوگا ہر جانے گا۔ نیز کتاب سالی الاخبار میں حضرت امیر سے روای
ہے۔ فرمایا۔ الصراط المستقیم صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة۔ الصراط
المستقیم في الدنيا فهو ما تصرفه القلوب وارتفع عن التقصير واستقام قلم يعدل الى
شئ من الباطل واما الصراط في الآخرة فهو طريق المؤمنين الى الجنة الذي هو مستقیم
لا يعدلون عن الجنة۔ مراد مستقیم ہیں۔ ایک دنیا میں ہے اور دوسرا آخرت میں۔ جو مراد مستقیم دنیا میں ہے اس

عن نصحہ فی الدنیا و اطاعہم
اعطاء اللہ جو اذاعلی الصراط
الذی ہو جب جہنم یوم القیمۃ

جو شخص دنیا میں ان کی سرفرازی حاصل کرے گا اور ان کی اطاعت و
فرمانبرداری کرے گا خداوند عالم قیامت اور حسرت و ندامت کے روز
اس شخص کو اس صراط سے جو جہنم کا پل ہے گزرنے کا پیمانہ و پاداشی

سے مراد وہ راستہ ہے جو غلو سے کم اور تقصیر سے بلند، بالکل سیدھا ہو اور باطل کی طرف بالکل ہٹکا ہوا نہ ہو۔ اور جو
صراط آخرت میں ہے اس سے مراد اہل ایمان کا وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کر جاتا ہے میں پر چل کر وہ جنت سے
نہیں ہٹیں گے

پل صراط سے گزرنے کی وجہ | پل صراط سے اس طرح تمام مخلوقیں گزرنے کے حقیقی اسرار و عہد کا علم تو اسی
ذات وہ الجلال کو ہے میں نے یہ مسئلہ قائم کیا ہے لیکن اس کی وجہ جو کچھ سمجھ
میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جو لوگ مستوجب دوزخ ہوں گے وہ تو کثرت کر اس میں گرجائیں گے اور مستحق جنت
ہوں گے وہ جب ان پر تلک منازل اور اندوہ تک مناظر سے گزر کر جنت ایسے کام دہ اندوہ آسائش رساں مقام پر
قرآن کی نگاہ میں جنت کی قدر و منزلت اور پڑھ جائے اور ان کو صراط سے زیادہ فرحت و انبساط حاصل ہو گا کیونکہ یہ مسئلہ
قائم ہے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت جو نعمت و مشقت اٹھانے کے بعد حاصل کی جاسکتی ہے یقیناً اس نعمت سے زیادہ
ہو گی ہے جو بغیر تعب و تکلیف کے حاصل ہو جائے اس طرح ان کو خداوند عالم کے مراعہ و الطاف کا بھی صحیح اندازہ ہو جائے
نیز اس طرح بعض لوگوں کے باقی ماندہ گناہوں کا بخارہ ادا ہو جائے گا جو شدائد و رنج کے بعد بھی بکے گئے ہوں گے۔ و
ان تعدد انعمت اللہ لا تحصرها واللہ العالم بما سہا و افعادہ۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ | یہاں ایک مشہور شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ جب پل صراط کی حقیقت وہ ہے۔ جو
اوپر بیان ہوئی کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور طہارت سے زیادہ تیز ہے تو پھر اسے
عبور کرنا ناممکن ہو جائے گا اور بتا کر تسلیم اسکاں جب اس سے انبیاء و اوصیاء اور کامل و معین گزریں گے تو ان کو آئیں
جہنم سے اذیت و تکلیف ہو گی۔ حالانکہ اس بزرگوں کے متعلق غضب و عقاب کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یہ وہ شبہ ہے جس
سے متاثر ہو کر بعض اہل علم نے صراط کی کئی مختلف تاویلیں کی ہیں لیکن علماء محققین کے نزدیک یہ طریقہ باطل غلط اور ناپسندیدہ ہے
اگر اس قسم کے شبہات و استبعادات سے متاثر ہو کر حقائق و ظواہر شریعت کی تاویل سازی شروع کر دی جائے تو شریعت
اسلام کا تفسیر و تفسیر ہو کر رہ جائے گا۔ بہر حال بلا ضرورت شدید یہ تاویل سازی جائز نہیں ہے جیسا کہ سرکارِ عالم ربانی
علیہ الرحمۃ نے اسی مقام پر بحار الانوار ج ۳ میں فرمایا ہے و قادیل الظواہر الکثیرۃ بلا ضرورت و غیرہ جات
ظواہر شریعت کی تاویل بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی سرکار نے اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں فرمایا ہے کہ لا بد

یوم الحسرة والندامة وقال
 النبی لعلی یا علی واذا کان
 یوم القيمة اقعدا نا وامننا
 رحمت فرمائے گا . حضرت رسول خدا نے
 جناب امیر علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے
 فرمایا اے علی قیامت کے روز میں اتم اور

ان قوم من بکل ما ورد علی لسان الشرع من الصراط والبیضان وجہیم احوال القيمة واهوالها
 ولا تقول بشئ الا بما ورد متاویلا عن صاحب الشرع فان اول الکفر والحادی التصرف فی النعم
 حیص الشرعیة بالعقول الضیفة وبالا هو الودیة . لازم ہے کہ تمام صفاتی ہاں ہی طرح بیان رکھا
 جائے جس طرح وہ زبان شریعت میں وارد ہوئے ہیں جیسے صراط . میزان اور قیامت کے دیگر تمام حالات اور شائد اور
 ان کی تاویل کرنا سوائے اس کے جس کی تاویل خود صاحب شریعت سے وارد ہو جائے نہیں ہے کیونکہ پہلا کفر والحادی ہی ہے
 کہ اپنے عقل ناقصہ اور آراء فاسدہ کی بنا پر نفوس شریعت میں تصرف بے جا کر کے ان کی تاویل کی جائے۔

ہر کیفیت اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء و اوصیاء کے عبور کرنے کا تعلق ہے تو جو شخص ان فداوت قدسی
 صفات کے احوال و خصائص سے واقف ہے وہ ہرگز ایسا شریعت میں نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب وہ جہاں میں آ رہے ہیں اور پانی
 پر چل سکتے ہیں تو پل صراط سے گزرنے میں انہیں کیا مشکل پیش آسکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ فرق ماستری ہے جو کہ ان کا
 ہمیشہ کا معمول ہے۔ اور جہاں تک دوسرے اہل ایمان کے گزرنے کا تعلق ہے ان کے لئے بھی قدرت اس مشکل مرحلو کو یوں
 آسان کر دے گی کہ زمینیں کرام اپنے اپنے اعمال صالحہ کی مقدار کے مطابق کچھ پل کی طرح۔ کچھ بڑا کی طرح۔ کچھ تیز و گھڑا۔ سب کی
 طرح۔ اور بعض افعال و خیزاں وہاں سے گزرنے میں آسانی ملے گی۔ یہ فیصلہ کوئی اپنی عقلی اختراع نہیں بلکہ احادیث مسنونہ سے متباد
 ہے۔ چنانچہ امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ وغیرہ کتب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا الناس
 یمرّون علی الصراط طبعات والصراط اذی من الشجرة واحمد من حد السیف فممنھم من
 یمرّ مثل البرق ومنھم من یمرّ مثل عدد الفرس ومنھم من یمرّ حبواً ومنھم من یمرّ
 مشیا ومنھم من یمرّ متعلقا قدما خذ النار منه شیئا وفتوک شیئا۔ یعنی پل صراط بال سے
 زیادہ باریک اور تلواریں سے زیادہ تیز ہے۔ اور جو لوگ اس سے گزریں گے وہ مختلف قسم کے ہوں گے۔ کچھ تو پل کی گزرنے کی
 طرح تیزی کے ساتھ گزرنے جائیں گے اور کچھ اس قدر رفتاری سے عبور کریں گے۔ اور کچھ لوگ گھٹے ٹیک کر اور کچھ آہستہ آہستہ چل کر
 پار ہوں گے۔ اور بعض لوگ اس طرح اس کے ساتھ چپٹ کر گزریں گے کہ آتش جہنم میں کوٹھلیں بن گئیں جو ان کے باقی ماندہ
 گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گا پس معلوم ہوا کہ یہ شبہ قدرت خدا سے عدم ناقصیت کا نتیجہ ہے۔ درجہ جو خدا علی کل شیء قدیر ہے اس
 کے لئے ایسا کرنا اور لوگوں کو گزرنے کی قدرت عطا کرنا ہرگز کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

وجبرئیل علی الصراط فلا یجوز
علی الصراط الا حسن کانت معه
براقۃ بولایت۔

اور جبرئیل علی صراط پر نہیں گئے۔ پس دماں سے وہی
شخص گزرنے لگا جس کے پاس نیاری ولایت و بخت
کی سند ہوگی۔

ایک اور شہد اور اُس کا جواب

جنت آسمان اور جہنم زمین پر ہے تو یہی صراط کس طرف رکھی جائے گی اور
عبور کی کیا صورت ہوگی؟ اس شبہ کے جواب میں سرکارِ عظام علیہ السلام فرماتے ہیں: الذی
ینزل من الایات والاخبار هو ان الله تعالی بعد غرق السموات وعلیها ینزل الجنة والعرش
قربیباً من الارض فیکون سقف الجنة العرش لا یبعد ان یکون هذا هو المراد بقول
تعالی وارزقت الجنة للمتقین وتتحول البحار نیراناً فیوضع الصراط من الارض الی
الجنة والاعراف درجات ومنازل بین الجنة والمعاد وبهذا انید فم کثیر من الالوهام
والاستبعا دات التي یخطر فی اذهان اقوام۔ آیات و اخبار سے جو کچھ ظہور پلا پر حواسہ وہ یہ ہے کہ خداوند عالم
آسمانوں کو فنا کرنے کے بعد جنت و عرش کو زمین کے قریب آباد فرمائے گا۔ یہاں تک کہ جنت کی چھت عرش پر لگا اور بعد
نہیں کہ اس قولِ خداوندی کہ جنت متقین کے لئے آراستہ پیراستہ کی جائے گی۔ اسے یہی مقصود ہے۔ اور اس وقت عند آگ
بن جائیں گے۔ تب زمین سے جنت کی طرف پہلی صراط رکھی جائے گی۔ اور اعراف جنت و دوزخ کے درمیان بعض منازل
کا نام ہے۔ اس تحقیق سے بہت سے وہ شبہات و استبعادات جو اس سلسلہ میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں
تو دور ہوجائیں گے۔ و ہوجیت۔ و لا ینبذت مثل نجیر۔

کتب فریقین میں آیت مبارکہ
حضرت امیر المؤمنین کے پروانہ کے بغیر کوئی شخص پہلی صراط عبور نہیں کر سکے گا

و قد وعدناهم مسؤلہ (۱) کہ تفسیر میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جب وہ پہلی صراط سے گزرنے لگیں گے تو پہلا تک یہ ندا
آئے گی کہ قد وعدناهم مسؤلہ ای عن ولایت علی بن ابی طالب اسے فرشتوں ان لوگوں کو روکا۔ ابھی ان سے
حضرت علی بن ابی طالب کی ولایت و امامت کے متعلق سوال کرتا ہے (۲) داخلہ پر ثالث بجا، ان زوار و مسالین فرقہ ابی جبر کے
طبع سحر جیسا اسی طرح یہ یسٹرون ہی فریقین کی بعض روایات میں موجود ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا حسن کتب لہ
حلی الجواز۔ سرائے اس کے جس کے لئے جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام پروانہ راہداری لکھ کر دیں گے (صراطی فرقہ حلی)
طبع جدید، بہر حال روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا جناب علی مرتضیٰ

باب الاعتقاد فی العقبات

القی علی طریق المحشر
قال الشیخ ابو جعفر اعتقادنا
فی ذلك ان لهذه العقبات اسم
علی حدیث فرض او امر او نهی
نعمتی انتمی الانسان الی عقبات اسمها
الفرض وکان قد قص فی ذلك الفرض
حبس عندها و طو لب بحق الله فیها
فان اخرج منه بعمل صالح قد تم
او برحمت تدارک غی منها الی عقبة
اخری فلا یزال یدفع من عقبة
ویجس عند کل عقبة فیسئل عمتا
نفس فیہ من معنی اسمها فان سلم
من جمیعها انتمی الی دار البقاء
فیحیی حیوة لا یموت فیها ابداً و یسعد
سعادة لا شقاوة معها و مسکن

تائیسواں باب (عقبات مشربین قیامت کی گھاٹیوں کے متعلق اعتقاد)

مرزا شیخ ابو جعفر علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ہمارا
اعتقاد یہ ہے کہ ان گھاٹیوں کے طعیر و طعیر و نام ہیں۔ کسی کو
فرض کہتے ہیں۔ کسی کو امر اور کسی کو نہی کہا جاتا ہے جب آدمی
فرض کی گھاٹی کے پاس پہنچے گا تو اگر اس نے اس فرض کی ادائیگی
میں کچھ کوتاہی کی ہوگی تو اسے وہاں روک کر اس سے خدا
کے حق کا سوال کیا جائے گا۔ پس اگر کسی نیک عمل یا رحمت
الہی کی وجہ سے اس مشکل مرحلے سے نکل گیا۔ اور وہاں سے
نجات حاصل کر لی تو پھر دوسرے عقبہ کے پاس پہنچ جائے
گا۔ اسی طرح وہ شخص برابر ہر ایک گھاٹی کے پاس روکا جائے
گا۔ اور جس میں امر یا نہی کے متعلق وہ گمان ہوگی اس کے بارے
میں کوئی اور غفلت کا سوال کیا جاتا ہے گا۔ اس طرح اگر وہ ان تمام
عقبات سے صحت اسلامی کے ساتھ گزر گیا۔ تو پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ
جائے گا جہاں اسے ایسی حیات جاودانی نصیب ہوگی جہاں کسی نہیں مرے گا
اور اسے ایسی سعادت ہمیشہ حاصل ہوگی کہ اس میں شقاوت و بدبختی کی

بہر حال روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا جناب علی رضی اللہ عنہما نے ہر نبی عظیم السلام اس کشتی مشرب میں
مراؤ کے پاس تشریف لے جائیں گے اور اپنے ہمراہوں کو ان شوائب و مصائب سے نجات دلائیں گے
ع جعفری بائیں گہنا خرابی - درندہ ہر طریق گمراہی - و ما یلنا الا بصر

تائیسواں باب : عقبات مشرب کے متعلق عقیدہ

ان دشوار گزار عقبات کا تذکرہ مختلف طرق و اسانید سے متعدد و احادیث میں موجود ہیں حضرت
امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے : حجتہ واد حجتہ اللہ فقد فو و عہدک
عقبات آخرت کا ثبوت

انہ کے جوار رحمت میں رہیں۔ رحمتوں۔ صدیقوں۔ شہیدوں۔
 اور نیک بندوں کے برابر قیام پذیر ہوگا۔ اور اگر اسے کسی
 ایسے مجرم کے پاس روکا گیا جس میں اس نے کوتاہی کی ہوگی
 اور اس سے اس حق کا مطالبہ کیا گیا اور عمل صالح اسے
 نجات دے سکے۔ اور نہ ہی رحمتِ خاصہ اور نہ ہی
 اس کے شامل مال ہوگی تو اس کا قدم اس گھاٹی سے
 پھسل جائے گا اور آتشِ جہنم میں گر پڑے گا۔ ہم
 جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور یہ عقبات تمام کے تمام
 پی مراد کے اوپر ہیں انہی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا
 نام ولایت ہے اس کے پاس تمام مخلوقات کو ٹھہرایا
 جائے گا اور ان سے حضرت امیر المومنین اور دیگر
 ائمہ طاہرین کی ولایت کی بابت سوال کیا جائے گا

فی جوار اللہ مع انبیاءہ و حججہ
 و القیدیقین و الشہداء و القاطلین
 من عبادہ و ان جس علی عقبہ
 فطوبی بحق قصرفیہ فلم یجبہ
 عمل صالح قد مر فلا ادرکت
 من اللہ تہ رحمتہ ذلت بہ
 قدمہ من العقبۃ فہوی فی نار جہنم
 نعوذ باللہ منها و ہذا العقبات
 کلہا علی الصراط اسر عقبہ
 منها الوکایۃ یوقف جمیع الملائق
 عندہا فیسلون من ولایۃ امیر
 المومنین و الائمة علیہم السلام

بلکہ حیل خانہ میں یہ یکم عقبہ کموداً غنوداً معلوم لا بد من الورد و علیہا و الوقوف
 عندہا (یعنی ابوظہر) کوئی کی تیدی کرو۔ خدام پر حکم کرے کہ کونکر کوئی کی خاوی جاری ہے تمہارے سامنے بہت سی
 دشوار گذار گھاٹیں اور خوفناک و ہلناک غزلیں ہیں جن پر تمہیں ضرور مار دینا ہے۔ اور ان کے پاس ٹھہرنا بھی ہے؟
 انہی عقبات کثروہ و منازل خلاف کی تشریح و توضیح کے لئے مع دیگر سب کے عمدۃ المحدثین جناب شیخ عباس
 قمی علیہ الرحمۃ نے ایک کتب رسالہ بنام منازل الآخرۃ، تالیف فرمایا ہے جو قابلِ دید ہے اور اس کی طرز پر ایک رسالہ
 عربی میں بنام مرآۃ الآخرۃ فی منازل الآخرۃ بھی حال ہی تحت اشرف سے شائع ہوا ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: الا تعاسبوا انفسکم قبل ان تعاسبوا فان فی القیامۃ خمیس موقفا کل
 موقف مثل الف سنتہ متافعدون۔ یعنی اپنے نفسوں کا خود عتاب کرو۔ قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے
 کیونکہ قیامت میں پچاس مقامات ایسے ہیں جہاں ہر ایک مقام پر تمہارے ذبیحی حساب سے ایک ہزار سال تک رکنا
 پڑے گا پھر امام عالی مقام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: فی یوم کای مقدم لا خمیس الف سنتہ۔ یعنی
 قیامت کا روز پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ ان عقبات کی تفصیل میں رسالہ میں مذکور ہے کہ بعض حقے فرائض و واجبات کے
 ہون گئے اور بعض کمزورت کے۔ لہذا اس کی زیادہ توضیح و تشریح کی ضرورت نہیں۔

من بعدہ فمن اقربھا نخی و
جانہ ومن لم یات بها بقی فہو
ذوالک قول اللہ عزوجل وقضو
انہم مسئلوں واسم عقبہ
منہا المرہاد وهو قول اللہ
عزوجل ان ذلک بالمرہاد
ویقول اللہ عزوجل بعزقی
وجلالی لا یجوز فی ظلم ظالم
واسم عقبہ منہا الترحم واسم
عقبہ منہا الامانۃ واسم
عقبہ منہا الصلوۃ واسم کل
فرض او امر او نہی عقبہ یحبس
عندہ العبد فیئیل عن کل واحد
پس ہر ایک آدمی کو ہر روکا جانے کا اور ہی میں سے ہر ایک کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔

جس شخص نے درست جواب دے دیا وہ اس
گناہی سے معاف و سالم گذر جائے گا اور جو صحیح
جواب نہ دے سکے گا وہ وہیں رو جائے گا
اور آئیں جہنم میں گر جائے گا اس بات کا ثبوت خدا
کا یہ ارشاد ہے۔ ان کو مدد کر کیوں کہ ان سے
سوال کیا جاتا ہے۔ ان عقبات میں سے ایک عقبہ
الکام المرہاد ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے۔ تمہارا
رب کیسے یاد میں ہے۔ خداوند عالم احمرث قدسی
میں۔ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و بطل کی
فہم۔ کسی ظالم کا ظلم مجھ سے چھوٹ نہ سکے گا۔ اور
ہی عقوبت میں سے ایک کا نام رحم۔ ایک کا نام
امانۃ اور ایک کا نام فائز ہے۔ ہر ایک فرض۔ ہر ایک امر
اور ہر ایک نہی کے لئے علیحدہ علیحدہ عقبہ ہے۔ جن کے
پس ہر ایک آدمی کو ہر روکا جانے کا اور ہی میں سے ہر ایک کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔

یہاں ایک اور کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ
یہ عقبات جسمانی ہوں گے یا غیر جسمانی؟
ترجیح ہوتا ہے کہ یہ جسے فی الحقیقت کوئی بزرگوار گذار گناہیں ہوں جیسا کہ اکثر علما محدثین نے سمجھا ہے۔ لیکن حضرت
شیخ منیر علیہ الرحمۃ نے اس کی یہ تاویل فرمائی ہے کہ اس سے مراد واجبات و نہیات ہیں چونکہ واجبات کی ادائیگی اور
نہیات سے اجتناب بہت مشکل ہے اور ان کا حساب و کتاب بھی اسی طرح سخت ہو گا اور اس سے فکر خلاصی کرنا
اسی طرح مشکل ہو گا جس طرح دشوار گذار گناہی پر چڑھنا اس سے بطور گناہ ان اور کو دشوار گناہوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ
یہ کہ وہاں تک کہ کوئی پائیاں ہوں گی جن پر چڑھنا چاہے گا اور ہی کو جبر کرنا پڑے گا۔ بلکہ سرور شیخ مرحوم کی یہ تاویل بھی اہل
قریب محل بھی معلوم ہوتی ہے لیکن حضرت محسن علیہ الرحمۃ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں تاویل غلو اھراۃ خباہت
جمہل الاستبعاد بعد حسن الرشاد واللہ الخیرۃ فی مناقبہ العافین جاسی وجہ امر اور
ذات ہمارا انکار، یعنی نفس استبعاد عقل کی وجہ سے خواہر اجابہ کی تاویل کرنا اور رشاد و صواب سے دور ہونے کا غلط عالم

باب الاعتقاد فی الحساب

والموازين قال الشیخ اعتقادنا

فی الحساب انہ حق مت مایتولاء

اللہ عزوجل ومنہ مایتولاء

یحییٰ عنہما الحساب الانبیاء والاممۃ

یتولاء عزوجل یتولے کل متقی

حساب اوصیاءہ یتولے الاوصیاء

حساب الامم واللہ تبارک وتعالیٰ

اٹھائیسواں باب حساب و میزان کے

بارہ میں اعتقاد حضرت شیخ ابو جعفر

علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بارہ عقیدہ یہ ہے

کہ ہر محنت حساب کتاب ہونا برقی ہے بعض لوگوں کا

حساب براہ راست خداوند عالم سے کا اور بعض کا حساب

جتنی اسے خدا الہی کے واسطے کی تفصیل اس طرح ہے کہ

انبیاء اور ائمہ کے حساب کا متولی خود خدا تعالیٰ ہوگا۔ ہر

نبی اپنے اپنے اوصیاء کا حساب لے گا اور امتوں کا حساب

انبیاء کے اوصیاء میں لے گا۔ خداوند عالم اپنے اوصیاء و

کو کلی اختیار ہے کہ اپنے گناہ گار بندوں کو جس طرح سے چاہے عذاب و عقاب کرے : و دشوار گزار

گھاٹیوں سے گذار کر یا کسی اور طریقہ کو اختیار فرما کر : میذا یظاہر ان امور کو ظاہری معنوں پر باقی رکھنا ہی

اولیٰ و انسب ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان امور پر اجمالی ایمان رکھا جائے جیسا کہ قبل ان میں کئی بار میں طلب

کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ واللہ المہادی الی سواہ السبیل۔

اٹھائیسواں باب حساب و میزان کے متعلق عقیدہ

اس باب میں کتنے امور قابل بحث ہیں ؟ حضرت مصنف علام علیہ الرحمۃ نے چند مسائل مہمہ

اس کو اسی ایک ہی باب میں گڈ کر دیا ہے۔ اس

باب میں چند مسائل قابل تفکر و تأمل ہیں : (۱) حساب کا مفہوم کیا ہے ؟ (۲) حساب کون سے گناہ (۳) کون

لوگوں سے حساب لیا جائے گا ؟ (۴) کون کون چیزوں کا حساب ہوگا ؟ (۵) میزان اٹھال سے کیا مراد ہے ؟

(۶) انبیاء و اوصیاء کی گواہی کی کیفیت کیا ہوگی ؟ (۷) انسانی اعضاء و جوارح کس طرح شہادت دیں گے ؟ ان

مسائل پر اگر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو غیر معمولی طوالت بر جائے گی۔ جس کے لئے کتاب کے اوراق

تقل نہیں۔ لہذا اختصار کے ساتھ ان امور پر کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔

حساب کا مفہوم کیا ہے ؟ حساب و محاسب کا مفہوم اگرچہ محتاج وضاحت نہیں ہے تاہم غلام

هو الشهيد على الانبياء والرسل
وهم الشهداء على الاوصياء والائمة
شهداء على الناس وذلك قوله
فكيف اذا اجئنا من كل امة
بشهاد او جئنا بك على هؤلاء
شهداء وقال الله تعالى
كان على بينة من ربه ويتلوا
شاهد منه

رسل پر گواہ ہو گا۔ انبیاء و رسل اپنے دہیتوں کے گواہ ہوں
گئے۔ اور آئمہ اہلبائت باقی تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ اسی
سلسلہ میں خود خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے۔ اس وقت کیا حال ہو
گا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ اور اسے
دوسرے ہمیں ان گراموں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ نیز خداوند عالم
ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب
کی طرف سے کھن دہل پر جواد اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ
آتا ہو۔ جو اسی کا جزو ہو۔

کے لئے صرف بیان کیا جاتا ہے کہ حساب اس حقیقت کا نام ہے کہ کسی شخص کے اعمال صالحہ و ملاحہ کا موازنہ
لینا اور پھر اچھے اعمال پر اس کی مدح و ثنا اور بُرے اعمال پر جز و توبیخ کرنا۔ فارسی میں اس مطلب کو انگریزی
سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے۔ ”اُن را کہ حساب پاک است از محاسبہ چہ پاک است۔“
اگرچہ قرآن وحدیث کے مواضع سے یہی استفاد ہوتا ہے۔ کہ
حساب لینے کا مثولی کون ہو گا؟ ہر شخص کا حساب خود خداوند عالم لے گا۔ وہو احدی عالمین۔

لیکن بعض روایات سے یہ مترشح ہوتا ہے۔ کہ عالم کلام اس کام کو انجام دیں گے اور بعض اخبار و آثار سے
وہی مطلب ثابت ہوتا ہے جو متن رسالہ میں درج ہے کہ انبیاء کا حساب خود خداوند عالم لے گا اور انبیاء اپنے
اوصیاء کا حساب لیں گے اور اوصیاء اپنے اپنے نبی کی امت کا حساب لیں گے۔ یہ ۳۴ مندرجہ کل اقسام
بامامہم (بروز قیامت ہم تمام لوگوں کو ان کے امام زمانہ کے ساتھ پکاریں گے) بہت سی روایات میں وارد
ہے کہ ہر امام اور اس کے ہم عہد لوگوں کو لایا جائے گا۔ جس میں آدمی کے ایمان کی وہ گواہی دیں گے وہ نجات
پائے گا اور جس جس کے ایمان کی شہادت دیں گے وہ بلاک و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ اصول کافی میں آیت
سبار کہ فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید وجئنا بک هؤلاء شہیداً (سورۃ نساء ۳۷) کی
تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا فی کل قوف منہم امامنا شاہد علیہم و
محمد شاہد علیہا یعنی امت محمدیہ میں ہر زمانہ کے اندر ہم میں سے ایک امام شاہد ہے اور جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر شاہد ہیں۔ اسی طرح تفسیر حاشی میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئینہ
کے سلسلہ مند سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آئینہ نے فرمایا بیشہد کل امام

والشاهد امیر المؤمنین و قوله
 لاینا ایاہم قصۃ ان علیہا
 حسابہم و مثل الصادق عن
 قولہ تم و نضع الموازن القسط
 اس آیت میں شاید دیکھو کہ اس سے مراد حضرت امیر المؤمنین ہیں۔
 ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ بندوں کی بازگشت ہماری
 طرف ہوگی۔ اور ان کا حساب و کتاب بھی ہمارے ذمہ ہے۔
 خداوند عالم کے اس ارشاد روزیہ قیامت ہم عدل و انصاف

علی اہل ما لہا فائدہ قد قام فیہم یا مولا اللہ عزوجل و دعا ہم الی سبیل اللہ یعنی ہر زمانہ کا امام اس
 زمانے واسطے لوگوں پر گواہی دے گا۔ کیونکہ اس نے اس کے درمیان رہ کر اپنے وظیفہ النبیہ کو انجام دیا تھا اور
 انہیں راہِ خدا کی طرف دعوت دی تھی۔ اس لئے مطیع نما قرآن انسانوں کے متعلق ان کی شہادت بہت وقیع
 اور معتبر ہوگی۔ جیسا کہ برقی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ اللہ یس من قوم استمرا
 یا ما یہم فی الدنیا الا جازیم القیامۃ یلعنہم ویلعننہ الا اقم و من علی مثل حاکمکم۔ اسے
 مالک کہتے ہیں اس لئے تبار سے ظہور کے اور جس قوم نے بھی دایہ دنیا میں کس امام کی اقتداء کی ہوگی وہ اس
 صل میں بروز قیامت آئے گی کہ ان کا امام ان پر لعنت کرتا ہوگا اور وہ امام پر لعنت کرتا ہوگا۔ امالی شیخ مفید
 میں ایک طویل حدیث شریف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اس کا آخری حصہ یہ ہے۔ ثم یادی
 ثانیۃً فی خلیفۃ اللہ فی ارضہ فیقوم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فیاقی اللہ ابن قبل
 اللہ عزوجل یا معشر الناس ہذا علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ فی ارضہ حجة علی عبادہ فمن تعلق
 بہم فی الدنیا فلیتعلق بہم فی هذا الیوم یتغن بزورہ و یتبعہ فی الدراجات العلی من المہان
 قال فیقوم الناس الذین تعلقوا بہم فی الدنیا فیتبعونہ الی الجنة۔ ثم یاقی الزناد من عند اللہ
 جبل جلالۃ الا من اتم باعماہم فی دار الدنیا فلیتبعہ الی حیث یدھب بہ الذین استغفروا
 من الذین استغفروا و اذا العذاب و فکھت بہم الاسباب و قال الذین اتبعوا وان تالکس فلتبتوا
 منهم کما تبتو و تال کذا الیک یو لھم اللہ انما لھم حیات طیبہ و ما لھم بخارجین من الدار الا اکی
 طرح حضرات آئمہ طاہرین علیہم السلام کا اپنے شیعوں کے حساب و کتاب کے متعلق ہونے کی بعض ضروری مشورہ
 مسئلہ شفاحت میں گزر چکی ہیں۔ ان کا یہاں دوبارہ ذکر کرنا مرجع ہواقت ہے۔ اس مقام کی طرف
 رجوع کیا جائے۔ اسی طرح آیت مبارکہ ان الینا ایاہم ثم ان علینا ما یہم کی تفسیر میں ایسی کثرت
 روایات شریفہ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حساب لینے کے متعلق آئمہ اطہر ہوں گے۔ چنانچہ تفسیر فرات کوئی میں
 حضرت امام موسی کاظم سے مروی ہے فرمایا الینا ایاہم ہذا الخلق و علینا ما یہم۔ ان لوگوں کا حساب کتاب

لیوم القیامۃ فلا تعدل نفس شیئاً
قال المواترین الانبیاء والاولیاء
ومن الخلق من یدخل الجنة
بغیر حساب واما السوال فہو
گئے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل جنت ہوں گے۔ البتہ دو دین کے بارے میں (سوال ہر شخص سے
کیا جائے گا۔

کے میزان قائم کریں گے۔ اور کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے
گاہ کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت
کیا گیا کہ اس جگہ میزانوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا
میزانوں سے مراد انبیاء و اولیاء ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں
گئے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل جنت ہوں گے۔ البتہ دو دین کے بارے میں (سوال ہر شخص سے
کیا جائے گا۔

ہمارے ذمہ ہے۔ اس کتاب میں حضرت صادق سے مروی ہے کہ آپ نے یہ بات پڑھنے کے بعد فرمایا
مدیننا، یعنی یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے اس قسم کی روایات کا اچھا خاصہ ذخیرہ کتاب مستطاب
مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار معروف بقدرہ تفسیر برہان مؤلفہ حضرت مرزا ابوالحسن الشریعت میں جمع کر دیا گیا
ہے۔ واللہ العالم بحقائق امرہ ان جہد فیہ بلاد و عباد۔

کن لوگوں کا حساب لیا جائے گا! | گذشتہ مسئلہ کی طرح اس مسئلہ میں بھی اگرچہ قرآن کی متعدد آیات و روایات
کے عموماً سے یہی تشریح ہوتا ہے کہ ہر شخص کا محاسبہ ہوگا۔

اور ہر شخص سے سوال و جواب ہوگا۔ لیکن بروحیت قائمہ ما من مام الا۔ بعض بعض آیات و روایات
معتبرہ سے یہ متفاد ہوتا ہے کہ بعض کامل مومنین اور خالص کفار و مشرکین کا حساب نہیں لیا جائے گا۔
اولی الذکر بل حساب داخل جنت ہوں گے۔ اور ثانی الذکر بل حساب جہنم میں جھوٹے جائیں گے۔ ان دو گروہوں
کے علاوہ باقی سب لوگوں کا محاسبہ ہوگا۔ چنانچہ آیت مبارکہ یہ مسئلہ لا یلیق من ذنبہ النسی ولا جان (سورہ
رحمن پٹا ۷) یعنی ہر ذرہ قیامت کسی جن و انس سے اس کے گن جن کا سوال نہ کیا جائے گا۔ یہ تفسیر میں متعدد
روایات میں ائمہ ہدیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ یہ شرف جن و انس میں سے خالص شیعوں کو حاصل ہے۔
(تفسیر مجمع البیان و صفاتی اور برہان وغیرہ) اگر اس آیت کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے اور اس کے یہ معنی کئے
جائیں کہ ہر ذرہ ہر کسی جن و انس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا تو پھر اس آیت کا مفہوم ان بیسیوں دوسری
آیات و روایات کے مفہوم سے متضاد ہوگا جن میں ہر چھوٹے بڑے قول و فعل پر محاسبہ ہونے اور ذرہ
ذرہ پر جزا و سزا ملنے کا تذکرہ موجود ہے۔ نیز اس صورت میں حشر و نشر کا بے کار محض ہونا لازم آتا ہے تعالیٰ
اللہ من ذلک علو اکبر۔

واقف علی جمیع الخلق لقول الله
فلنسلن الذين ارسل اليهم
ولنسلن المرسلين يرضى عن الذين
واما الذين فلا يسل عنه

جیسا کہ خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے ضرور
سوال کریں گے جن کی رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے
بھی ضرور سوال کریں گے یعنی دین کے متعلق۔ لیکن گناہوں کا
سوال صرف انہی لوگوں سے کیا جائے گا جن کا حساب پایا جائے گا۔

مروی ہے۔ اور وہ جناب اپنے آبا و اجداد کا برہنہ کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا۔ ابن اللہ عزوجل یحاسب کل الخلق الا من اشرف بالله
عزوجل فانه لا یحاسب ویؤمر بہ الی الناس۔ یعنی خداوند عظیم تمام مخلوق کا حساب سے گا سوائے
مشرکین کے۔ کیونکہ ان کا حساب نہ ہوگا۔ بلکہ ان کو بچے حساب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اصول کافی
میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا۔ اعلوا عباد اللہ ان اهل الشرک لا تنصب
لہم الموازین ولا تنش لہم الدواہین وانما یحشرون الی جہنم ذموا ذلما تنصب الموازین
وتنش الدواہین لاہل الاسلام۔ اے اللہ کے بندو! اچھی طرح سمجھو کہ دہریہ قیامت (مشرکین کے
سلسلے نہ کوئی میزان نصب کیا جائے گا۔ اور نہ ہی ان کا دفتر اعمال کھولا جائے گا بلکہ بلا حساب انہیں گروہ
حرورہ کے داخل جہنم کیا جائے گا۔ اہل اسلام کے لئے میزان نصب کیا جائے گا، دفتر اعمال کھولا جائے
گا اور ان کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔

کن کن چیزوں کا حساب ہوگا؟ اس سلسلہ میں معاملات مختلف ہیں۔ لیکن اس قدر یقینی ہے کہ
حقوق الناس اور بعض حقوق اللہ کی پرسش ضرور ہوگی۔

اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اقل ما یحاسب
بہ العبد الصلوۃ فان قبلت قبل ما سواہ ادا ان ردت وتعا سواہ اسب سے پہلے بندہ سے
نماز کے متعلق محاسب ہوگا۔ پس اگر نماز قبول ہوگئی۔ تو باقی تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اور اگر
نہ ہو کر رہی گئی۔ تو دوسرے سب اعمال بھی رو کر دیئے جائیں گے۔

روزِ محشر کہ جاں گداز بود اولیں پرسش نماز بود

کتاب انوار کمانیہ میں انہی حضرت سے مروی ہے۔ فرمایا اقل ما یسل عن العبد اذا وقف بین
یدی اللہ عزوجل من الصلوات المفروضات ومن الزکوۃ المفروضۃ ومن الصیام المفروض
ومن الحج المفروض ومن ولایتنا اهل البیت فان اقرب ولایتنا ثمرات علیہا قبلت منه

الامم يحاسب قال الله
فيومئذ لا يسئل عمن
فيه النسي ولا جان يعص
من شيعته النبي والامة خاصة
دون غيرهم كما ورد في التفسير

پناہ بخدا فرماتا ہے۔ اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے
گناہوں سے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو
رسولی اور آخری نبی کے خالص شیعہ ہیں۔ ان سے کسی گناہ کا
سوال نہ ہوگا۔ لیکن ان کے سوا دوسرے لوگوں کی یہ کیفیت نہ ہوگی۔
جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے۔

صلواتہ و صلواتہ و ذکر کلماتہ و حمدہ و ان لہم فیقول لا یتناہین ہدی اللہ عزوجل لہم یقیل اللہ عزوجل
شیئاً من اعمالہ یین حبیب بندہ اگر گواہ ایزدی میں حاضر ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس سے واجب نماز، واجب
زکوٰۃ، واجب روزہ، واجب حج اور ہم اہل بیت کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (توحید و رسالت کے
متعلق سوال نہ کرنے کی وجہ ظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ حساب و کتاب جو ہی مسلمانوں
کا رہنما ہے۔ اور مسلمان وہی ہوگا جو توحید و نبوت و معاد کا قائل ہو۔ شاعت پس اگر وہ جاری ولایت کا مستقر و
معترف تھا۔ اور اسی عقیدہ پر اس کی موت واقع ہوتی تھی۔ تو پھر اس کی غائزہ مذکورہ زکوٰۃ اور حج وغیرہ سب
اعمال قبول ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بارگاہ ایزدی میں اس کا اس طرح اقرار و ولایت ثابت نہ ہوا تو خداوند عالم
اس کا کوئی عمل بھی قبول نہ فرمائے گا۔ و لنسلم ما قیل من لہم یقل فی البیوت جیداً۔ متیان عند اللہ
صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں یوں وارد ہے اول ما یبیل العبد جناً اهل البیت۔ (یعنی اخبار ارشاد)
کہ سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کے متعلق سوال ہوگا۔

صحیفۃ النور ولایت علی ابن ابی طالب۔۔۔ مومن کے معینہ اعمال کا اعتراف ہی ولایت علی ہوگا۔
(مؤدۃ القربی ہمدانی وغیرہ)

ازالہ اشتباہ پہلی یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ پہلی رعایت میں قبولیت اعمال کا بارود ارشاد پر نہ لگایا ہے۔
اور دوسری روایت میں قبولیت اعمال کا معیار ولایت اہل بیت کو قرار دیا گیا ہے۔
دونوں باتیں کس طرح درست ہو سکتی ہیں۔ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے کہ ولایت اہل بیت علیہم السلام تمام اعمال
درجہ میں خود غازی داخل ہے۔ کی قبولیت کی شرط اعظم ہے۔ لیکن نماز فقط دوسرے اعمال کی شرط۔ لہذا جب
ان دونوں کا مقام جو درجہ عظیمہ ہے۔ یعنی ولایت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے۔ لہذا ان دونوں میں
میں کسی قسم کا کوئی تضاد و اختلاف نہیں ہے۔

خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں بسند مذکورہ طاہرین علیہم السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

وکل محاسب معذب ولو
بطول الوقوف ولا ينجو من
النار ولا يبدل خيل الجنة احد
الابرحة اذ لا تلو ان الله
تبارك وتم يحاسب عباده
من الاولين والاخرين بمحمل

اور ہر اس شخص کو جس کا حساب ہوگا۔ مذاب کیا جائے گا۔ اگرچہ
یہ غائب جوڑہ عشر میں زیادہ دیر ٹھہرنے کے ذریعہ بھی ہو کوئی
شخص اپنے اعمال کی بنا پر مذاب دوزخ سے نجات حاصل
کر سکے گا۔ اور نبی حیت میں داخل ہو سکے گا۔ جب تک
کحد حسرت خداوندی اس کے قابل حال نہ ہوگی۔ خداوند عالم
اپنے کام اولین و آخرین بندوں سے ان

سے مروی ہے فرمایا لا تنزل قدم ما عید يوم القيامة حتى يسئل عن اربع من عمره فيا اذاه ومن شبا به
فيها املاه ومن ماله من اين كسبه وحيث الفقه ومن جنا اهل البيت۔ برحق تہمت کسی آدمی کے اس
وقت تک وہ نور قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے۔ سب تکہ اس سے چار چیزوں کے متعلق سوال نہیں
کر لیا جائے گا۔ محو کے متعلق کہ اسے کن باتوں میں مرت کیا تھا۔ جوانی کے متعلق کہ اسے کن امور میں بکھڑ کیا تھا۔
مال کے متعلق کہ اسے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ اور ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق بہمان تہ
آنحضرت نے اپنے ان مختصر مگر جامع الکمل میں بموجب روایا بجا باندہ تمام انسانی اعمال و افعال کے
متعلق باز پرس ہونے کا تذکرہ کس عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے۔ جو ان حدود
اربع سے خارج ہو؟ اس طرح آیات و روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آنکھ، کان اور دل کے متعلق
بھی سوال کیا جائے گا۔ ارشاد قدرت ہے لا تقف ما ليس لك به علم فان السمع والبصر والفؤاد كل
اولئک كان عند مسؤول۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق کچھ نہ کہو۔ کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب کے
متعلق سوال ہوگا۔ تفسیر عیاشی وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا یسئل السمع
حما سمع۔ و البصر ما یبصر و الفؤاد ما عدا علیہ یعنی کان کے متعلق سوال ہوگا۔ کما س نے کیا سنا تھا۔
اور آنکھ کے متعلق یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا دیکھا تھا اور دل کے متعلق یہ دیا فت کیا جائے گا کہ
اس نے کیا نظریات قائم کیے تھے؟

حقوق الناس کی شدت کا بیان | انوار نہانیہ میں مرقم ہے کہ بعض روایات میں وارد ہے کہ آدمی
کو جوڑہ عشر میں بر لاؤ کہ کھڑا کیا جائے گا۔ اور ایک نادبی
نہا کرے گا۔ کہ لے لوگو جس نے اس شخص سے کوئی حق لینا ہو۔ وہ آئے اور اگر سے جائے! اس وقت
اہل عشر کے لئے اپنے پیچھے دلوں کو دیکھنے سے زیادہ سخت کوئی چیز نہ ہوگی کہ مباح اس سے کوئی

حساب علمام مخاطبۃ واحداۃ
 یجمع متھا کل واحد قضیۃ دون
 غیرھا ویظن انہ الخطاب دون
 غیرہ ولا تشغلۃ مخاطبۃ عن
 مخاطبۃ ویفرغ من حساب الابی
 والآخرین فی مقدار نصف ساعة
 سے مانع نہیں ہوتا۔ مطلق عالم اپنی تدوین و تخریر سب مخلوق کے حساب سے دینی سادات کے اعتبار سے
 آدم گھنٹہ میں فارغ ہو جائے گا۔

کے اعمال کے بارے میں ایک ہی خطاب کے ذریعہ ان کا
 اجمالی طور پر حساب لے لیا۔ اس خطاب سے ہر شخص اپنا
 ذاتی سطر اچھی طرح سمجھ لے گا۔ کہ (مجھ سے فلاں محل کے
 بارے میں پوچھا گیا ہے) اور اسے یہی گمان ہو گا کہ یہ خطاب
 کس اور سے نہیں ہے بلکہ مجھ سے ہی ہے۔ خداوند کریم کو
 ایک شخص سے خطاب کرنا دوسرے کے ساتھ خطاب کرنے
 سے مانع نہیں ہوتا۔ مطلق عالم اپنی تدوین و تخریر سب مخلوق کے حساب سے دینی سادات کے اعتبار سے

مطالبہ کریں۔ وار د ہے کہ اسباب نفس اس کے دامن کو کپڑوں میں گھسے اور بارگاہ ایزدی میں عرض کریں گے دنیا ان
 هذا المرسل قد اکل مننا و تصوف فیہ و لم یدفعہ الینا۔ کہ اس نے ہمارا نفس کھایا اور ہمیں ہمارا حق نہ
 دیا۔ و کذلک اهل الزکوة۔ اسی طرح ستمچیں زکوٰۃ اس کے دامن کو کپڑے کر اپنی حق تلفی کی فریاد کریں گے
 فیدفع اللہ الیوم عودہ من عنات هذا المرسل۔ خداوند عالم ان حقوق مالیک کے حق ان کو اس شخص کی
 نیکیاں دے گا۔ اسی طرح اگر اس نے کسی اور شخص کی کوئی حق تلفی کی ہوگی تو وہ اٹھ کر اپنے حقوق کا مطالبہ
 کرے گا۔ اور معاملہ اس قدر سخت ہو گا کہ محدث جزائری انوار میں فرماتے ہیں۔ و فی الاخبار انہ یوسف
 بدائق ففۃ سبعاۃ صلوۃ مقبولة فیعطھا الخضم۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی کا بقدہ چاندی کے ایک
 دانق (کہ درہم کے چھٹے حصے کا ایک سکہ مصباح الفات) نقصان کیا ہو گا تو اس کے معاوضہ میں صاحب حق
 کو اس شخص کی سات سو مقبول شدہ نمازیں دے دی جائیں گی۔ اٹھائے یہ تو ایک دانق کے برابر نقصان کرنے
 اور مخلوق خدا کو گزند پہنچانے والوں کی سزا ہے لیکن جن بدبختوں کی تمام عمر گزرا و قلمت ہی حقوق الناس پر
 ڈاک ڈالنے پر ہی ہو ان کا انجام کیا ہو گا؟ خیر صاحب کیلیوں کا پتہ بھی ہلکا ہو۔

ع۔ ۲۰ اقلہ سرگبریاں ہے اسے کیا کہئے اللہم عفوک عفوک

علل الشرائع وغیرہ میں اس قسم کی بعض احادیث وارد ہیں کہ جب بروز قیامت قرض خواہ اپنے مقروض
 سے تقاضا کرے گا۔ تو اگر مقروض کے پاس نیکیاں ہوں تو ان سے بمقدار قرضہ قرض خواہ کو دے دی جائیں گی۔
 اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں۔ تو قرض خواہ کے گناہ کم کر کے مقروض کے پچھن ڈال دیئے جائیں گے۔ ایسا
 ہی ایک طویل حدیث کے ضمن میں مرقوم ہے جو بحوالہ اصحاب کافی حق القین عاتر مجلس میں مرقوم اور امام زین العابدین علیہ السلام

من ساعات الدنيا ويخرج الله كل
 انسان كتابا يلقاه منشورا يسطق عليه
 بجميع اعماله لا يقدح صغيرة ولا كبيرة
 الا احصاها في جعله الله حسب نفسه
 والمحاكم عليه بان يقال له اقرا
 كتابك كفى بنفك اليوم عايات
 حائے گاہ تو اپنے اعمال نامے کو پڑھ۔ آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے سطر دی کافی ہے۔

سے منقول ہے۔ آپ نے ایک سائل کے اس سوال کے جواب میں فرمایا: کہ قرینہ رسول اگر کسی سلطان سے کسی
 کافر سے کوئی حق لینا ہو تو اس کی کمان کیونکر ہوگی۔ کیونکہ کافر تو جہنمی ہے۔ اس کے پاس حجاب
 تو نہیں بنیو؟ آپ نے فرمایا اس حق کی مقدار کے مطابق اس کافر کے مذاب و عقاب میں اضافہ کر دیا جائے گا۔
 سائل نے عرض کیا اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو ظلم کا انصاف کیونکر کیا جائے گا۔ فرمایا ظالم کی نیکیاں بعد از ظلم
 مظلوم کو دیدی جائیں گی۔ سائل نے پھر عرض کیا اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا
 مظلوم کے گنہوں کا برجہ ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔ حجاب امیر المؤمنین فرماتے ہیں: ان الذنوب

فذنوب مغفورة وذنوب غير مغفورة وذنوب موحدة صاحبہ وذنوب علیہ اما الذنوب المغفورة ففیہا قہ
 الله تعالى علی ذنبہ فی الدنيا فالله احکم واکرم ان یثاقب عبده مرتین واما الذی لا یغفر ظلم العباد فبعضہ
 لبعض فان الله تعالى اقس قسما علی۔۔۔۔۔ انہ فقال رعونی وحبلی لا یجوز لی ظلم ظالم وکنت یکتف
 واما الذنوب الالہیة فذنوب مسترة الله علی عبده وذنوبه المتروکة فاجمع خاشعاً من ذنبہ واجباً لربہ
 وبنحو ایلاخر) گناہ تین قسم کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو معاف کر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جو مرکز معاف نہ ہوگا
 تیسرا وہ گناہ ہے جس کی بخشش کی امید تو ہے مگر اس کا اندیشہ ضرور ہے۔ پہلی قسم سے مراد گناہ جس کی سزا خدا
 وار دنیا میں دیدے۔ خدا کی ذات اس سے اہل نادنی ہے کہ وہ باہر اپنے بندے کو سزا دے۔ دوسری قسم سے
 مراد بعض بندوں کا بندوں پر ظلم و جور ہے۔ خداوند ظالم نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ ظالم کا ظلم مجھ
 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اگرچہ صرف اتنا حق پر ماتہ ملا گیا ہو۔ تیسری قسم سے مراد گناہ ہے جسے خدا نے پوشیدہ
 رکھا ہو۔ اور پھر گناہ کو تو فیق تو برہیں نصیب ہوگئی ہو۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا ترکیب اپنے گناہ سے مخالف
 اور محبت پروردگار کا امیدوار ہے۔

حسبنا ونجتم تبارک و تعالیٰ قوم علی
افواہم وتشهد ایدہم وارجلہم
وجمع جوارحہم بما كانوا یکتمون و
قالوا الجلود ہم شہدتم علینا قالوا انطقنا
اللہ الذی انطق کل شیء و هو خالقکم
اول موتہ والیہ ترجعون وما کتبتم
چل ہار پیدا کیا۔ اور اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی۔

خداوند عالم ایک گروہ کے موبہل پر سر لگا دے گا۔ ان کے
ہاتھ پاؤں بلکہ تمام اعضاء ان کے اعمال پر جنسیت وہ لوگ
چسپا کر کیا کرتے تھے۔ گواہی دیں گے۔ وہ لوگ اپنے اعضاء
سے کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف شہادت دی ہے؟
اعضا کہیں گے ہم کو اسی خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے۔
جس نے ہر چیز کو قوت گرائی بخشی ہے۔ اسی نے تمہیں

کس قدر غفلت و بے کس اور بے بس ہو گا۔ وہ انسان جس کے حنات بروز قیامت دوسروں کی طرف چلے
جائیں گے۔ یا دوسروں کے سیئات اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اسی لئے روایت میں وارد ہے کہ ایک
دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ غفلت و غلامی اور کون
ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ غفلت کہلاتا ہے۔ جس کے پاس درہم و درہار اور مال و تلاح نہ
ہو۔ آپ نے فرمایا: الغفل من اقی يوم القيامة بصولة وصيام و زکوة و حج و یاتی قد شتم
هذا ما کل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا فیعطی هذا من حنات و هذا من حنات فان
لنیت حناتہ قبل ان یقف ما علیہ اخذ من خطایہ فطرحت علیہ ثم یطرح فی النار انما نیت
در حقیقت میری امتداد میں غفلت و نادار وہ ہے جو بروز قیامت نماز و روزہ حج و زکوة کے ساتھ آئے گا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی۔ کسی کا مال کھایا اور دبا یا ہو گا۔ کسی کو قتل کیا ہو گا۔
کسی کو مار پٹا ہو گا۔ لہذا ان مظلوموں میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیوں میں سے دی جائیگی۔ اور اگر ادائیگی
حقوق سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کے قدم میں ڈال دیئے جائیں گے اور پھر اسے
آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

ادائیگی حقوق کی ترغیب
چونکہ حقوق ان کے معاملہ بہت سخت ہے۔ اس لئے حکماء و ربانین یعنی
پیغمبر اسلام و ائمہ طاہرین عظیم السلام نے عاید دنیا میں حقداروں سے حق
بخشوانے یا ان کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے اور اس امر کی بہت ترغیب دی ہے چنانچہ
انور النہایہ میں آنحضرت کی یہ حدیث موجود ہے: فرمایا وہم یدہ العبد الی الخیر الخیر لہ من عبادۃ
الغنی منہ و خیر لہ من عقی الغنی منہ و خیر لہ من الف حجة و عمرۃ۔ یعنی کوئی انسان ایک درہم

تستوفون ان تشهد علیکم بمعکم
ولا ابصارکم ولا جلودکم ولو کن
ظفرتکم ان الله لا یعلم کثیرا مما
تعملون وساجد کفیتہ وقوع
الحساب فی کتاب حقیقة المعاد
انشاء تع۔

تم اپنے اعمال کو چھپا کر اس وجہ سے دیکھتے تھے کہ تمہارے
خلاف تمہارے کان، آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی
دیں گی۔ بلکہ تمہارا تو گناہ یہ تھا کہ جو کچھ تم کو کہتے ہو۔ خدا کو
ان میں سے اکثر کی خبر نہیں ہوتی۔ میں انہیں غفریب حقیقتہ
المعاد۔ کہنے نام سے ایک کتاب کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں جس
میں حساب و کتاب کی کیفیت ظہرہ لکھی گا۔

اچھے طلبہ گاروں کو فالپس کر دے تو یہ ہزار برس کی عادت۔ ہزار غلام آزاد کرنے۔ ہزار حج و عمرہ
بجالانے سے بہتر ہے۔ نیز جزائری مرحوم نے آئمہ عظیم السلام سے مرسل نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے
فرایا۔ من ارسل الخصال من نفسه وجبت له الجنة بغیر الحساب ویکون فی الجنة رفیق اسماعیل
بن ابراہیم علیہما السلام۔ یعنی جو اپنے طلبہ گاروں کو راضی کرے۔ اس کے لئے یہ حساب جنت خواہ
ہو جاتی ہے۔ اور جنت میں اسے اسماعیل کی دفاقت نصیب ہوگی۔ الی غیر ذلک من الاخبار والآثار۔
خبریات زندگی پر حساب و کتاب کے جوئے یا نہ ہونے کے بارے میں
تذنیب عجیب

اخبار و آثار ہر مختلف ہیں۔ اس سلسلہ میں درج ذیل تحقیق قابل دید ہے
سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ثلث بحوالہ انوار میں مباحث حساب و کتاب لکھنے کے بعد میزان "تذنیب"
درمطرازیں اعلم ان الحساب حق لطفہ یہ الایات المتکاثرۃ والافکار المتواترۃ فیجب الاعتقاد
بہ وانما ما یحاسب العبد بہ ویصل من فقد اختلف فیہ الاسواق فتنھا ما یبدل علی ملام السلوک مما
تصوت فیہ من الحلال فی یبعثھا لہا حساب الطرامھا عقاب و۔ لیکن اطمح بحمل الادبی علی
المؤمنین والاخرین علی غیرہم ارادہ علی الامور الضروریۃ لا کما کل والملبس والمسکن والمک
والاخری علی ما زاد علی الضروریۃ کجمع الاموال نایباً علی ما یتحتاج الیہ او یوفیھا فیحالا تلبسہ
الیہ ضروریۃ ولا یستحق شرم او ذمہ لیدہ بعض الاخبار۔ یعنی جاننا چاہیے کہ اصل حساب حق ہے۔ اس
کے متعلق آیات متکاثرہ اور اخبار متواترہ وارد ہوئے ہیں۔ لہذا اس کا اعتقاد رکھنا تو واجب ہے باقی
رہا یہ امر کہ آدمی سے کن کن چیزوں کا محاسبہ کیا جائے گا؟ اس سلسلہ میں اخبار مختلف ہیں بعض روایات
میں وارد ہے کہ کھانے۔ پینے۔ پہننے کے متعلق حلال چیزوں میں ہندہ نے تصرف کیا ہوگا۔ اس کے متعلق
اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بعض روایات میں وارد ہے کہ حلال دنیا میں حساب اور دوسرے عقاب

ہو گا۔ ان دونوں قسم کی روایات میں دو طرح پر جمع ہو سکتی ہے۔ اول۔ اس طرح کہ پہلی قسم کی روایتیں کوفہ میں پر محمول کیا جائے۔ اور دوسری قسم کو غیر مومنین پر یعنی کامل الایمان لوگوں سے ان اشیاء کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور دوسروں سے ان کا محاسبہ ہو گا۔ دو۔ کہ اس طرح کہ پہلی قسم کی روایات کو امور ضروریہ مثل کھانے پینے، پہننے اور نکاح کرنے پر محمول کیا جائے مگر ان کا حساب نہیں ہو گا، اور دوسری قسم کی روایات کو زائد از ضرورت صرف کرنے یا با ضرورت ضروریہ کسی جگہ بطور اسراف و تہذیر (خرچ کو تھوڑا اور بضرورت ان کی جمع آوری میں وقت و محنت ضائع کرنے) پر محمول کیا جائے اور بعض اخبار اس جمع میں اخبار کی تائید کرتی ہیں یا سرکارِ مدینہ کی یہ فرائض بہت تین بیک درمیں ہے۔ وہاں بقول قیون۔

امالی شیخ مفید طبرستان میں روایت ہے کہ حضرت
 امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت مبارکہ قل قل للہ

الحجة البالغة اکبر۔ اللہ کے لئے محبت بالحب، لا مطلب دیانت کیا گیا آپ نے فرمایا۔ ان اللہ یغفل طبعاً یوم القیامة جدی کنت مالاً فان تکل فکل لہ افلا عقلت، ما علمت وان قل کنت ما لا تمال افلا عقلت حق لعل فیتم نعمتک الحجة البالغة للہ موزون علی خلقہ، یعنی جہت تہاست کا دن ہو گا۔ تو خداوند عالم اپنے بندے سے بڑے بڑے اپنے علم پر عمل کیونہ کیا۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں تو جاہل تھا تو اس سے فرمائے گا تو نے کیوں علم حاصل نہیں کیا تھا کہ عمل کر سکتا؟ اس طرح وہ مغلوب ہوا ہے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ کی محبت بالغہ کا۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا یقول بالملء المائیم القیامة انی قد اقصت فی حبنا فقول یا رب حسنت خلقی حق لقیقت ما لقیقت فیما یریم علیہا السلام فیقال انت احسن ام ھذا حسنا فلم یفتن ویمار بالمرجل الحسن الذی اقبل فی حنم فیقول یا رب حسنت خلقی حق لقیقت من الناء ما لقیقت فیما یریم علیہ السلام فیقال انت احسن او ھذا قد حسنا فلم یفتن ویمار بصاحب البلاء الذی قد اصابہ الفتنۃ فی بلاءہ فیقول یا رب شدوت علی البلاء حق اقصت فیما یریم علیما فیقال یشد ام بلیۃ ھذا فقد ابتلی فلم یفتن۔ یعنی بروز قیامت ایسی خوبصورت حرمت کو بلایا جائے گا جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بسبب گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہو گی۔ وہ عرض کرے گی یا اللہ تو نے مجھے حسن و جمال دیا تھا اس لئے میں گناہوں میں مبتلا ہو گئی اس وقت حضرت مریم علیہا السلام کو پیش کر کے اس حرمت سے پرہیز کرائے گا تو زیادہ خوبصورت متی یا یہ مجھے میرے حسن و جمال میں دیا تھا مگر اس کے باوجود اس نے گناہ نہیں کیا۔ پھر اس خوبصورت مرد کو نکال دیا

میں دیا جائے گا۔ جس نے بوجہ اپنے حق و جمال گناہ کئے ہوں گے عین کر سنے گا۔ بارگاہ کو نے مجھے حق و باحقا جس کی وجہ سے مبتلائے گناہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسفؑ کو پیش کر کے خدا ارشاد فرمائے گا۔ تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ؟ جسے ہم نے حق و جمال دیا تھا مگر اس نے گناہ نہیں کیا۔ اس طرح پھر اس مبتلائے مصیبت کو دیا جائے گا جس نے بوجہ تکلیف گناہ کئے ہوں گے۔ وہ عین کر سنے گا۔ میرے اللہ تو نے میری تکلیف صلت کی حق اس لئے مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اس وقت جناب ایوبؑ کو پیش کر کے کہا جائے گا۔ آیا تیری تکلیف زیادہ حق یا ان کی؟ دیکھئے ان کو کس قدر صحت و صمیمیت میں گرفتار کیا گیا۔ مگر پھر بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اسی طرح خدا نے حکیم نے تمام شعبہ ہائے زندگی میں اپنی کچھ جہتیں مقرر کر رکھی ہیں جن کے ذریعہ وہ اتمام حجت کرتا ہے۔ جیسے امراء و سلاطین کی بریوں کے لئے جناب آسیہ، و ذرا کے لئے جناب حزقیل و مل هذا القیاس۔

نامہائے اعمال کا ہاتھوں میں دیا جانا | مجتہد آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب میں ان کے نامہائے اعمال دے دئے جائیں گے۔ خدا کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہو گا اور اشیاء کا بائیں ہاتھ میں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے و نخرج لہ یوم الحساب کتابا یلقاہ منشورا و سورہ بنی اسرائیل ۲۷) ہم بروز قیامت ہر بندے کے لئے ایک کتاب (نامہ اعمال) نکالیں گے۔ جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فاما من اذقی کتابہ یمینہ فنوف بحاسب حسابا یسیرا و اما من اذقی بشمالہ فسوف یدعو ثبورا۔ (سورہ انفکات پتہ ۱۰) ۱۲) ہمیں کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کا حساب بہت آسان ہو گا اور جس کے دائیں ہاتھ میں ہو گیا۔ وہ پاکت کو طلب کرے گا۔ اس وقت ارشاد ہو گا۔ اقضاک کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حیبا لے بندہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ۔ آج اپنے صاحب کے لئے قرہی کافی ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت برائیاں میں پڑھنے کی طاقت آجائے گی۔ اور منافق اس قدر تیز ہو جائے گا کہ فرار پوری زندگی کے تمام عکرات و سکناات اس کے سامنے آجائیں گے۔ گویا کہ اس نے ابھی ابھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ (تفسیر حاشی) چنانچہ ارشاد قدرت ہے صلت نفس صافقت و اخوت۔ ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس لئے آگے کیا (عمل) بھیجا تھا۔ اور اپنے پیچھے (کیا) آثار) چھوڑے تھے۔ اس وقت ہندسے بے ساختہ پکاراٹھیں گے۔ ہا لہذا الکتاب لا یغادر مد مغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا و سرۃ کہف پارہ ۱۵) اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے تو کچھ چھوڑے اور بڑے گناہوں کو یہیں شمار کر کے رکھ دیا ہے۔

طریقہ بعض آیات و روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ ایسے بے حیا لوگ بھی ہوں گے کہ ایسے وقت میں صاف صاف انکار کر دیں گے کہ بار الہا یہ اعمال و افعال جو اس عالم میں درج ہیں۔ یہ ہمارے نہیں ہیں۔ تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ اس وقت خداوند عالم کا تہا بن اعمال فرشتوں کو بطور گواہ ان کے خلاف ہمیشہ کرے گا۔ تو وہ بے حیا اس وقت کہیں گے کہ بار الہا یہ تیرے فرشتے ہیں۔ اس لئے تیرے ہی حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ وہ نہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ہرگز یہ گناہ نہیں کئے۔ اور وہ اپنے اس دعوے پر قسمیں بھی کھائیں گے۔ چنانچہ خداوند عالم ان کی اس کیفیت کی یوں خبر دیتا ہے۔ **یوم یبطلہم اللہ جمیعاً فیملفون لہ کما یملفون لکم (سورۃ المائدہ پٹ ۲)** اعمال بد نہ کہنے پر چھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ جس طرح تمہارے لئے کھاتے ہیں۔ مرزا غالب نے اس محض گروہ کی نمائندگی اپنے محض رنگ میں اس طرح کی ہے۔

پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے کھے پر ناحق آدمی کو ان جہاد میں تحریر بھی تھا جب ان لوگوں کی ڈھائی اور بے حیائی اس حد تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت خدا نے تادہ و تبار ان کے موبہوں پر مہربان لگا دے گا۔ اور ان کے احضار و جردن پکار پکار کر ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ ارشاد قدس ہے۔ **الیوم یختم علی افواہہم و تکفنا بیدہم و تشہد ارجلہم بما کانوا یکذبون** ہم ان کے موبہوں پر مہربان لگا دیں گے۔ اور ان کے ہاتھ ہم سے ہم کلام ہوں گے۔ اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کی ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ (سورۃ یس پٹ ۲) ایک دوسرے مقام پر خلاق عالم نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ **یوم یشہد اعداؤ اللہ الی اننا دہم یوزعون حق اذا ما جاؤہا** مشہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعلون (سورۃ عم سورہ پٹ ۲) جس دن اللہ کے دشمن جہنم کے پاس جمع کئے جائیں گے۔ پھر وہ (جو پہلے پیچھے اور عدل کے اشتہار میں) اد کے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ سب جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں جو جو بد عمل وہ کیا کرتے تھے اس کی بابت ان کے برخلاف شہادت دیں گی۔ (مقبول ترجمہ تفسیر قمی وغیرہ میں مشغول ہے کہ اس وقت خداوند عالم ان کی زبانوں کو گواہ کرے گا۔ اور وہ اپنے ان احضار سے کہیں گے **وقالوا لیلوہم لہ شہد تم علینا**۔ تم ہم پر کیوں گواہی دے رہے ہو؟ **قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شئ** ہمیں اسی خدا نے قادر و قیوم نے گواہ کیا ہے۔ جو ہر شے کو گواہ کرتا ہے۔ اس وقت وہ جواب پر جائیں گے۔ **قل ظنہ المجتہ البالغۃ** ان کا یہ انکار اور پھر اس پر ہر امان کی انتہائی حماقت و جہالت کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر وہ بجا لے انکار کھاتے گناہوں کا اقرار کر لیتے تو بعد نہ تھا کہ خدا نے یہ سب گواہ

کی رحمتِ واسعہ ان کے شامل حال ہو جاتی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب اعمال کو سنے جائیں گے اور آدمی کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو ٹاکہ کو رکھ دیا جائے گا۔ کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ جب اسے ٹاکہ سے کر چلیں گے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ ارشادِ قدرت ہوگا۔ پیچھے مڑ کر کیوں دیکھتا ہے؟ وہ عرض کرے گا۔ یاد باد ما لان حسن ظن بک ان تدخلنی النار۔ پانچنے والے مجھے تیری ذات کے متعلق یہ حسن ظن دے تھا کہ تو مجھے آتشِ جہنم میں جھونک دے گا۔ ارشادِ قدرت ہوگا اے میرے ٹاکہ مجھے اپنی موت و جلالت کی قسم گو اس نے ایک فن بھی میرے متعلق یہ حسن ظن قائم نہیں کیا تھا لیکن چونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے لہذا اسے جہنم میں داخل کر دو (افرادِ لغمانیہ) اسی سلسلے کو ایک زیرک شاعر نے کہا ہے عـ ملـی اذا وضع الحساب وسیلتہ نجوبھا من حورنا موقبہ۔ اعترافی بالذنب وانفی۔ مصلک بوط و ال محمد۔ جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو میرے پاس سوائے اپنے گن ہوں گے اقربا و مال رسول کی ولایت کے انبار کے اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے آتشِ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے نجات حاصل کر سکیں۔

حقیقتِ میزان کا بیان | میزان کے اہل عقیدہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے بلکہ اس کا اعتقاد کائناتِ نبویہ اسلام میں ہے۔ اس کے متعلق آیاتِ شریفہ و حدیثِ مبارکہ میں آں البتہ اس کی حقیقت میں تادمہ اختلاف ہے۔ اول جو کہ اکثر اسلام نے اختیار کیا ہے کہ برہنہ قیاس سے دو چیزیں ہیں ایک جہاں ترازو قائم کیا جائے گا۔ جس میں پختہ کے اعمال کو سنے جائیں گے۔ دوم یہ کہ میزان سے اولیٰ قدرتی ہے کہ اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ سوم یہ کہ اس سے مراد انبیاء و اولیاء علیہم السلام ہیں۔ چہ کہ سنت میں میزان کے معنی یاقوت یہ مقدارِ برہنہ شیا وہ چیز جس کے ذریعہ کسی چیز کی مقدار معلوم کی جاسکے اسنی وجہ سے مختلف چیزوں کی مقدار معلوم کرنے کے میزان علیہہ علیہہ ہوتے ہیں۔ نام ہادی اشیا کا وزن معلوم کرنے کے لئے ہادی ترازو ہوتا ہے اور خیر و بدی چیزوں کے خیر و بدی جیسے اشیا کے لئے موزنِ فکریات کے لئے اسطرلاب میزان مقرر ہے۔ دہی ہذا القیاس۔ بنا بریں اگرچہ خدا تعالیٰ کے مظاہر عدل انبیاء و اولیاء کو بھی جن کی اتباع باعشو و خول جنت اور مخالفت موجب دخول نار ہے میزان کہا جاتا ہے لیکن ظاہر قرآن و حدیث اور اکثر طائفے اسلام کے اقوال سے بھی جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ ہے کہ میزان جس کا اعتقاد ضروری ہے وہ بمعنی اول ہی ہے ارشادِ قدرت ہے والوزن بر مین الحق فمن ثقلت موازینہ فاذا نزلک ہم المفلحون ومن خفت موازینہ فاذا نزلک الذین خسوا النفس بما کاذبایا تابیظلمون (سورہ احزاب پ ۸۷) اور اس دن کی قبل برحق ہے پس جس کی نیکیاں بجا رہیں ہر گز نہیں وہی تو کامیاب ہیں اور جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں وہ وہی ہر جنہوں سے

ہماری نشانیں پر ظلم کر کے سبب اپنے آپ کو فحقان پہنچا یا (مقبول ترجمہ) اس آیت مبارکہ میں وزن اور اس کے اوصاف ثقل و خفت کا تذکرہ اس ظاہری میزان پر دولت کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ونضع الموازين القسط۔ لیوم القیامۃ فلا تعلم نفس شئاً وان كان متعاقباً جنتہن۔ خودی ایتنا بھاد کفی بنا حابین (انبیاء پطع ۱۱) اور قیامت کے دن انصاف کی میزانیں قائم کریں گے ہیں کسی نفس پر ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر دانی کے دانے کے برابر بھی (کوئی عمل) ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے اور حساب لینے کو ہم ہی کافی ہیں (مقبول ترجمہ) اس آیت میں بھی میزان نصب کرنے اور اس میں چھوٹے یا بڑے عمل کو وزن کرنے کا بالصراحت ذکر موجود اس معنوں کی اخراج میں میزان کے نصب کرنے اور اس میں اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ موجود اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں ان کا عدد احصاء مشکل ہے۔ شائقین تفصیل میوم بھارہ نور وغیرہ کتب مفصلہ کی طرف رجوع کریں۔

دو شبہات اور ان کے جوابات | اول یہ کہ آیا خداوند ظلم کو اس میزان سے بغیر و علم نہیں کہ کس انسان کے منات کس قدر ہیں۔ اور منات کس قدر تاکہ ترازو قائم کرنے کی ضرورت لاحق ہو۔ دو کلمہ یہ کہ اعمال کس غرض تو لے جائیں گے۔ توی تو وہ چیز ماتی ہے جو جسم دار ہو جو ہر ہوا عالی تو حرمی اور قائم بغیر ہی۔ نہ جو تبر تو سپر انہیں کس طرح تو لایا جائے گا؟

پہلے شبہ کا پہلا جواب | پہلے شبہ کے سلسلہ میں پہلا جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے مختلف لوگوں کے اعتبار سے میزان مختلف ہوں۔ جیسا کہ علامہ جزائری نے اس نظریہ کو اختیار کیا ہے۔ نیز صاحب سبیل النہاۃ نے بھی سے پسند فرمایا ہے۔ یعنی کامل اہل ایمان کے لئے تو میزان سے مراد عدل خداوندی اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہوں۔ مگر فاسق و فجار اور منافقین و شرار کے لئے ترازو قائم کیا جائے تاکہ ان کا انجام محسوس و مشاہد ہو جائے۔ اور ان کی کارکردگی ان کے سامنے آجائے۔ اور دیگر اہل محشر بھی مشاہدہ کر لیں۔ یہ ممکن کو یقیناً کامل ہوتا ہے کہ ان کی سزا انہی کے عقائد و اعمال و اعمال ناشائستہ کا نتیجہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں خدا سے رحمن کو محدود الزام قرار نہ دیں۔ و ما یظلمہ ربك احداً۔

دوسرا جواب | اس فوج کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ تمام لوگوں کے لئے ہی ظاہری جہانی طور پر ترازو قائم کی جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہو کہ اہل ایمان کو امتحان میں کامیابی و کھٹائی کا مشاہدہ کر کے حساب فرحت و نسا اور اہل جہنم کو ذلیل و خوار سے پہلے انتہائی ذلت و رسوائی اور حسرت و ندامت کا سامنا ہو۔ اس امر کی معقوبت میں کوئی معقول انسان کلام نہیں کر سکتا؟

دوسرے شبہ کا تحقیقی جواب | دوسرے شبہ کے جواب میں واضح فرمایا ہے کہ ظاہری میزان کے قائلین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ میزان میں کیا لوہا جائے گا۔

چنانچہ ایک قول تو یہ ہے کہ مخالف اعمال تو سب جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال حسنہ کو ایک خوبصورت شکل میں شکل کر کے اور اعمال سیئہ کو ایک بد صورت بیستہ میں تبدیل کر کے لایا جائے گا اور ان صورتوں کو لوہا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خود اعمال حسنہ و سیئہ اس عالم میں مجسم ہو جائیں گے۔ اگرچہ دار دنیا میں عرض کا جوہر اور جوہر کا عرض ہو جانا محال ہے۔ لیکن عالم کے بدل جانے سے یہ انقلاب ممکن ہے۔ چنانچہ محقق جلیل علامہ شیخ بھائی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب ربیعین میں بذیل شرح حدیث بھم فرماتے ہیں۔ الموزون الموزون فی النشأة الاخریٰ هو نفس الاعمال لا مصالفا۔ یعنی حق یہ ہے کہ بروز قیامت خود اعمال تو سب جائیں گے۔ نہ کہ صحیفہ اسے اعمال۔ اس کے بعد نشاذ اخرویہ میں انقلاب مابیت کے جواز پر دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ من شاذ علیہ جمع الی الکتاب المذکور۔

اسی طرح محدث سید نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ میں فرماتے ہیں۔ ان المصاب هو القول بصوح الاخبار ما مستفیضة بل المتواترة المذات علی تجسم الاعمال۔ انما فی التی قرئت فی موازین العدل یوم القیمة۔ یعنی اخبار مستفیضة بل متواترہ سے جو امر صراحتہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال مجسم ہو جائیں گے اور خود یہی اعمال بروز قیامت میزان عدل میں تو سب جائیں گے۔

اس بحث میں اعمال پر مختلف دلائل قائم کئے گئے ہیں قیامت میں تجسم اعمال کے بعض دلائل | بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے (۱) ارشاد قدس

ہے یوم تبدل کل نفس ما عملت من خیر محض او ما عملت من سوء۔ بروز قیامت ہر شخص اپنے اعمال خیر و بد کو حاضر پائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے دو جہنم و ما عملوا صغیراً۔ لوگ اپنے اعمال کو وہاں حاضر پائیں گے۔ ان آیات سے یہی ترشح ہوتا ہے کہ خود ان کے اعمال وہاں موجود ہوں گے اور وہی تو سب جائیں گے۔

(۲) جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فرمایا انا ہی اعمالکم تو قالیکم ہی تمہارا اعمال بروز قیامت تمہیں واپس لوٹا دیئے جائیں گے۔

(۳) آنحضرت کی حدیث ذیل سے بھی یہی مطلب آتا ہوتا ہے۔ جناب نے قیس بن مہم سے فرمایا۔ واند لا بد لك یا قیس من قرین یدفن معك و هو حق و تدفن معه و انت میت فان کان کریماً اکرمك وان کان لیثاً اسلحتک ثم لا یحش الا معك ولا تحش الا معك ولا تسئل الا عنه

فلا تجعله الا صالحا فانه ان صلح آنت به وان قد لا تستوحش الامنه وهو قتلک ۔ اے قیس !
تیرا ایک یقیناً بمنشین ہے۔ جو تیرے ساتھ قبر میں زندہ دفن ہوگا۔ اور تو اس کے ساتھ مردہ دفن ہوگا۔ اگر وہ
بمنشین شریف و کریم ہو تو تیرا اکرام و احترام کرے گا۔ اور اگر بُرا ہو تو تمہیں اپنے مال پر چھوڑ جائے گا۔
اور پھر اس کا حشر تیرے ساتھ اور تیرا اس کے ساتھ ہوگا۔ اور تجھ سے اُسی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
پس اگر وہ صالح ہو تو تو اس کے ساتھ مانوس ہوگا۔ اور اگر فاسد ہو تو تجھے اُس سے وحشت و گھبراہٹ
ہوگی۔ تیرا یہ بمنشین تیرا عمل ہی ہے واربعین شیخ بہائی۔ سبیل النہایہ وغیرہ۔

(۵۱) اسی طرح کئی احادیث میں بعض اعمال کے متعلق وارد ہے کہ وہ مجسم ہو کر انسان کا بدن بخ اور عورت حشر
میں غم غلط کریں گے۔ اس قسم کی بعض احادیث حالاتِ قبر و پرزشتہ میں گزرتی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ
یہ اولہ مجسم اعمال پر نص صریح نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں دوسرے قول یعنی اعمالِ حسنہ کا صودہ عہدہ میں ابد اعمال
قبیحہ کا صودہ قبیحہ میں منتقل ہو جانے کا احتمال براہِ قائم رہتا ہے۔ اسی لئے سرکارِ مہرِ مجلسِ علیہ الرحمۃ بحار الانوار
میں فرماتے ہیں۔ جمیع الاحوال والافعال فی الدنیا تجسم وتتمثل فی القشاة الاخری اما بتخلق اللہ
الشبیہ مبداءا بانہا او بتحول الاعراض ہناک جوامع والدول ادق بحکم العقل
ولانیا فیہ صریح ماورد فی العقل یعنی عالم آخرت میں تمام احوال و افعال تجسم و تمثل ہو جائیں گے۔
یا تو اس طرح کہ خداوندِ عالم اعمال کی نوعیت و کیفیت کے مطابق اچھی یا بُری صورتیں خلق فرمائے گا۔ یا اس
طرح کہ وہاں جو بر کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے۔ اور خود اعمال مجسم ہو جائیں گے۔ اگرچہ پہلا قول زیادہ
قرین عقل ہے اور نقل بھی اس کے بالصرحت منافی و مخالفت نہیں ہے۔

پس ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ میزان کو اپنے حقیقی معنی پر ہی محمول کرنا اوقیٰ و انصیب ہے۔ باقی
رہیں میزان کی دیگر تفصیل کہ آیا قیامت کو ایک ہی میزان نصب ہوگا۔ یا ہر شخص کے لئے الگ
الگ میزان نصب کئے جائیں گے۔ اور بصورتِ تعدد اصولِ دین اور فروعِ دین کے لئے ایک ہی میزان
ہوگا۔ یا مختلف ہوں گے۔ ان تفصیلات کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے۔
ان ہی حقائق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو قول متن میں اختیار کیا گیا ہے کہ میزان سے مراد اوصیاء ہیں یا جو قول
اس کی شرح میں حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اختیار فرمایا ہے۔ کہ اس سے مراد صورتِ مدلی خداوندی ہے۔
اور اپنے اس نظریہ کی بنیاد محض ظاہری میزان کے استبعاد پر رکھی ہے۔ اور اس طرح تمام طوابعِ قرآن و حدیث
کی تائید فرمائی ہے وہ محلی نظر و اشکال ہے۔ واللہ العالم بحقیقۃ الحال۔

اس لئے علماء و متاخرین نے اس کو فراموش کر دیا۔ کہ وہ اپنے حق سے ہٹ کر فرما رہا ہے۔

لا يمكن الخروج من ظواهر الايات والمآيات بهذه الوجوه العقلية والاعتبارات
الذهنية التي هي اوهن من بيت العنكبوت رات لا وهن الميوت - لئن ان عقل وجوه اور
وہی اعتبارات کی وجہ سے جو آثار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ آیات و روایات کے ظاہری معانی
سے متنبہ داری اختیار نہیں کی جاسکتی۔ وحقی الیقین مولانا سید عبداللہ شبرؒ اسی طرح سرکار مجلس علیہ الرحمہ
نے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ کی تاویل نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ بایں وجہ عقلیہ و استبعادات و کمیہ
دست از ظاہر آیات برداشتِ شکل است، یعنی ان عقلی وجہ اور وہی استبعادات کی بنا پر ظواہر
آیات سے دست بردار ہونا مشکل ہے۔

اں اگر حضرت شیخ مرحوم اپنی اس تاویل کی بنیاد بجائے عقلی وجوہات پر قائم کرنے کے لیکن ان مادیات
پر رکھتے ہوں ان کی تائید میں وارد ہوتے ہیں۔ تو کسی حد تک یہ امر درست بھی تھا۔ کیونکہ بعض روایات میں
میزان کی تاویل عدل داری اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کے ساتھ کی گئی ہے۔ چنانچہ احتجاج طبرسی میں
جناب ہشام بن الحكم سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زندیق نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام
سے سوال کیا۔ کیا اعمال تو سب جائز گئے؟ امام نے فرمایا۔ نہیں۔ کیونکہ اعمال کوئی جسم نہیں رکھتے نیز قوت سنے کا
تحتاج وہ شخص ہر تہ ہے۔ جو چیزوں کی تعداد و مقدار سے ناواقف ہو۔ اور ان کے ثقیل یا خفیف ہونے
سے آگاہ نہ ہو۔ حالانکہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سائل نے کہا پھر میزان کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا اس
کے معنی ہیں خدا کا عدل۔ زندیق نے کہا۔ پھر آیت فحق ثقلت موازینہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا
جس کا عمل غیر زیادہ ہو گا وہ نجات پائے گا۔

اس طرح کافی اور معانی الاخبار میں آیت مبارکہ و نفع الموازين القسط لیوم القیمة فلا تظلم نفس
شیئاً کی جو تفسیر بروایت جناب ہشام بن سالم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ وہ یہ ہے
کہ آنجناب نے فرمایا کہ میزان سے مراد انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہیں۔

بنابرین یہ مسئلہ فی الجملہ قابل اشکال میں آجاتا ہے۔ اور محتاط علماء کی رہشش بہت عمدہ ہے
کہ میزان کی اجمالی حقانیت پر ایمان رکھا جائے۔ اور اس کی تفصیل و حقیقت کا علم خالق میزان یا اس کے
عقیدتی نمائندگان علیہم السلام کے سپرد کیا جائے۔ چنانچہ خواص بحار الانوار سرکار علامہ مجلس علیہ الرحمہ و حق الیقین
میں میزان کے متعلق مباحثہ طویلہ کے بعد فرماتے ہیں۔ چوں روایات و دہیں باب متعارض است باید
باصول میزان اعتقاد کرد و معنی آن را بعلم ایشان گذاشت و جزم با حد طرفین شکل است یعنی چونکہ اس

معاون وحی و شہری کے سپرد کرنا چاہئے۔ ان اقوال میں سے کسی ایک کے متعلق جزم و یقین حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔

اسی طرح حضرت مولانا سید محمد شہر فرماتے ہیں۔ والادھوہ الاولی الایمان بالمیزان ورد العلم بحقیقتہا الی اللہ و انبیاءہ و خلفاءہ ولا تکلف علم ما لم یوضع فالبصیریح البیان واللہ العالم بالاحالی۔ احوط وادی یہ ہے کہ میزان پر اجمالی ایمان رکھا جائے۔ اور اس کی حقیقت کا علم خداوند عالم اور اس کے انبیاء و خلفاء کے سپرد کیا جائے۔ اور جس چیز کی حقیقت واضح طور پر ہمارے لئے بیان نہیں کی گئی اس کے معلوم کرنے کے لئے تکلف نہ کیا جائے۔ واللہ العالم بالاحال۔ فقہن مؤمن بالمیزان و نور علیہ الی حملۃ القرآن ولا تکلف علم ما لم یوضع فالبصیریح البیان واللہ الموفق و علیہ التکلیف (بحار ۲)

ابھی اوپر برہنہ قیامت اعضا و جوارح کی شہادت کے متعلق ایک اشکال کا جواب

افعال و اعمال کے بارے میں شہادت دینے کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ مگر یہ موجودہ تہذیب و تمدن کے فرزند اس امر پر زبان اترائیں دراز کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پیر و خیرہ اعضا و جوارح کی اعمال کی گواہی دیں جب کہ ان میں قوت گواہی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ یہ شخص ایک استبداد ہے جس کی بنا پر قرآن و سنت سے ثابت شدہ حقائق کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کی قدرت کا وہ پر ایمان رکھنے والوں کے لئے تو اس مقام پر ایمانی قلب حاصل کرنے کے لئے وہی جواب کافی ہے۔ جو اسی آیت میں مذکور ہے جس کے اندر اعضا کے شہادت دینے کا ذکر ہے۔ انطقوا اللہ الذی انطق کل شئ (سورہ حم سورہ) ہمیں اسی خدا کے قلم نے گواہ کیا ہے جس نے اپنی قدرت کا وہ ہر چیز کو گواہ کیا ہے۔ جو قادر مطلق ایک نطفہ گندیدہ میں سے حضرت انسان ایسی کامل مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ نیز ایسے ایسے شکل کام انجام دے سکتا ہے جو تصور انسانی سے بھی باہر ہیں۔ اس کے لئے اعضا و جوارح کو حیات اور قوت نطق عطا فرما کر گواہ کر دینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ ہر چیز کا تسبیح خدا اور ان قرآن کی آیات مبارکہ سے شجر و جبر کا بنی العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت دینا دایا ست معتبرہ سے ثابت ہے۔ لہذا اعضا و جوارح کو حیات اور شہادت دینا کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے۔ البتہ اس سائنسی دور میں ایسے حقائق کا محض تعصب یا جہالت کی بنا پر انکار کرنا تعجب خیز اور متعجب ہے۔ جب انسان خدا کی دی ہوئی طاقت و قدرت سے ایسے آلات ایجاد کر سکتا ہے۔ جو صوت اور حرف اور طریق افادے مطلب تک کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ جیسے فونوگراف، ٹیپ ریکارڈ وغیرہ اس میں نہ شدہ الفاظ و مطالب کو جب چاہیں بعینہ ساحت کر سکتے ہیں۔

تو اگر خدائے قادر و قیوم نے خبر دے کہ یہ تمہارے اعضاء و جوارح بھی تمہارے افعال و اعمال کے محافظ و نگہبان ہیں۔ اور ہر ذرہ قیامت و اذن اللہ تمام حالات و کوائف کو بیان کر دیں گے۔ تو اہل عقل و انصاف بتائیں کہ اس میں کون سی تعجب و استبعاد کی بات ہے؟ ان فی ذلک لآیات لمن کان لہ قلب

اولی السمع و هو شہید۔

اگرچہ مصنف کا مقصد اس موضوع کا تذکرہ نہیں کیا مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اختصار کے ساتھ اس موضوع پر کچھ تبصیر کر دیا جائے۔

علم کلام کی اصطلاح میں احاطہ کا یہ مفہوم ہے کہ بعد ازیں گناہ کی وجہ سے پہلی نیک خالق و کار است ہو جائے۔ اور تکفیر سے مراد یہ ہے کہ بعد ازیں نیک سے پہلی برائی دور ہو جائے اور موازنہ کا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ جو چیز ایک یا جہی غالب آجائے اس سے دوسری چیز نیست و نابود ہو جائے۔ اور اگر دونوں سادہ ہوں تو دونوں کا عدم قرار دے دی جائیں۔ حضرات معتزلہ ان امور کے قائل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض گناہوں جیسے کفر و شرک سے سابقہ عنایت ضائع ہو جاتا ہے۔ اذ لک الذین کفروا یا یا یات دہم و لقاہ فبطت اعمالہم فلا تقیم بعد یوم القیمتہ نقلاً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الہی اور تقادیر و دھار کا انکار کیا۔ اس لئے ان کے عمل ضبط ہو گئے۔ اب ہر ذرہ قیامت ہم ان کے لئے کرنی و ذن قائم نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض طاعات سے سابقہ قیامت محو ہو جاتا ہے جیسے ایمان بعد الکفر و توبہ بعد العصیان یدھب السیات نیکیاں، ایمان کو مہیا کرتی ہیں۔ ان تہتہ الکبائر ما تہون عند کفر عنکم میثاقکم بخدا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (تمام جو چاہو رکھ لو) کفری الخلف معنوی طور پر احاطہ و تکفیر ثابت ہے۔ مگر غور طلب امر یہ ہے کہ آیا یہ کلیہ درست ہے کہ ہر گناہ و کبیرہ موجب جہنم الحاصل ہوتا ہے۔ اور ہر حسنہ باعث تکفیر سیات مشہور عند الامیر والا شاعر یہ ہے کہ یہ باطل ہے جو ہر زدم علم و جوہر و تاخیر عن درجہ و جوہل و موازنہ کا بطلان تو اظہر من الشمس ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ اقول الحق انہ لا یکن انکار سقوط قیام الایمان بالکفر باللاحق الذی یحوت علیہ و کذا سقوط عقاب الکفر بالایمان باللاحق الذی یحوت علیہ و قد دلت الاخبار الکثیرہ علی ان کثیراً من الحسنات یدھب السیات وان کثیراً من الطاعات کفارة لکثیر من السیات والاخبار فی ذلک متواترة و قد دلت الایات علی ان الحسنات یدھب السیات ولم یقیم دلیل تام علی بطلان ذلک و اما ان ذلک عام فی جمیع الطاعات والمعاصی فغیر معلوم۔

”میں کہتا ہوں حق یہ ہے کہ بعد ازیں کفر سے ایمان سابق کے ثواب کے کمارت ہونے اسی طرح ایمان لاحق

لا موت فیہا ولا ہوم ولا سقم ولا
مرض ولا افة ولا زوال ولا
زمانة ولا هم ولا غم ولا حاجة
ولا فقر ولا تہاد ولا غنی ودار السعادة
ودار المقامة ودار الکرامة لا یمس
لہذا ہر کس کی بیماری و حق برگی۔ اور نہ کوئی۔ آفت
برگی۔ نہ ذوال (نقص) ہوگا۔ نہ کوئی ایسا ہیج ہوگا نہ وہاں کسی
طرح کا رنج و غم ہوگا اور نہ وہاں غمخس اور محتاجی ہوگی۔ بلکہ
وہ کو خدا و توغری۔ سعادت و نیک۔ نعمتی اور دائمی قیام و کرامت
کامل و مکان ہے۔ اس میں نہ دلوں کو نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف

کچھ اثبات کے سلسلہ میں آیات متکاثرہ اور روایات متواترہ فار و ہونے میں۔ اس بحث میں چند امور
قابل خور میں (۱) یہ کہ جنت و جہنم جہانی ہیں۔ (۲) جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں اور اس وقت موجود ہیں (۳) ان
کی کیفیت اور ان کے بعض لوازمات کا بیان وہی ثواب جنت اور عذاب جہنم کا غلو و دعام (۴) حضرت
آدمؑ والی جنت کی تحقیق (۵) ثمرین و کافر کا سر نہ سے پہلے جنت و جہنم میں اپنے اپنے مقام کو کیسے دے گا
بعض شکوک و شبہات کا ازالہ۔ ذیل میں ہم ان امور پر اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے تبصرہ کرتے ہیں۔

جہانی جنت و جہنم کا اثبات اور دیگر آراء فاسدہ کا ابطال | جنت و جہنم کا اعتقاد ضروریات

دین میں ہے۔ چنانچہ سرکارِ مہدیس علیہ السلام نے ثلاث بکار الانوار میں فرماتے ہیں اعلم ان الدینین بالجنة
والنار علی ما ورد فی الایات والاخبار من غیر تاویل من ضروریات الدین و منکر ہما
او مؤد تلہما بما اولت بہ الفلاسفة خارج من الدین۔ یعنی جاننا چاہیے کہ جنت و جہنم پر اس طرح
ایمان لانا جس طرح ان کی تفصیل آیات و اخبار میں وارد ہے۔ ضروریات دین میں سے ہے اور ان کا منکر یا
فلاسفہ کی طرح تاویل کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح علما و تفان زانی نے شرح مقامہ
میں تحریر فرمایا ہے۔

فلاسفہ یونان کا خیال ہے کہ جنت و جہنم فقط طوقہ جانی ہیں۔ اور بعض متصورہ مثل غزالی وغیرہ جہانی و
روحانی ہر دو کے قائل ہیں۔ اور بعض فقط ان کے خیالی و عقلی وجود کے قائل ہیں۔ وہ اسی دوسرے جہنم کو
ہی جنت یا جہنم قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فلاسفہ یونان کے دو بڑے گروہ ہیں۔ اخراقیین اور شائین۔
اخراقیین جن کا رئیس افلاطون ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عالم خیالی ہی میں جزایا سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ عالم نہ
محض جہانی ہے اور نہ محض مجرور۔ بلکہ وہاں ہر دو عالموں کے میں ہیں۔ جیسے عالم رویا کی اشیاء یا جیسے
آئینہ میں صورت۔ بنا بریں ثواب مثل اچھے خواب کے ہے۔ اور عذاب بڑے خواب کی مانند ہے ظاہر ہے

اہلہا نصب ولا یستہم فیہا القوب
لہم فیہا ما تشہی الا نفس
متلذذا لا عین دہم فیہا خال الدن
ہرگی اور نہ ہی ان کو کوئی تھکاوٹ لاحق ہوگی۔ اس میں اہل جنت
سے وہ سب کچھ جیسا کہ جس کی مان کے نفس خواہش کریں گے اور جس
سے انہیں لذت اذیت ہوگی۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

کہ یہ قول طلحہ اس کے کہ اس سے سدا جہانی (جسے مابعد ثبات کیا جا چکا ہے) کا احکام لازم آتا ہے۔ قرآن و
حدیث کی تصریحات کے مخالف اور انبیاء و مرسلین کے تعلیمات کے منافی ہے۔ لہذا کوئی شخص جو اسلام کو
صحیح مذہب سمجھتا ہے۔ وہ اس قول ضعیف کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اور فلاسفہ شائین میں کارمیں اس طرح ہے
وہ جنت و جہنم اور ان کے ثواب و عقاب کو لذات و آلام حلیہ کی قسم سے شمار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے
کہ جہنم آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بدن تو خواب ہو جاتا ہے لیکن اس کی روح باقی رہتی ہے۔
پس اگر دایر دنیا میں اس کے مقائد و اعمال اچھے تھے۔ تو وہ اپنے ان اعمال و کمالات کی وجہ سے فرماں
و شادان رہتی ہے۔ یہی اس کی جنت ہے۔ اور اگر اس کے مقائد و اعمال بُرے تھے۔ اور اس نے
دایر دنیا میں کسبِ کمال نہیں کیا تھا۔ تو مرنے کے بعد اُس کا رنج و غم جتنا ہے۔ یہی اس کی جہنم ہے۔ ظاہر
ہے کہ یہ تاویل بھی فلاسفہ اشراقیین کی تاویل کی طرح اسلامی عقائد کے ساتھ ہرگز موافق اور سازگار نہیں ہو سکتی
تعلیم ہے ان بعض مسلمان فلاسفوں پر جو باوجودیکہ کلمہ اسلام پڑھتے ہیں۔ اور اس کی صداقت و حقانیت
کے قائل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فلاسفہ یزان کی ان تاویلات پر یکک کو تسلیم کرتے ہوئے ظواہر شریعت
سے دست بردار ہو جاتے ہیں کچھ جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اور بعض نام نہاد مسلمان ان کے فلسفیانہ نظریات
سے مرعوب ہو کر شریعت اور فلسفہ کے نظریات کے درمیان جمع و توفیق کرنے کی غرض سے جہانی و
روحانی جنت و جہنم کے قائل ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کی یہ دوغلی پالیسی ہرگز قابلِ غور نہیں ہے۔ ان کو چاہیے
کہ یا تو کلمہ کھلا طور پر اسلام کا جو اگر دن سے اتار دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کھڑیاں دیگیاں دای پرستند
یا اگر دین اسلام کو برحق سمجھتے ہیں۔ تو پھر بلا چوں چڑا اس کے تمام مسلمہ عقاید و نظریات کے سامنے سر تسلیم
خم کریں۔ اسی بنا پر سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ ولا یخفی علی من راجع کلام مسلم و تتبع
اصولہم ان جہلہا لا یطابق ما درونی شوائع الانبیاء و اصحاب مضنون ببعض اصول الشیعہ
و ضروریات الملل علی التسلم فی کل زمان و محل من امن القتل و الکفر من مؤمن نعم انہم
قہم بؤمنون یا فواہم و تابعی قلوبہم و اکثرہم الکافرین۔ (معارف ۲) جو شخص ان فلاسفہ
کے کلام کو بغور دیکھے گا اور ان کے اصول و قواعد کا تحقیقی جائزہ لے گا۔ اس پر محض نہیں رہے گا کہ

وانتھاد اسراہلہا لجیران اللہ تہ و
اولیائہ و احبابہ و اہل کواستہ
و ہم انواع علی مراتب منہم المتشعرون
یتقدیس اللہ و تسبیحہ و تکبیرہ فی
جملۃ مثلثکم و منہم المتشعرون بانواع
الما کل و المشارب و اللعواکب

بہشت یا مقام ہے جس میں رہنے والے خدا کے
جوابدہ ہیں اس کے دوست اور کرامتوں کے مالک
ہوں گے اور مراتب کے لحاظ سے بھی وہ جتنی مختلف
ہوں گے۔ ان میں سے بعض تو فرشتوں کی طرح خدا کی
تقدیس و تسبیح اور تکبیر وغیرہ میں ان کے ہمراہ تنعم ہوں گے
اور بعض مختلف کمانے پینے کی چیزوں اور رنگ رنگ میوؤں

ان کے اکثر قواعد شریعت انبیاء کے مطابق نہیں ہیں۔ ان وہ ہر دور میں بعض حقائق شرعیہ کا اور ضروریات دینیہ
کا زبانی طور پر بعض اپنے زمانہ کے ان ایمان کے اصولوں قائل ہونے اور ان کے فتویٰ کفر سے پہچنے کیلئے
اقرار کرتے رہتے ہیں۔ پس وہ زمانہ سے ایمان و تہمت ہیں۔ لیکن ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ اور ان
میں سے اکثر کافر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سرکارِ ملامت نے ان کے بعض اصول کا تذکرہ کر کے ان کا مخالف
شریعتِ مقدسہ ہونا ثابت کیا ہے۔

چونکہ یہ مسئلہ خالص عقلی تو ہے نہیں۔ بلکہ اس کے متعلق ان قریباً باطلہ کے بانیوں کے ساتھ صرف عقل
طور پر گفتگو کی جائے بلکہ اس کے اثبات کا زیادہ بلکہ تمام تر تعلق نقل و قول کے ساتھ ہے۔ اس لئے ان
مشکوکین یا مؤدبین حضرات کو پہلے دلیل و براہین کے ساتھ اسلام کی حقانیت و صداقت کو تسلیم کرنا چاہیے
اس کے بعد یہ مسئلہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اسلام کو صحیح دین تسلیم کرنے کے بعد ان پر یہ حقیقت روشن
ہو جائے گی۔ کہ اسلام نے جنت و جہنم کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے۔ اس میں ان کی ان ادویات و کلیک کی کوئی
گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی وہ بفضلہ تعالیٰ مخالف عقل ہے۔ بلکہ جیسے معجزیہ مادیات اس کے وجود کی خبر
دے رہے ہیں۔ اور یہ امر حقائقِ محال و ناممکن بھی نہیں ہے تو پھر اس کا انکار یا اس میں بے جا تاویل کرنے
کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عقیدہ قیامت اور اس کے متعلقات کو آخری مرتبہ
پہنچا گیا ہے تاکہ پہلے توحید و عدالت اور رسالت و امامت یا کم از کم توحید و رسالت کا دلائل و براہین کے
ساتھ اقرار و اعتراف کر لیا جائے۔ اس کے بعد ان کے اور شادات پر ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اور
حشر و نشر اور جنت و نار ایسا بے الطعن ان دیکھے حقائق کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کی الجھن محسوس نہ ہوگی۔

جنت و جہنم کے مخلوق و موجود ہونے کا اثبات
اسلام کے خلف مکاتیبِ مکرر سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کا سرسٹے بعض

والاولاد والحوار العين والتمتع
الولدان المخلدين والجلوس على
التمارق والزراف والباس السلس
كل منهم انما يتلذذ بما يشتهى

عمدہ دریاہ اور کشادہ چشم والی عورتوں۔ ہمیشہ ہرمان
رہنے والے خدمت گزار رکوں۔ تکیوں اور کرسیوں
پر بیٹھنے اور پریشم و ریا کے کپڑے زیب تن کرنے سے
ملنے والے بہرہ مند ہونے والے ہر شخص کو اسکی خواہش و طلب

مقررہ کے اس امر پر اتفاق ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت موجود ہیں۔ اس عقیدہ کی صحت
پر آیات متکاثرہ و روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔
واما کوئہما مخلوقان الا ان فقد ذهب جمهور المسلمين الا شذوثة من المعتزلة فانهم يقولون
سینخلقان فی القیمة والایات والایخبار الطواترہ دافعة لقولہم ومزیعة لمدحہم۔ یعنی
جنت و جہنم کا بعض موجود و مخلوق ہونا سوائے بعض معتزلہ کے باقی تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے۔
ان بعض معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بروز قیامت پیدا ہوں گی۔ لیکن قیامت اور متواترہ روایات ان کے نظریہ
کو باطل کرتی ہیں۔ اسی طرح ہلد ران اسلامی کے عقائد افتازانی شرح تفسیر ۲ ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں
جمهور المسلمين علی ان الجنة والافار مخلوقان الا ان خلافاً لابی ہاشم والشافعی عبد الجبار
ومن یجری مجاہداً من المعتزلة حیث ذموا انہما تخلقان یوم البتہ اور اس عبارت
کا مطلب بھی وہی ہے جو سرکارِ علامہ مجلسی کی عبارت کا ہے۔ اس کے بعد داخل شارح نے اس قول ضعیف
کا بلال قرآن اور حدیث پیمر اسلام سے واضح کیا ہے۔ من شاء فلیرجع الیہ۔

اب ہم ذیل میں اس عقیدہ کی صحت پر بعض دلائل کی طرف اشارہ کرتے
اس مطلب پر پہلی دلیل | ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلی دلیل قصہ آدم و حوا اور ان کا جنت میں سکونت

پذیر ہونا ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ اور شاذ ہوتا ہے۔ واذ قلنا یا آدم
اسکن أنت وزوجک الجنة ولا تمسھا۔ ہم نے آدم سے کہا۔ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت
میں رہو۔ اور اس سے کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر جنت و جہنم مخلوق و موجود نہ ہوتیں۔ تو جناب آدم و حوا اگر ان میں
داخل کرنا اور اس کے چل کھانے کا حکم دینا بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ حضرات آئمہ طاہرین نے اس مطلب کے
اثبات میں زیادہ تر اسی واقعہ سے تمسک فرمایا ہے۔ چنانچہ رجال کشی میں مرقوم ہے کہ جناب امام ضابطہ السلام
کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص گمان کرتا ہے کہ کبھی جنت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سن کر آپ نے
فرمایا۔ کذب فاین جنة آدم وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اگر جنت ہنوز پیدا نہیں ہوئی تو میرا آدم والی

ویرمید علی حسب ما تعلقت
هتته و یعطى من عند الله من
اجله وقال الصادق ان الناس
یعبدون الله على ثلاثة اصناف

مطابق خدا کے حضور سے ہر ایک چیز عطا کی
جائے گی۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے
ہیں۔ خدا کی عبادت کرنے والے تین قسم کے
لوگ ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو جنت کے شوق اور

جنت کہاں گئی؟ اسی طرح ابن شان روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت
میں عرض کیا کہ یونس کہاں ہے۔ ابھی تک جنت و جہنم پیدا نہیں ہوئیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ما لعللہ اللہ
فایمن جنة آدم خدا اس پر لعنت کرے۔ اسے کیا ہو گیا ہے۔ جناب آدم کی جنت کہاں گئی؟ کتاب
صفات الشہد بروافد حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ میں دلی نقل منہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
سے مروی ہے۔ فرمایا۔ لیوم شیعتنا من التکرار لجة اشبار المعراج والمساءلة فی الفیوض والجنۃ
والنار۔ والشاعة۔ جو شخص چار چیزوں کا انکار کرے وہ بارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔
معراج جسمانی، قبریں سوال و جواب کا ہونا، جنت و جہنم کا مخلوق ہونا اور شفاعت۔ اس دلیل میں سے
حضرت مصنف ملام کے بیان کردہ نظریہ کی کمزوری بھی واضح و بیان ہو جاتی ہے کہ جنت آدم ایک
دنیوی باغ تھا۔ اس امر کی مزید وضاحت بعد میں آرہی ہے!

ارشاد قدرت ہے ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها
دوسری دلیل جنة المادی آخرت نے (شب معراج) دوسری بار اس (جبرئیل) کو سدرة المنتہی کے
پاس دیکھا جس کے نزدیک جنت المادی ہے۔ تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا۔ جو لوگ جنت و جہنم کے مخلوق ہونے کے منکر ہیں۔ ان کا آیت مبارکہ عندها جنة المادی میں نہ
موجود ہے۔ کہ اگر جنت موجود نہ ہوتی تو خدا نے عز و جل کیوں فرمایا کہ سدرة المنتہی کے پاس جنت المادی
موجود ہے) امام علیہ السلام نے فرمایا سدرة المنتہی ساتویں آسمان پر ہے اور اس کے پاس اس کے اوپر
جنت المادی موجود ہے۔

خداوند عالم جنت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ اعدت للمتقین۔ جنت متقین کے
تفسیری دلیل لئے متبیا کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین امنوا جنت اہل ایمان کے لئے متبیا کی گئی
ہے۔ اذ لذت الجنة متقین۔ جنت الہی تقویٰ کے لئے قریب۔۔۔ کی گئی ہے۔ اسی طرح جہنم کے
متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ اعدت لکافرین۔ جہنم کافروں کے لئے متبیا کی گئی ہے۔ ان آیات سے استفادہ

فصنت منهم یعبدونہ شوقاً الے
جنتہ ورجاء ثوابہ فتلک عبادۃ
المخداۃ وصف منهم یعبدونہ
خوفاً من نار فتلک عبادۃ العبد

اس کے ثواب کی امید میں خدا کی عبادت کرتا ہے۔
اس مردہ کی عبادت خادموں اور نوکرانہ کی سی ہے۔
دوسرا کہ تشویش و زنج اور عذاب الہی کے خوف سے
خدا کی بندگی کرتا ہے۔ یہ عبادت غلاموں کی سی ہے۔

ہوتا ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اگرچہ اس وقت موجود نہ ہوتیں۔ تو ان کا قرآن مجید میں صبیحہ صافی
کے ساتھ ذکر نہ کیا جاتا۔

چوتھی دلیل کتب فریقین میں بکثرت ایسی ہدایات موجود ہیں جن میں مروی ہے کہ جناب پیر اسلام
علیہ علی آباء السلام نے شب معراج جنت کی سیر فرمائی۔ اس سے قطعی طور پر ثابت
ہوتا ہے کہ جنت موجود مخلوق ہے۔ حدیث اس کی سیر کرنا چہ معنی دارد؟ اسی طرح آنجناب کا جہنم کو ملاحظہ
کرنا بھی ثابت ہے۔ پس اس مستند واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم خلق ہو چکی ہیں۔ اس امر کا
انکار کرنا پیر اسلام کی تکذیب کے مترادف ہے۔ یہی اصل کتاب میں اخبار الرضا میں جناب امام
رضا علیہ السلام سے اس سلسلہ میں منقول ہے۔ اس کے آخر میں یوں مروی ہے۔ فرمایا جو لوگ جنت و جہنم
کے مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ما اولئک منا ولا نحن منهم من انکر خلق الجنة والنار
فقد کذب البقی علی اللہ علیہ والہ وکذبنا ویس من ولا یتنا علی خلق وخلقہ فہ نا وجہہم
وہ ہم سے نہیں ہیں۔ اور نہ ہم ان سے ہیں۔ جو شخص جنت و نار کے خلق ہونے کا انکار کرتا ہے۔ وہ جاتا
رسول خدا اور ہم کو جھٹکتا ہے۔ اور ہماری ولایت کا شکر ہے۔ اس طے آتش جہنم میں رہے گا۔ پس
ان متعلق کی روشنی میں ثابت ہو گیا ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت موجود ہیں۔
اس سلسلہ میں چند شبہات پیش کئے جاتے ہیں۔ یہاں ان کا ذکر مع ان کے جوابات
ازالہ اوہام کے فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

پہلا شبہ ۱۔ یہ ہے کہ حضرت آدم کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ جنت اللہ نہ تھی بلکہ دنیوی
باتات میں سے ایک باغ تھا۔ جس میں شمس و قمر طلوع کرتے تھے۔ جیسا کہ امام بقر صادق علیہ السلام سے
اس معنون کی ایک روایت بھی مروی ہے۔ نیز یہ کہ اگر وہ جنت اللہ ہوتی تو جناب آدم ہرگز اس سے
نہ نکلتے۔ کیونکہ اس جنت کے ساکنین کے متعلق ارشاد قدرت ہے۔ ہم فیہا خالدون۔ جنتی
ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

و صنف متهم بعید و نه حتماً له
قتلک عبادۃ الکوام و هم الامناء
ذلت قولہ عزوجل و هم من فزع
لومئذ امنون و اعتقادنا فی النار

تفسیر اگر وہ ہے جو محبت الہی سے سرشار ہو کر اس کی عبادت
کرتا ہے۔ یہ کریم لوگوں والی عبادت ہے اور یہی گروہ
امن و امان پاتے والا ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے
یہ لوگ اس روز خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے۔ و فزع
کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ ذلت و رسوائی

اس شبہ کے متعلق جو انما من ہے کہ اگرچہ متفقین و مفسرین کے درمیان قدرے اختلاف ہے کہ
آیا جنت آدم کوئی دنیوی باغ تھا یا جنت اللہ تھی۔ بعض مفسرین کا یہی خیال ہے۔ جو اس مشبہ میں
ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضرت مصنف ملام نے بھی اس رسالہ میں اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین
و متکلمین نے اس سے جنت اللہ مراد لی ہے۔ چنانچہ اوپر دیل اول کے ضمن میں متعدد روایات اس کے
ثبوت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ وہ حدیث جو اس سلسلہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب
ہے۔ وہ سند و عدد کے اعتبار سے ان روایات کے مقابلہ و معارضہ سے قاصر ہے۔ لہذا انہی روایات
کو ترجیح دی جائے گی۔ جو تعداد کے اعتبار سے اکثر اور شد کے لحاظ سے اصح ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ
اگر وہ جنت اللہ ہوتی تو آدم اس سے ہرگز نہ نکالے جاتے۔ مقررین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنتی جو ہمیشہ
جنت میں رہیں گے۔ یہ اس وقت کے متعلق ہے۔ جب وہ بطور جزا و ثواب اس میں داخل ہوں گے۔
اور ظاہر ہے کہ جناب آدم کو بطور جزا و ثواب اس میں نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ ورنہ اگر علی الاطلاق کسی صورت
میں بھی کوئی شخص ایک مرتبہ جنت اللہ میں داخل ہونے کے بعد پھر اس سے باہر نہ آسکتا۔ تو جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ معراج کو اس میں داخل ہو کر ہرگز باہر تشریف نہ لاتے۔ اسی طرح جناب جبریل
امین بھی اس کے باہر کبھی قدم نہ رکھتے۔ لیکن ایسا ہوتا رہتا ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ لہذا
ماننا پڑتا ہے کہ یہ کلام غلط ہے کہ جنت اللہ میں کسی طرح بھی داخل ہونے کے بعد پھر اس سے کوئی شخص
باہر نہیں آسکتا۔

ان حقائق سے معلوم ہوا کہ جنت آدم جنت اللہ ہی تھی۔ اسی لئے شارح مقاصد نے لکھا ہے
و حملھا علیٰ بینات من بیاتہا الذی یجوزی مجوزی التلاعب بالادین و المراۃ لاجماع المسلمین
یعنی جنت آدم کو دنیوی باغ پر محمول کرنا دین کے ساتھ کھیلنے اور مسلمانوں کے اجماع کو ٹھکرانے کے
مترادف ہے (ج ۲ صفحہ طبع ۱۷۱ بول)

انما داسر المہون وداسر الاستقام
من اهل الکفر والعصیان ولا
يخلد نبيها الا اهل الکفر والشرك
فاما المذنبون من اهل التوحيد

اور کافر و گنہگاروں سے بدلہ و انتقام لینے کا نظام ہے۔ ہمیں
ہمیشہ ہمیشہ صرف وہی لوگ دیے گئے جو کافر و شرک ہوں گے
لیکن ان توحید میں سے گنہگار نئے خدا کی رحمت اور دینی کی
شفاعت کے ذریعہ جو انہیں نصیب ہوگی جہنم سے نکالے جائیں گے۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | جب کہ جنت و جہنم کی ضرورت قیامت کے بعد درپیش آئے گی۔
تو اس وقت ان کا خلق کرنا عبث و بے فائدہ ہے۔ اور خدا عبث

کام نہیں کرتا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس سے ہرگز کوئی عبث کاری لازم نہیں آتی بلکہ اس میں چند سرار و رموز
مضر ہیں۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جنت کے حاصل کرنے کا اشتیاق اور جہنم سے بچنے
کا جذبہ صادق پیدا ہو اور اپنے اس جذبہ شوق و غور کے تحت طاعت الہی میں مشغول ہوں۔ اور
معصیت الہی سے اجتناب کریں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جنت و جہنم کا وجود مقرب الی الطاعة اور بعد عن المعصية
ہے۔ اور ایسی چیز کو اصلہ بچ تکلیف میں نہ لطف۔ کہتے ہیں۔ جسے خداوند عالم ہرگز ترک نہیں کرتا۔
علاوہ بریں اس میں دوسری مصلحت یہ ہے کہ گو ہم نے جنت و جہنم کو جنیں دیکھا۔ اور نقطہ صادقین سے
سن کر ان پر ایمان بالغیب لائے ہیں۔ لیکن عقل ماکم ہے۔ کہ جن بزرگواروں کو خداوند عالم کائنات عالم کا
ادی و راہبر بنا کر بھیجے کم از کم انہیں تو ان چیزوں کا مشاہدہ کر لینا چاہیے۔ تاکہ وہ لوگوں کو اپنے مشاہدہ
کے مطابق خبر دے سکیں۔ اور ان کی تسکین کر سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ ان کے اخبار پر اکتفا نہیں کریں
گے۔ اور جنت و نار کے متعلق ان کے اخبار کو سنی سانی بات کہہ کر ٹال دیں گے۔ اور اس طرح ان کی
بعثت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو کر رہ جائے گا۔ اور خدا نے حکیم ہرگز کوئی کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے
اس کے انبیاء و مرسلین کی بعثت عبث و بے کار ہو کر رہ جائے۔ علاوہ بریں یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ اس
وقت جنت و جہنم بالکل خالی اور بے کار پڑی ہوئی ہے۔ بلکہ ان میں نیکو کار یا بدکار لوگوں کی رہیں موجود
ہیں۔ چنانچہ کتاب توحید شیخ صدوق میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اللہ ما
خلقت الجنة من ارواح الموحنین منذ خلقها ولا خلقت النار من ارواح الکفار والعصاة
منذ خلقها۔ خدا کی قسم جہنم سے خدا نے جنت کو خلق فرمایا ہے۔ وہ مومنین کی روحوں سے کبھی خالی
نہیں رہی۔ اور جہنم سے جہنم کو پیدا کیا ہے وہ کبھی کافر و گنہگاروں کی روحوں سے خالی نہیں رہی۔
قیسرا شبہ اور اس کا جواب | حقیقت کے بارے میں قرآن میں وارد ہے۔ عو ضا لکرم

فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا بِالرَّحْمَةِ الَّتِي
تُدْرِكُهُم وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي تَنَالُهُمْ
وردی ہے کہ اہل التوحید الم فی النار
ہوں گے انہیں واں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

السماء والارض من ک فقط اس کا حرف زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس سے طول کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے
اسی طرح جہنم کی جسامت کے متعلق متعدد آثار و اخبار موجود ہیں۔ اب سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ
اس وقت خلق ہو گئی ہیں۔ تو وہ کہاں موجود ہیں؛ اودان کی گنجائش زمین و آسمان میں کس طرح ممکن ہے؛ جواباً
دائج ہو کر اگرچہ حقیقت و جہنم کے محل و مقام میں قدم سے اختلاف ہے۔ اوداس سلسلہ میں کوئی قطعی و حتمی بات
کہنا ذرا مشکل ہے۔ چنانچہ علامہ سید عید اللہ خیر مرحوم حق الیقین میں فرماتے ہیں۔ والایق الایمان الالہی
بذلک ولا حاجة فی الخلق عما سکت الله عنه ونبی عن الخوض فیہ والقصص عن مکان الجنة
والنار۔ یعنی اولیٰ والنسب یہ ہے کہ ان صفات پر ایمان رکھا جائے۔ اور جن چیزوں کے متعلق خود
خداوند عالم نے سکوت اختیار فرمایا ہے۔ ان میں زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے۔ لہذا جنت و جہنم کے محل و قیام
کے متعلق زیادہ تتبع و تفتق نہیں کرنا چاہیئے۔ اسی طرح شارح مقام نے لکھا ہے۔ لہذا جنت و جہنم کے محل و قیام
تبعین مکان الجنة والارض۔ والحق تفویض ذلک الی الجنیہ۔ جنت و جہنم کے مکان کے تعین کے متعلق
کوئی تصریح وارد نہیں ہوئی۔ اس لئے حق یہ ہے کہ اس امر کی حقیقت کا علم خدا سے لطیف و خیر کے سپرد
کیا جائے۔ لیکن جو کچھ بعض آیات و روایات اور اکثر مسلمانوں کے اقوال و آراء سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر اور جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ جن روایات میں لفظہ فی السماء
وارد ہے اس سے مراد علی السماء ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا۔ والدلیل علی ان الجنان فی السماء قوله تعالى لا تفتح لهم ابواب السماء ولا یدخلون الجنة
یعنی اس بات کی دلیل کہ جنت آسمانوں پر ہے۔ خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے۔ کہ ان (کفار) کے لئے آسمان
کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ نیز سابقہ آیت مبارکہ وعتداھا
جنت المادوی کے ساتھ بھی استدلال کیا جا چکا ہے۔ کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ لہذا جب علی بن ابی طالب
میں ابن عباس سے مروی ہے کہ دو یہودی جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنت
و جہنم کے مقام کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا۔ اما الجنة ففی السماء واما النار ففی الارض۔

اذا دخلوها وانما يصيبهم
الآلام عند الخروج منها فكلون
تلك الآلام جزاء بما كسبت
ايديهم وما الله بظلام للعبيد

اِنَّ ابْنَ اسس سے نکلنے وقت انہیں اذیت و تکلیف
ہوگی۔ یہ تکلیفیں ان کے خود کردہ اعمال پر کا بدلہ ہو جائیں
گی۔ خدا اپنے بندوں پر عظیم نہیں کرتا۔

یعنی جنت آسمانوں پر اور جہنم زمینوں کے نیچے ہے۔ بتا رہیں جہنم آسمانوں کے اوپر ہے تو وہ شب
خود بخود ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہ جہنم جنت کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو وہ ان میں کس طرح سما
سکتی ہے۔ کفریہ کبیر فخر الدین مازنی میں انس بن مالک سے جو روایت منقول ہے وہ اس مطلب پر نہیں مریخ
ہے۔ اور اس سے جاسمہ بیان کر وہ تقریباً کی تائید مزید جوتی ہے۔ اس روایت میں وارد ہے کہ ان سے
پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے۔ یا زمین میں۔ انہوں نے جواب میں کہا: اَتَمَادُ عَن وَسَاءِ تَسْبَعِ الْجَنَّةِ۔
کس زمین و آسمان میں جنت کی گنجائش ہے؟ سائل نے کہا تو مجھ وہ کہاں ہے۔ کہا فوق السحابات السبع
تحت العرش موش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے ساتھ۔ اس مسئلہ میں سکا رتہ چھٹی کی وہ تحقیق و اثیق
جو موت صراط میں نقل ہو چکی ہے۔ بہت مفید ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

بہشت اور اس کے بعض لہذا کا بیان قرآن کی روشنی میں

فارسی ضرب المثل ہے: "عرا سئے نان تانی تھری ز دانی"۔ نعمت بہشت کی بھی یہی کیفیت ہے۔ لذتنا
الله وجميع المؤمنين حور و قصور و مسور و ہا۔ پس اجمالاً اس قدر واضح رہے کہ آیات و
اخبار سے جو کچھ استفادہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے۔ کہ جس میں جیسا کہ متن رسالہ میں
نہ گور ہے۔ نہ بڑھاپا ہوگا۔ نہ موت۔ نہ اس میں رنج و الم ہوگا۔ نہ مرض و غم۔ نہ دواں فقر و فاقہ ہوگا۔ نہ کوئی
آفت و مصیبت۔ نہ دواں بغض و حسد ہوگا۔ نہ باہمی دشمنی و عداوت نہ دواں نزاع و جدال ہوگا۔ نہ نقل و
قمال۔ بلکہ وہ سراسر سعادت و کرامت اور ابدی راحت و آرام کا گھر ہے۔ اللهم فیہا ما تشتهی الاغنی
و تکتل الا یبغی و ہم فیہا خلدون و قرآن مجید اہل جنت کے لئے دواں از قسم خداک و پوشاک و غیرہ
ہر وہ چیز موجود ہوگی۔ جسے ان کے نفوس چاہیں گے۔ اور جس سے ان کی آنکھیں لذت اندوز ہوں گی۔ اور
وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہر کیف جنت وہ ارفع و اعلیٰ مقام ہے کہ جس کے متعلق جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ شعور من الجنة خیر من الدنا و ما فیہا۔ جنت کی ایک باشت

واهل النار هم المساكين حقاً لا يقضى
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم
من عذابها ولا يذوقون فيها
برد أو اشتوا بالاحياء أو غساقا
جوئی پیپ ان کے اعمال بد کے بدلہ میں دی جائے گی۔
در حقیقت اہل جہنم ہی محتاج و مسکین ہیں۔ نہ ان کی فضا ہے
کی کہ وہ سردی جائیں اور نہ ہی ان کے جذبات میں کچھ کمی کا جا
گی۔ اور نہ وہ دوزخ میں عمدہ پانی اور ٹھنڈک کا ذائقہ
پکھیں گے۔ بلکہ اس کے عوض انہیں کھوتا ہوا پانی اور بہتی
جوتی پیپ ان کے اعمال بد کے بدلہ میں دی جائے گی۔

جنگ تمام دنیا و مافیہا سے بہتر و برتر ہے (بحار الانوار ص ۴) وہاں نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی بلکہ ہمیشہ نہایت خوشگوار
موسم رہے گا۔ ارشادِ قدس ہے لا یرون فیہا شمساً ولا نہر مہرباً نہ دن اور نہ رات کی وضاحت دیکھیں
گئے اور نہ شدت کی سردی۔ ان امور کے اثبات کے سلسلہ میں نہایت اختصار کے ساتھ ذیل میں چند روایات
قرآنیہ و روایات معصومیہ پیش کی جاتی ہیں۔ ارشادِ قدس ہے: للذین اتقوا عذاباً بلیغاً وجبت
نحوی من تحتہا الا نلہم خلدین فیہا و ازواج مطہرات و رضوان من اللہ و سرورہ آل عمران
پک ۱۰۴) جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ ان کے لئے ان کے ہر وہ کام کے لئے رشتہ کے وہ ہاتھ
ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (اور وہ) ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کے لئے مافوق
ہیں۔ اور (سب سے بڑھ کر) خدا کی ترشہ دی ہے۔ ان المتقین فی جنت و میوہ اُدخلوها
بسلامۃ امنین و نزلنا ما فی صدہم من منیٰ و اوانا علی سرور مقبلیہ و لا یتعبہا فیہا
نصب و ما ہم متعبا بمحموجین و (سورة تحریر پک ۴۴) اور پرہیزگار تلو (بہشت کے) باغوں اور
چشموں میں بغیر ہوں گے۔ (و انہ کے وقت فرشتے کہیں گے کہ ان میں سلامتی اور الطمانین سے چلے چلا اور
(دنیا کی تکلیفوں سے) جو کچھ ان کے دل میں رہی تھا۔ اس کو بھی ہم نکال دیں گے۔ اور یہ باہم ایک دوسرے
کے آسنے سے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوں گے۔ جیسے بھائی بھائی ان کو بہشت میں تکلیف چھوئے گی
بھی تو نہیں۔ اور نہ کبھی اس میں سے نکلے جائیں گے۔ و انہار من مصلیٰ علیہم فیہا من کل الثمرات
اور کچھ ندیاں مافوق کے برے شہد کی ہوں گی۔ اور ان لوگوں کے لئے اُس (جنت) میں ہر قسم کے میوے
ہوں گے۔ بلیسوف ثیاباً خضرًا من سندس ما متبوق (چٹا سربہ کہت ۱۶) الاعباد اللہ المولعیہ
اولئک لہم رزق معلوم و نواک و ہم مکرمون و فی جنت التمیمہ علی سرور مقبلیہ۔
یطاف علیہم یکاس من معینہ و میقار لذاتہ للشرابین و لا فیہا غل و لا ہم عنہا
مینو فز و عندہم تعورات الطوف میں و کانتہن بیعت مکون و (سورة الماعنا پک ۶۷)

جزاء وفاقاً فان استطعتموا اطعموا
 من الزقوم وان استغاثوا يغا ثوا
 بماؤ كالمهل يشوئ الوجوه بنس
 الشراب وسائت موثقاً يتادون
 چہروں کو جلا کر بھون دے گا۔ وہ کیسا بُرا پانی اور جہنم کیسا بُرا ٹھکانا ہے۔

مگر خدا کے برگزیدہ بندے اُن کے واسطے (بہشت میں) مقرر رزق ہو گا۔ اور بھی ایسی دینیں نہیں۔ ہر قسم کے بوسے
 اور وہ لوگ بڑی عزت سے نعمت کے دل سے بوسے (انہوں میں تختوں پر دھپین سے) آئے سب نے بیٹھے
 ہوں گے۔ ان میں صاف سفید براق شراب کے جام اور چم رہا ہو گا۔ جو پینے والوں کو بڑا مزہ دے گی۔
 (اور پھر) نہ اُس شراب میں (خار کی وجہ سے) درد ہو گا۔ نہ وہ اس (کے پینے) سے متواسے ہوں گے
 اور اُن کے پیلوں (شرم سے) ہنسی نکاہ کرنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی پریاں ہوں گی۔ (اُن کی گوری
 گوری رنگتوں میں مکی سی سُرخ ایسی جھلکتی ہوگی) گویا وہ اندر سے ہیں۔ جو چھپا کے ہونے رکھے ہوں۔ لیکن
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُوفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرُوفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَالِلَ
 لَا يَخْلُفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ (سورة الزمر پ ۱۴) مگر جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے
 اونچے اونچے محل ہیں۔ (اور) بالا خانوں پر بالا خانے بنے ہوئے ہیں۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (وہ)
 خدا کا وعدہ ہے (اور) خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۝۱۵ وَخُلُوفٌ
 انْتُمُ وَاَنْذَا حِكْمٌ تَحْمِدُونَ ۝ بَطَافٌ عَلَيْهِمْ بِصَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ مَّا كَالْأَبْرِ فِيهَا مَا
 تَشْتَهِيهِ الْاَفْئِسُ وَتَنَازُلًا مَعِينٌ ۝ انْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة زمر پ ۱۳)
 (یہ) وہ لوگ ہیں جو جاری آیتوں پر ایمان لائے اور (ہمارے) فرما پر وار تھے۔ تو تم اپنی پسینوں سمیت
 اعزاز و اکرام سے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی رکابیں اور ہاتھوں کا دور چمے گا۔ اندھاں
 جس چیز کو چاہے اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں (سب موجود ہے) اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔
 مَثَلُ الْجَنَّةِ النَّارِ وَغَدَا الْمَتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ
 يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمِي لَذَّةٍ لِلشَّيْبَانِ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا
 مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفُورٌ مِنْ رَبِّهِمْ - دوسرے محمد پ ۱۶ جس بہشت کا پر سبز گاروں
 سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں جن میں ذرا برہنیں اور دودھ کی

من مكان بعيد ويقولون مراتبا
خوجنا منها فان عدنا فامنا
ظالمون فيك الجواب عنهم
حيانا ثمة قيل لهم اخذوا فيها

ابن حنبل دوسرے پکاریں گے۔ لمے بائیس سو روپے گارہ میں
یہاں سے نکال۔ مگر ہم دوبارہ وہی اعمال کریں تو بے شک ہم ظالم
و تگمگاہ بن گئے۔ کافی مدت تک انہیں کوئی جواب نہیں دیا جائے گا پھر
کہا جائے گا تم اسی آگ میں ذلیل و روباہ ہو رہے ہو۔ اور کچھ سے کہا کہ ان کو

نہیں پس من کا مڑا تک نہیں بدلا۔ اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے (مراستہ) مدت ہے۔ اور
معاذ شرافت منہ کی نہریں ہیں۔ اور وہاں ان کے لئے ہر قسم کے میوے ہیں۔ اور ان کے پروردگار کی طرف
سے بخشش ہے۔ علی سرور موصوفہ ہ۔ تنکبیں علیہا مستقبلین ہ۔ لطوف علیہم ولدان
مغلطون ہ۔ باکواب و ابابریق و کاس من عین ہ۔ لا یقصدون عنہا ولا ینزفون ہ
و ناکھتہ متاعیتھن ہ۔ و لحم طبع متاعیتھن ہ۔ و حدین ہ۔ کا مثال اللہ کو و
المکون ہ۔ جزاؤ بما کافرا یعملون ہ۔ لا یسمعون فیہا لعراؤ ولا ناسیاء الا قیلاً سلاماً سلاماً
(سورة الواقعة پ ۱۴) مرقی اور طاقت سے بڑے بڑے سونے کے تادرے بنے ہوئے تختوں پر
ایک دوسرے کے سامنے ٹکٹے ٹکٹے دیبٹھے ہیں گئے تو جوان رٹکے جو رہشت میں ہمیشہ رٹکے
ہی بنے رہیں گئے۔ و شربت و غیرہ کے سامن اور چکرار ٹوٹی دار کفر اور شرافت شراب کے جام لئے ٹکٹے
ان کے پاس پکر لگاتے ہوں گئے۔ جن کے (پینے سے نہ تو ان کو رخا رہے) و دوسرے ہوگا۔ اور نہ وہ بدھ
بدبوش ہوں گئے۔ اور جس قسم کے میوے پند کریں گے اور جس قسم کے پرند گاؤں گئے ان کا ہی چاہے۔
(سب موجود ہے) اور بڑی بڑی آنکھوں والی عریں جیسے اغیلا سے رکھے ہوئے مرقی بدلا ہے۔ ان کے
(نیک) اعمال کا وہاں نہ تو یہ ہر وہ باتیں سنیں گے اور نہ گناہ کی بات (نفس) پس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا۔
ان الابرار یشرکون من کام کان مزاجہا کافرا و ینتأیشرب بها عباد اللہ ینجرونها
تضییراً و جزاؤہم بما صبروا جنة و حوریرا و متکین فیہا علی الاراکم لا یرون فیہا
شمساً ولا مذہابیراً و دایمہ علیہم ظہار ذلت قلوبہا تذلیلہ و یطوف علیہم
ولدان مغلطون اذ اراہم حسبہم و ذوا منشوراء و مستقیم و یسلم شرایا طہوراء
(سورة المدبر پ ۱۸) بے شک نیکو کار و رگ شراب کے وہ ماعر نہیں گئے۔ جس میں کاذب کی آمیزش ہوگی
یہ ایک چٹہ ہے جس میں خدا کے خاص دینہ سے) پیش گئے اور جہاں چاہیں گے پائیں گے۔ اور ان کے
ممبر کے پر سے نہ ہشت کے) باغ اور لیشہ کی پر شاگ) سلا فرمائے گا۔ وہاں وہ تختوں پر ٹکٹے ٹکٹے دیبٹھے

ولا تکلون و نادوا یا مالک
 یتس علینا ربک قال انکم مالکون
 دروی بالاسانید الصیحة انة
 یا صرا لله تعالیٰ یوجال الی النار

پھر وہ آواز بلند کریں گے۔ اے مالک! (اور وہ غمگین رہیں گے) تمہارے
 پروردگار کو پتا ہے کہ وہ ہمیں سرت ہی دیدے تاکہ ہم برعائیں۔ مالک
 انہیں جواب دے گا تم یہاں ہی اس حالت میں رہو۔ اسانید مجھ سے
 منقول ہے کہ خداوندِ عالم بعض لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم

ہوں گے۔ نہ وہاں آفتاب کی۔ نہ صبح و شام کی سروی اور گھنے درختوں کے سائے ان پر
 چھے ہوئے ہوں گے۔ اور میوؤں کے کچھان کے بہت قریب ہر طرح ان کے اختیار میں ہوں گے اور ان
 کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے۔ کہ جب تم ان کو دیکھو تو بھو
 کہ کبھر سے ہوئے مرقی میں اور ان کا پروردگار انہیں بنائیت پاکیزہ خراب پائے گا۔ لا ینفون فیہا الموت
 الا المرات الا اولیٰ و ثلث۔ (۱) جنت میں جتنی سرائے پہل سرت کے پھر سرت کا فائق نہیں رکھیں گے۔ لا ینفون
 فیہا نصیب۔ (۲) احم منہا منہو جین و جرم۔ وہاں ان کو کوئی ہم و غم نہیں چھوئے گا اور نہ ہی ان کو دانا
 سے نکالا جائے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلا ما ولہم مذقہم فیہا بکرا و عشیاء۔ (۳) جنت
 وہاں کوئی لغو اور بے کار بات نہ نہیں گے۔ سوائے مہم کے اور ان کو اس میں سج و شام روزی ملے گی۔
 و سادعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عو ضلوا الخوات والارض امدات للنفیقین حورۃ ال عمر
 پ ۵۴) اور اپنے پروردگار کے سبب بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو۔ جس کی وسعت مار سے
 آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لئے تہیا کی گئی ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ
 ربہم واقاموا الصلوة و اتفقوا متار و قتلہم متوا و ما مینة فیدار و ان بالمسنة الیئنة
 اولئک نعیم عقبی اللقارہ جنت عدن یدخلونہا من صلح من ابائہم و ازواجہم
 و ذریئہم و اهلکک یدخلون علیہم من کل باب۔ مسلم علیکم مما صبرتم فنعیم عقبی اللقارہ
 (سورہ رعد پ ۴۴) اور وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے جو مصیبت
 ان پر پڑی (جھیل گئے اور پابندی سے نازنا داک۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں سزا دی تھی۔ اس میں سے چھپا
 کر اور دکھلا کر (خدا کی راہ میں) خرچ کیا۔ اور یہ لوگ برائی کو بھی بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں
 جن کے لئے آخرت کی خوبی مخصوص ہے (یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ آپ بائیں گے۔ اور ان
 کے باپ (داداؤں اور ان کی بی بیوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیکو کاری میں مدد و سبب بھی) اور فرشتے
 (پشت کے ہر) ہر خداوند سے ان کے پاس آئیں گے۔ اور اسلام علیکم کے بعد کہیں گے (دنیا میں)

فیقول لعافش قل لنا ولا تحرقی لهم
 اقتدا ما فقد كانوا یشون الی المساجد
 ولا تحرقی لهم ایدینا فقد كانوا یرفعونها
 الی بالدعاء ولا تحرقی لهم السنة
 دینے کے بعد وار و غرہ جہنم سے فرمائے گا۔ جہنم سے کہہ کر وہ
 ان کے قدموں کو نہ جلائے کیونکہ مسجد میں ان سے جل کر جاتے
 تھے ان کے استخوان کو نہ جلائے۔ کہہ دے ان کو دعا کہنے سے میری
 ایدیاں میں نہ لڑکھاتے تھے۔ ان کی زبانوں کو بھی نہ جلائے۔

تم نے خبر کیا وہ اسی کامل ہے ویکرم تر آخرت کا گھر کیا تھا ہے۔ قل افلم یخیر ام جنة الخلد التي
 وعد المتقون و لا تمت بھم جزاء و معصیہ اہ لهم فیہا ما یشاءون خلادین کائن علی ربک
 وعدا مسئلہ دومہ فرمان شہد علی (اسے رسول) تم پر چھوڑ کر یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا گھر۔
 (وہ بہشت) جس کا پر سیز مار دل سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کہ وہ ان (کے اہل) کا محل ہو گا۔ اور آخری ٹھکانا جس چیز کی
 وہ خواہش کریں گے۔ ان کے اس موجود ہوگی (اور) وہ ہمیشہ اسی محل میں رہیں گے۔ یہ تمہارے پروردگار پر
 ویکم فیہا (اور) انکا ہوا وعدہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ
 الاتخافوا ولا تحزنوا ربنا نعیم و اما الجنة التي كنتم تعدون نحن اویسئلوکم فی الحیوة الدنیوی
 الاخرة و لکم فیہا ما تشقون افسحکم و کم فیہا ما تدمعون نزلنا من مغرور حیم (دوسرا ہم
 سجدہ ٹیپ ۲) اور جن لوگوں نے (سچے دل سے) کہا کہ ہمارا پروردگار تو واحد ہے۔ پھر وہ اس پر قائم
 بھی رہے۔ ان پر موت کے وقت (رحمت کے) فرشتے نازل ہوئے گے۔ اور کہیں گے کہ کچھ خوف نہ کرو
 اور نہ غم کھاؤ۔ اور جس بہشت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی خوشیاں مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے
 دست تھے۔ اور آخرت میں بھی (رفیق) ہیں۔ اور جس چیز کو تمہارا حق تھا ہے۔ یہ ہفت ہجرتیں تھیں
 موجود ہے۔ اور جو چیز طلب کرو گے۔ وہاں تمہارے لئے (حاضر ہوگی) دینا) بیٹھے دے مہربان (خدا) کی
 طرف سے (تمہاری) مہمانی ہے۔ فیصلی قصصات الطرقت لہر یطشہن انی قبلہم و عجلن
 فای الاء و یکما تکذبون و کانہن الی اوت ما طوبی فیہن خیر من حلل و فای الاء
 و یکما تکذبون و حرد مقصودت فی الحیام و فای الاء و یکما تکذبون و لم یطشہن انش
 قبلہم و لا عجلن (دوسرا الرئی ٹیپ ۱۲) اس میں (کا من) خیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والی عورتیں
 ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہو گا اور نہ جن نے۔ تو تم دونوں (جن و انس) اپنے
 پروردگار کا کن کن نعمت کو بھلاؤ گے۔ وہ عورتیں جس جو خیر میں بھیجیں گی۔ پھر تم اپنے پروردگار کی
 کرن کرن سی نعمت سے انکار کرو گے۔ ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے چھو انک نہیں۔ اور نہ جن نے

فقد كانوا يكثر من تلاوة القرآن
ولا تحرق لهم جواهرها فقد كانوا
يسبقون الوضوء فيقول المالك
يا اشدقياء فما كان حالكم
کہ وہی کے ذریعے بکثرت تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔
اصول کے پیروں کو بھی نہ جلائے۔ کیونکہ یہ مکمل طور پر وضو کیا
کرتے تھے۔ واروضہ جنتم ان سے کہے گا۔ اسے بدعتو اتہاری
کیا کیفیت تھی؟

ان المتقين في ظلل وعيون ۝ وراقه متاعا يشتهون ۝ كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعلقون ۝
انا كذا تلك نجزي المحسنين ۝ (سورة مريم ۶۲-۶۵) بے شک پر میرے گاروگ (درختوں کی) گنجی چار
میں ہوں گے اور میوؤں میں جو انہیں مرغوب ہوں (دنیا میں) جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں
مرصعے کا ڈھیر مہیا کیا۔ ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انا الابرار لغنی نعیم ۝ علی ملائک
ینظرین ۝ تصرف فی وجہہم نفرة النعیم ۝ یستقون من ذیق مغنوم ۝ نعیمہ مستطوفی
ذک فلیتافس المتعافون ۝ (سورة التھفیف ۶۷-۷۱) بے شک نیک رنگ نعمتوں میں ہوں گے۔
تختوں پر بیٹھے تھیں سب کریں گے۔ تم ان کے چہروں ہی سے ماست کی تازگی معلوم کر رہے گے۔ ان کو نہ ہوا خالص
طراب پلٹ جائے گی۔ جن کی ہر خشک کی ہوگی ماحول اس کی طرف ابدہ شائقین کو رغبت کرنی چاہیے۔ فی
جنت عالیہ ۝ ولسمع فیھا لایغیہ ۝ فیھا عین جاریہ ۝ فیھا سرور مرفوعہ ۝ واکواب
مروضہ ۝ ومذاق مصفوفہ ۝ ونس مانی مبثوثة ۝ (سورة الفاتحہ ۱۳-۱۷) ایک عالی شان
باغ میں۔ وہاں کوئی لغزات نہیں گئے ہی نہیں۔ اس میں چٹے ہادی ہوں گے۔ اس میں اونچے اونچے تخت
(کچے) ہوں گے اور ان کے کنارے ٹھوس رکھے ہوں گے۔ اور کادیکھے قطار کی قطار گئے ہوں گے۔ اور
نہیں منہ پر بھی ہوں گی۔ الا الذین امنوا و عملوا الصالحات فلہم اجر غیر محضون ۝ (سورة
التھفیف ۶۲) مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کے لئے تو بچہ انتہا اجر و
ثواب ہے۔ اولئک ہم الابرار ۝ الذین یرثون الارض وھم فیھا یرسلون ۝ (سورة
المرزوق ۱۱) سچی لوگ بچے اور وارث ہیں۔ جو بہشت بریں کا حصہ ہیں گے (اور) یہی لوگ اس میں
بیٹھ (دن) رہیں گے۔ طولی کلام میں فائدہ نہیں۔ قرآن مجید نے نعمات و لذائذ جنت کے بارے میں یہ کہہ
کر خاموشی اختیار کی ہے کہ فلا تعلم فنیق ما اخفی لہم من قرۃ اعین جنتا و بما کاوا لیمملون ۝
(سورة السجدہ ۱۷) ان لوگوں کی کارگزاروں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹنڈک ان کے لئے
ڈھکی چھپی رکھی ہے۔ اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ (ترجمہ حضرت سید (مرآن علی صاحب ہرزم)

قَيِّقُولُونَ كُنَّا نَعْمَلُ لَغِيْرًا فَفَعَّلَ
خُذْ وَأْتُوا بَكُمْ مَمْتَنٌ حَمَلْتُمْ لَهُ و
اعْتِقَادَنَا فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَنَّهُمَا
مَخْلُوقَتَانِ وَإِنَّ النَّبِيَّ قَدْ

ہم یہ سب اعمال غیر خدا کی خوشنودی کے لئے بجالاتے
تھے۔ ہمیں ان سے کہا جائے گا کہ جس کے لئے تم یہ اعمال
بجالا کر تے تھے۔ اب ان کا بدلہ اور ثواب بھی اسی سے
حاصل کرو۔ نیز جنت اور دوزخ کے بارے میں اہل ایمان
ہم پر یہ پڑا ہوا ہے کہ شیبہ معراج کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بہشت کے بعض اوصاف کا بیان احادیث کی روشنی میں | ان آیات مبارکہ میں بہشت

جیل بیان کئے گئے ہیں۔ اگرچہ اس سے زیادہ بیان کرنے کی چنداں حاجت و ضرورت تو نہیں ہے لیکن تاہم
مؤمنین کی جلاہ ایبائی کی خاطر یہاں اس سلسلہ میں چند احادیث خریفہ بھی پیش کی جاتی ہیں۔

مقدمہ آیات میں مذکور ہے کہ مکانات جنت کی ساخت اس طرح عمل میں آئی تھی کہ اس کی ایک
اینٹ سونے کی ہے۔ ایک چاندی کی۔ اور ایک یا قوت کی۔ گاراسک اذکر کا ہے۔ مٹی زعفران کی
اور کنکر ٹور کے۔ کنگر سے یا قوت سے مرع کے اور چھت زبرجد کی ہے (ازار غنائینہ وغیرہ) اثبات بہار میں ہے
ابن ابی ہریرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور وہ جناب اپنے ابا و اجداد و طاہرین کے سلسلہ سند
سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا۔ اِنَّا فِي الْجَنَّةِ حَرْفًا
يَدْرِي ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا يَسْكُنُهَا مِنْ اَمْتِي مِنْ اَطَابِ النُّكَلَامِ وَاطْعَمَ
الطَّعَامَ وَافْتَشَى السَّلَامَ وَصَلَى بِالْبَلِيلِ وَالنَّاسِ نِيَامَ۔ جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا ظاہر باطن سے
اور باطن ظاہر سے دکھائی دیتا ہے ان میں میری امت کے وہی لوگ سکونت اختیار کریں گے جو پاکیزہ
کام کرتے ہیں۔ مستحقین کو طعام کھلاتے ہیں برہمنے والے پرستہ کرتے ہیں اور رات کو اس وقت نماز
خدا پڑھتے ہیں جب وہ گنہگار غفلت میں سوئے ہوں۔ کتاب مذکور میں جناب پیغمبر اسلام سے مروی
ہے فرمایا میں شیبہ معراج جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ٹاٹکے کی ایک جماعت حمت میں کچھ بکاتا
تعمیر کر رہی ہے۔ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی۔ وہ بتاتے بتاتے بعض اوقات رک
جلتے ہیں۔ میں نے ان سے کہنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سالہ کا انتظار کرتے ہیں۔
تمہارا سالہ کیا ہے؟ ٹاٹکے نے کہا۔ مؤمن کا دار دنیا میں تسبیحات الہیہ کو پڑھنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ
وللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب مؤمن پڑھتا ہے تو ہم کام شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ رک جاتا

لا يخرج من الدنيا حتى يرفع له
الدنيا كحسن ما رآها وسوى
مكانه في الآخرة ثم يختار بين
الدنيا والآخرة وهو يختار الآخرة

کی بہترین دیکھ کر ہی صورتوں میں نہیں کی جاتی اور اسی
حالت میں جنت میں اپنا مکان دیکھتا ہے پھر اسے دنیا و آخرت
کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ کہ وہ جسے چاہے اختیار
کرے۔ چنانچہ مومن آخرت کو ہی اختیار کرتا ہے۔

دوسرا لٹھرا ڈال کر تیسرا دشمن اہل بیت ہے۔ چوتھا ازروئے تکبر چاروں کو زمین پر گھسیٹ کر چٹخا دالا (ہمارے
مع ۳) اسی طرح کئی روایات میں وارد ہے کہ جب نطق عالم نے جنت کو خلق فرمایا تو اپنی عزت و جلال
کی قسم یاد فرمائی کہ اس میں چند قسم کے رنگ ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں (۱)
ہمیشہ شراب خواری کرنے والا (۲) مکیز۔ دیگر سکرات کو ہمیشہ استعمال کرنے والا۔ (۳) نمام (چنگتور) (۴) دیوث
میں غیرت (۵) نا تشہ۔ نبھش قبر کر کے کھنی پڑانے والا (۶) شمار (جلی و لا) (۷) قاطع الرحمہ (۸) قدری جبر کا
تاکل غیر و شرکا فاعل خدا کو کہنے والا۔ (۹) کذاب (۱۰) بیٹھ سر رکھنے والا۔

بہر حال جنت وہ خفیم اشیان مقام ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس
کی ایک بالشت تمام دنیا کا فیما سے بہتر و برتر ہے (۱) ہمارے مع ۲) امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب
اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے صاودا علی طول آدم علیہ السلام ستین ذرا ماؤ علی ملا عیسیٰ ثلاثاً
وثلاثین صندوق لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی صورتہ یرسفت فی الحسن ثم یطو علی وجہہم
المقدور علی قلب الیوم فی السلامۃ من الظل۔ اس وقت حضرت آدم کے قدمائست یعنی ماٹھے اقد
(لہائی پر) جناب عیسیٰ کی عمر یعنی تین سو سال کی عمر میں جناب محمد مصطفیٰ کی زبان (عربی) اور جناب یوسف
کے حسن و جمال پر ہر بائیں گے۔ پھر فرمایا ان کے چہروں پر نور ماطع ہوگا اور جناب الیہ بیت کے قلب آدم
کی طرح حقہ دیکھنے سے سالم ہوں گے (۳) ہمارے مع ۴)

امامی فیج صدوق علیہ الرحمۃ میں اور تفسیر حاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور
وہ اپنے آقا اجداد طاہرین کے سلسلہ سے جناب امیر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ طوبی الطہرۃ فی
الجنة اصلہا فی دار البقی و فی من مؤمن الا وہی دارہ حصن منها لا یخلف علی قلب شہوة
الامتا بہ ذلک الحصن و لوان ذلک ما جد ا ساری ظہا مائة عام ما خرج منها و لو طام
غواب من اصقلہا ما بلغ اعلیٰها حق یتطہر ما الافق هذا ارضہا۔ جنت میں طوبی
ایک درخت ہے جس کی اصل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے (بعض روایات میں

فَخِ يَقْبَضُ رُوحَهُ وَفِي الْعَادَةِ يَقُولُ
النَّاسُ فُلَانٌ يَهُودٌ بِنَفْسِهِ وَلَا يَهُودُ
الْإِنْسَانُ يَشْقَى الْأَعْمَى طَبِيعَةُ نَفْسِ
غَيْرِ مَقْهُورٍ وَلَا مَجْبُورٍ وَلَا مُكْرَمٍ

اس وقت اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور وہی زبان کلام
مخدوم ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں
فلان یجود بنفسہ وکبریا اپنی جان کی سخاوت کر رہا ہے مطلب
یہ ہے کہ وہ اپنی خوش صورت قبول کر رہا ہے کیونکہ کوئی انسان
کسی چیز کی سخاوت کرے تو جبراً یا قہراً پسند نہ کرتا ہے

اس کی اصل غائب امیر علیہ السلام کے گھر میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن ان میں کوئی مشافہات نہیں ہے کمال غنی
اور کرنی ایسا مومن نہ ہوگا جس کے گھر میں اس کی ایک شاخ نہ ہو۔ مومن جس چیز کا ارادہ کرے گا۔ وہ شاخ فوراً
اسے حاضر کر دے گی۔ اور وہ درخت اس قدر بڑا ہے کہ اگر کوئی تیز رو سوار اس کے سایہ میں سو پرس
سبک چلا رہے تو اسے جبراً دیکھے گا۔ اور اگر کو اس کے نیچے حصے اور پر کی طرف پہنچا کرے۔ تو اس کے
بالائی حصہ تک پہنچنے سے پیشتر وہ بہت بڑھا ہوا جانے کی وجہ سے گر پڑے گا۔ ایسی گرانقدر چیز کے
حاصل کرنے میں ضرور رغبت کرو۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ مومن اس سے جب بچل توڑی گئے تو اس
کی جگہ پھر پرستردان وہ چلے گئے گا۔ اور وہاں کوئی کی واقع نہیں ہوگی۔ غائب امام مہر باقرؑ سے
دریافت کیا گیا کہ اس کی دیتا میں کوئی نفیر موجود ہے۔ فرمایا۔ ہاں اگر ایک چرخ سے سینکڑوں چراغ مدش
کر سکتے جائیں تو پہلے چرخ میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔ (استحاج فیرسی) مومنیں کرام کو کس قدر ضرور و تصور
میں گئے؟ اس کی تعداد کے بعد میں اخبار و آثار میں اختلاف ہے جمہور ایمان کے دعوت الہانی کے اخلاص
پر محمول ہے۔ ملا ترمذیؒ انوار فائز میں تحریر فرماتے ہیں۔ مدونی الروایات ان الله تعالى اودى
ما يعطى المؤمن سبعين الف حور ووطلمت واحدة منهن الى الدنيا لا فرقته لهار لهما
انما من شوقاً اليها۔ یعنی روایات میں وارد ہے کہ خداوند عالم مومن کو کم از کم ستر ہزار ایسی خوبصورت
حورالین حور فرمائے گا۔ کہ اگر ان میں سے ایک دنیا کی طرف بھاگے تو تمام دنیا اس کے انوار سے
جگمگا اٹھے۔ اور دنیا واسے اس کے شرق و غرب میں مرجائی۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے
مردی ہے وروان حوراء من حور الجنة برزت على اهل الدنيا وابدت ذواباً من ذواتها
لا مانت اهل الدنيا۔ اگر جنت کی حور میں سے ایک حور اہل دنیا کے سنے ظاہر ہوا سکے یا اپنی منڈی
کھل دے تو تمام اہل دنیا کلاشت شوق و میل میں مار ڈالے (بخاری ۲) یہ حدیث فخر انداز میں اپنے
متعلق ہزار حور و ناز کے ساتھ کہتی ہے۔ نحن النائمات فلا نبوس ابداً نحن الطامعات فلا نجزع ابداً
و نحن الکاملات فلا نعزى ابداً ونحن الخالدات فلا نموت ابداً ونحن الراعيات فلا نسقط

وَأَمَّا حَبْطَةُ آدَمَ فَهِيَ حَبْطَةُ مَنْ
جَنَّاتِ الدُّنْيَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فِيهَا
وَتَغِيبُ وَلَيْسَ بِحَبْطَةِ الْخُلْدِ
وَلَوْ كَانَتْ حَبْطَةُ الْخُلْدِ مَا خَرَجَ مِنْهَا أَبَدًا وَاعْتَقَادُوا أَنَّ إِيَّاهُمَا تَوْحِيدُ حَبْطَةٍ ثُمَّ انْجَزَتْ
فِي حَبْطَةٍ بِمَا رَأَوْا فِي الْقَادِمِ.

۱۔ اُدھنِ الصّیحات۔ فلا تظنن ابدأً فقلوبی لمن کماله وکان نافعن خیراتِ عان ۱ زو اجنا
۲۔ اقام کو ۳ (حدیثِ نبویؐ ثالث ہمار) یعنی ہم وہ نرم و نازک ہیں جو کبھی بوسیدہ نہ ہوں گی۔ ہم وہ سیریں
جو کبھی گر نہ ہوں گی۔ ہم وہ صاحبِ ہلکا ہوں جو کبھی غریب نہ ہوں گی۔ ہم وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں جو
کبھی نہ سرب کی۔ ہم وہ خوش و غم ہیں جو کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ ہم وہ قیام پذیر ہیں جو کبھی یہاں سے کوہ
نہ کریں گی۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ جس کے سٹے ہم ہیں اور وہ ہمارے سٹے ہیں۔ ہم ہی بہترین و خوبتر
بیماریاں ہیں جو اسے شہر بہترین شریف لوگ ہوں گے۔ اَللّٰهُمَّ ذِیْ بَاقِیْنَ الْحُورِ الْعِیْنِ بِجَہِ الْبَیْتِ وَآلِ
الطَّاهِرِیْنَ۔ ان مومنات کی جو داخلِ جنت ہوں گی۔ مَنین کے ساتھ تزیین کی جائے گی۔ روایات میں وارد
ہے کہ اگر کسی مرد کے دلوں دنیا میں مختلف اوقات میں دو یا دو سے زیادہ شوہر تھے۔ اور حسن اتفاق سے
سب کے سب جنت میں پہنچ گئے۔ تو اس کی تزیین اس کے اس شوہر کے ساتھ کی جائے گی۔ جو دنیا میں اس
کے ساتھ زیادہ حسنِ خلق سے پیش آتا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو اس سے زیادہ جنت کرتا ہے۔
(دو دن کا مطلب ایک ہی ہے) ہمارا انوار ج ۳ دس شرائط

جنت کے کھانوں کے متعلق وارد ہے کہ ایک ایک کھانے میں ہزار ہزار ذائقہ ہوگا اور یہی کیفیت جنت کے پھلوں کی مروی ہے۔ جو کچھ کائیں گے اس سے بولی و براز کی حاجت لاحق نہ ہوگی۔ بلکہ خوشبودار پسینے کی صورت میں تھیں ہو جائے گا جیسا کہ مکرانقر سے پرچھا گیا۔ کہ آیا اس کی دنیا میں کوئی مثال موجود ہے؟ لڑکیاں بچہ ان کے پیٹ میں کھاتا ہے۔ لیکن بولی و براز نہیں کرتا۔ اسی طرح ماں احباب و اصحاب کی ملاقات و صحبت کا لطف بھی حاصل ہوگا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا اگر کسی مؤمن کے بعض احباب یا اقرباء جہنم میں ہو سکتے تو ان کا صدور اُسے لاحق ہوگا۔ اس طرح اس کی راحت میں لازماً فرق آجائے گا اِنَّا نَفْعِلُہٗ اِنَّ اللہَ یُنِیْسُہُمْ حَتّٰی لَا یَفْقِتُوْا اللہُمْ وَلِیُّہُمْ اَقْسَمُ خداوند عالم اہل جنت کے ذہنوں سے ایسے لوگوں کو بھلا دے گا۔ تاکہ ان کی مفارقت کی وجہ سے غمناک نہ ہوں۔ اور یہ بات کوئی تعجب خیز نہیں ہے۔ کیونکہ اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ غرض کہ جنت میں ہر قسم

ان بالشراب یقتل اهل
الجنة فی الجنة وبالعقاب
یقتل اهل النار فی النار
وامن احد یدخل الجنة
حتى یعرض علیه مكانه من النار

کہ بہشت والے شراب پانے کی طرف سے ہمیشہ بہشت
میں رہیں گے۔ اور ان کو دوزخ اور عذاب ہمیشہ ہمیشہ
جہنمی رہیے گے۔ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔
پہلے اس کا دوزخ والا مکان اس کے سامنے پیش کر کے

کی لذت و آسائش کے سامان مہیا ہوں گے۔ وہ شخص جس کا گناہ خالص ہو وہ بھی ہوگا۔ چنانچہ
انوار الثانیہ و غیرہ کتب میں وارد ہے کہ ایک اعرابی نے جناب رسول خدا سے سوال کیا کہ جب جنت میں سب
نہایت ہوں گی تو آیا خنابی ہوگا۔ فرمایا ماں جنت کے درخت کے ساتھ کچھ جڑی ٹکے ہوتے ہیں کہ جب
انہیں منسوب لگائی جائے گی۔ تو ان سے ایسی مختلف قسم کی عمدہ آوازیں آئیں گی کہ اگر دنیا والے سن لیں۔ تو
شعشعہ عرب و سرود سر ہائیں۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ اس خدا سرود سے وہی مومن نصف اللہ ہوں
گے۔ جن کے کان بنیامیں راگ سننے سے غرق نہیں ہوتے ہوں گے۔ (مثلاً ہمارے حضرت امام جعفر صادقؑ
اپنے آباؤ اجداد پرین کے مسنونہ سے آنحضرتؐ سے روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ان
فی القرد من لیسنا اهل من الشہد والہیں من الزبد والمبرود من البلی والجنب من المسک جنت میں
ایک ایسا چشمہ ہے جو شہد سے زیادہ شیریں، چھاگ سے زیادہ نرم ہوت ہے زیادہ ٹھنڈا اور خشک منبر سے
زیادہ خوشبودار ہے۔ آیات و روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ جنت میں متعدد نہریں ہیں۔ جنت تجوی
من تحتہا الانہام۔ جن میں سے کچھ نہریں صاف پانی کی۔ بعض شہد کی اور بعض دودھ کی ہیں۔ قرآن مجید میں
ان کے یہ نام ذکر کئے گئے ہیں وہ کافیہ۔ انوار یثرب من کاس کان مزاجہا کافرا فینا یثرب بھا
عیاء اللہ وہ سبیل۔ مینا قیہا قس مسبیلاً وہ نسیم۔ و مزاجہ من نسیم مینا یثرب بھا
المقریون وہ ذنبین قحوظ فیہا کاسا۔ کان مزاجہا ذنبیلاً وہ وحیق۔ لیتقون من
وحیق مشوم مقامہ مسک وہ کو شو۔ انا اعطینا ک انکوثر و حلوہ من کبان تک جنت کے حالات
و اوصاف کا تذکرہ کیا ہے جب کہ ہر خبر اسے تم نے فرمایا کہ رہتے ہیں انفرادی ہے۔ اعداد و تعدادی
الصالحین صلا فیہا مات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں
کے لئے جنت میں وہ کچھ ہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ سے نہ دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے
اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تھا ہے (مقلدین) اظہم ان ذلک الجنة بحق امام الانس والجنۃ۔

فِيهِ اَنْ لَّا يَكُنَ الْاِنْسَانُ لَكُمْ
عَمِيَّتًا لَّكُم فِيهِ وَاَمْرٌ
اَسَاسِيًّا خَلَّ اَمْنًا حَتَّى يَعْزُضَ عَلَيْهِ
مَكَانَهُ مِنَ الْاُخْرَى فَيَتَأَلَّى لَمْ يَهْأَلْ

اس سے کہا جائے گا اگر تو خدا کی نافرمانی کرتا تو اس مکان میں تیری
راہ نکل جاتی۔ اور جیسے جہنم میں داخل کیا جائے گا اسے پہلے
جنت والا مکان دکھایا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ اگر
تو خدا کی اطاعت کرتا تو تجھے یہ مکان نصیب ہوتا۔

حضرت مصنف علامہ نے

مصنف سالہ کے بیان کردہ مسلک لذتِ حسانی کی تضعیف | جریہ فروایت ہے کہ جنت ابنِ بیت

ایسے ہوں گے کہ ان کی لذتیں فقط تبسیر و تہذیب میں ہوں گی۔ نہ اکل و شرب یا دیگر حسانی لذائذ اور بعض
جسمانی لذائذ سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس پر حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بڑی عمدہ تنقید فرمائی ہے اور
جس صداقت میں یہ امر وارد ہے اسے حیل قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن اس کی تکذیب کرتا ہے کیونکہ
اس سے بار بار اکل و شرب اور نکاح و غیرہ لذاتِ جہانیہ کا ذکر کر کے اہل ایمان کو ان کے حاصل کرنے کی
ترغیب و تشویق دہاتی ہے۔ اور پھر ان آیات میں میں نقل فرمائی ہیں جو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ یہاں تک
یہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ جنت میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو ہر گز اکل و شرب کی طرح نہ کھائے نہ پئے گا۔
اللہ تعالیٰ کو ہے گا۔ یہ امر ظاہر قرآن کریم اور اتفاقِ مسلمین کے خلاف ہے۔ سرکارِ عالم مجلسی نے سہارنپور میں
یہ تنقید نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ دھوئی غایۃ الامان یعنی جناب شیخ کی تنقید نہایت ثبوت ہے۔ دھو
فی محلہ والذات ان الحق فی هذه المسئلة مع الشيخ۔ میں یہ اودھا ہے کہ جنتی لوگ لازماً لذائذ
جنت سے جب لطف اندوز ہوں گے تو خوش ہو کر زندگی بھر کے مزوں کی حمد و ثناء بھی کریں گے جیسا کہ قرآن
میں وارد ہے۔ واما هم فیہا سبوا نك المنة و تحمیتهم فیہا مسلمہ و اخروہم عن سبھا ان الحمد
للہ رب العالمین ۵ دوسرے پیرس پبلش ۱۸۷۱ء میں ان باخروہم عن سبھا کا پس و قبل ہوگا۔ اسے خدا تو پاک و
پاکیزہ ہے۔ اودان میں ان کی باہمی خیر خواہی قائم ہے۔ اور ان کو آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریفِ خدای
کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے و قال للہم غفرنا لکم
علیکم طبتہم فادخلوہم جہنم و قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ و اورثنا الارض
نبتوا من الجنة نشاء دوسرے زمزم پبلش ۱۸۷۱ء میں اس کے گہبان اس سے کہیں گے سلام علیکم
تم اچھے رہنے تم بہشت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ اور یہ لوگ کہیں گے خدا کا شکرت جس نے اپنا وعدہ پورا
سچا کر دکھایا۔ اور ہمیں وہ بہشت کی اس زمین کا مالک بنایا کہ ہم بہشت میں جہاں ہمیں یہی دترجہ فرماؤ۔

انفرض نہ رکھ نیک اور ادا امت گزارندوں کو ان نافرمانوں کے
جنتی گھروں کا وارث بنا دیا جائے گا۔ جیسا کہ خداوند عالم ارشاد
فرماتا ہے یہ لوگ وارث ہیں۔ جو جنت کے وارث
ہوں گے۔

مکانا۔ آردی لواطت ۱۰ شہر
لکنت فیہ فیورث ہولاء مکان
ہولاء و ذلک قول اللہ عزوجل
اولئک ہم الموارثون الذین

ارشاد صادق کی توضیح | جناب مفتی میر الرحمن نے حضرت صادق علیہ السلام کی جو حدیث نقل فرمائی
ہے۔ جس میں عبادت گزاروں کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ عبادت
اگرچہ مستلزم تابی و ثواب ہے۔ لیکن اس سے یہ فہم نہیں آتا کہ ہر ایک قسم کے باقی دونوں قسم کے عبادت گزاروں
کی عبادت باطل ہے فقہاء عظام میں سے اس کا کوئی بھی تائید نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ صحیح ہو کہ شوق جنت یا
خوف جہنم کے جذبہ کے تحت عبادت باطل ہوتی ہے تو اس کی لقمہ داری عبادت خدا اور رسول پر مائدہ ہوگی۔
کیونکہ انہوں نے یہ ترغیب و ترہیب دے دی ہے۔ ان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عبادت جو جنت
کی طبع یا جہنم کے خوف سے ہو تو ہر کہ جس میں حقیقی کوشش عبادت ہو کر کی جائے۔ وہ یقیناً انفل دال برکت
جیسا کہ جناب میر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں۔ اللہ ما عبدتک لعماء فی جنتک ولا فرأى من
نارک بن وجد تک اصلاً لعلی اذہ فیذک۔ اسانا میں نے تیری عبادت تیری جنت کی طبع اور تیری جہنم کے
طوف سے متاثر ہو کر نہیں کی۔ بلکہ میں نے تجھے فلاں عبادت ہو کر تیری پرستش کی ہے (یعنی ابداناً و

شدائد و دوزخ کی اجمالی کیفیت | جس طرح جنت کے نعمات کی تعریف و توصیف ہمارے حیطہ بیان
سے اوجھ ہے۔ اسی طرح آتش جہنم کا ذائقہ و جمیع المومنین
من نارھا و شحائہا بجاہ النبی و آلہ الطاہرین کی شعلہ کی کیفیت بیان کرنا بھی ہمارے حیطہ اختیار میں
نہیں ہے۔ آیات سے معلوم ہے کہ دوزخ میں جہنم کا جو قطرہ مائے آفتاب اس لہر باب ہے۔ جسے کہ جہنم وہ دوزخ
ہے کہ جس میں ہر قسم کی اذیت و تکلیف۔ رنج و غم و کرب و اضطراب کے اسباب پیدا ہوں گے۔ کھانے
پینے کے لئے کھڑا ہوا پانی اور ہب او مذقوم ملے گا۔ جس سے ان کی آنکھوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے
ہب ایک پھل اگل مڑ جائے گا۔ قوائے پیرنے پھڑے کے ساتھ تہی کر دیا جائے گا۔ نہ ہی موت آئے گی
کہ ان کی اس عذاب و عقاب سے گھر غلامی ہو۔ اور نہ تنگداری ہوگی۔ داد و فریاد کریں گے مگر کوئی شنوائی نہ ہوگی
اسی طرح انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ابداناً و ادباً اس میں سذب و محاقب دیں گے۔ نیز دوزخ کے مختلف
مناکات و طبقات ہیں گے۔ جس میں کفار و مشرکین اور منافقین و ماسیین لہجے اپنے گروار کے مطابق سزا

واقلاً المؤمنین منزلتہ
الجنة من لہ مثل تلك الدنيا
عشر مرات

اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سب سے کم درجہ کا مومن
جنت میں وہ شخص ہوگا جس کے لئے وہاں اس دنیا کی
نعمتوں سے دس گنا زیادہ نعمتیں میسر ہوں گی

دفعہ) اور نکاحیں سب مل جائیں گی۔ اور ان کھانسنے کے لئے بوقت کے گزرتوں گے۔ کہ جب حد سے
سے بچنے کے لئے چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں۔ تو گرنہ اس کے پیراس کے اندر وکیل دیئے جائیں گے۔
اور ان سے کہا جائے گا کہ جتنے دنے مذاب کے منزے پکس۔ کتا نفیبت جلوہ صمدۃ لہا جلوداً
فیہا لیذوق العذاب (سورۃ النسا پ ۵۴) اور جب ان کی کھالیں (جل کر) مل جائیں گی۔ تو ہم ان
کے لئے دوسری کھالیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح مذاب کا مزہ چکیں۔

ان المنافقین فی الذرئۃ الا مثل من اتا ورسوۃ النسا پ ۱۱۸) اس میں ترکم شک ہی
نہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں ہوں گے۔ ان الذین کفروا لی نقی عنہم اموالہم
ولا اولاد وھم من اللہ شیاناً اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون (سورۃ آل عمران پ ۳۴)
یہے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ خدا کے مذاہب سے بھاننے میں ہرگز ان کے مال ہی کچھ کام
آئیں گے نہ ان کی اولاد۔ اور میری لوگ جنس ہیں۔ اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان اللہ الذین یا کلون اموال
الیتی غلاماً قضا یا کلون فی بطونہم ناراً و یصلون سعیراً (سورۃ النسا پ ۱۲۲) جو تک تیریں
کے مال ناحق چھٹ کر جایا کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیش میں بس شکار سے بھرتے ہیں۔ اور مغرب جہنم داخل ہوں
گے۔ ومن یصل اللہ ورسولہ ویتعدہ عدوہ یدخلہ ناداً خالداً فیہا ذلہ عذاب متہین۔
سورۃ نسا پ ۱۳) اور جس شخص نے خدا و رسول کی نافرمانی کی۔ اور اس کی حدوں سے گزر گیا۔ تو میں خدا اس
کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے لئے بڑی رسوائی کا عذاب
ہے۔ ومن یضن مؤمناً متقدماً فیزاۃ جہنم خالداً فیہا و غضب اللہ علیہ ولعنه واعد لہ
عذاباً عظیماً (سورۃ نسا پ ۱۰۴) اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے (تو ظلم کی آزادی وغیرہ)
اس کا کفارہ نہیں بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ٹھہرایا
ہے۔ اور اس پر لعنت کی ہے۔ اور اس کے لئے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ یعلموا انہ
من جماد اللہ ورسولہ فاق لہ نار جہنم خالداً فیہا ذلک الخزی العظیم (سورۃ توبہ پ ۱۲)
کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ تو اس میں شک ہی نہیں کہ

اس کے لئے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جس میں دو ہمیشہ رہتا جنتا رہے گا۔ یہ تو بڑی رسوائی ہے۔
 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْغُلَاظِ حُلُّ جُنُودٍ اَلَا يَسْأَلُونَ عَذَابَ يَوْمٍ
 ۱۰۲) پھر دُقیامت کے دن ان ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھو۔ (دُقیامت)
 جیسی تمہاری کرتوتیں تھیں۔ وہ آخرت میں دُسیا ہی دلا دیا جائے گا۔ فَاذْخُلُوا اِبْرَاهِيمَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
 فَلَيْسَ مَشْرًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (سورہ انفج ۱۰۲-۱۰۳) اور اچھا تو جہنم کے دروازوں میں باور داخل ہو۔ اور اس میں
 میں ہمیشہ رہو گے۔ غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا بُرا ٹھکانہ ہے۔ وَاَن جَهَنَّمَ لَوْ عِظْمُ اَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ
 ابواب لِّكُلِّ بَابٍ جُزْءٌ مَّقْصُومٌ (پٹاں میں جبرم ۳) اور یقیناً جہنم ان سب کی دھڑ دھڑا رہے جس کے سات
 دروازے ہیں۔ ان میں سے ہر دروازہ کسے کسے چاہا ہوا حصہ مقرر ہے۔ اِنَّ لَدُنَّا اِلْكَالًا وَجْهًا وَّطَلْعًا وَاِذَا
 غَضَبْنَا مِنْ شَيْءٍ اَبْجَاہُ بِشَيْكٍ ہاں سے پاس ہمارے ہمارے پیراں بھی ہیں ہاں سے ہمارے والی آگ بھی اور سنگھ
 میں پھینکنے والے آگ بھی اور وہ آگ عذاب بھی۔ اِنَّ شِمْرَتَ الْاِثْمِ طَعَامُ الْاِثْمِ۔ اَلْمُهْلُ الْيَقْلُ
 فِي الْاَبْلُوں اُٹپٹ میں وہاں سے یقیناً ضرور کہ وضعت گرجاؤں کی خود اک ہر گاہ (جو) گچھے ہرنے ماننے کی مانند
 ہے۔ سعدوں میں ایسی کھیل پنا سے گا جیسے گرم پانی کا اڈنا۔ وَاَب كَلَّ جَبَاہُ عَنِيدٌ۔ صَوْنٌ وَاَبَاہُ
 جَهَنَّمَ رِبَیْقٌ مِّنْ مَّاءٍ مَّسْدٍ بِلَدٍ۔ تَقْبِیرٌ مِّنْ مَّاءٍ بِلَا وِیْجِیْفَةٍ وَاَبَاہُ طَبَقٌ مِّنْ كَلَّ
 مَكَاہُ وَاَبَاہُ بِحَبِیْبٍ طَارِیْقٌ (س ۱۵۴) اور وہ (یہ) سب لے کر جہنم کے دروازے اور ہر کدہ جو کالہ
 تا ابد ہر آگ کے جہنم ہے اور پیپ کے پانی میں ہے اس کو کھلایا جائے گا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے
 اس کو پئے گا اور پھر میں حل سے شامار کے گا اور موت اس کو ہر طرف سے آئے گی حالانکہ وہ مرے
 فَاَلَا نَذَرُكُمْ۔ فَنَحْنُ جَنَّتْ یَتَسَاءَلُونَ مِّنَ الْجَبْرِیْنَ مَا مَلَکَتْکُمْ فِی سِقْرَةٍ قَالُوا لَعْنَتُکُمْ مِّنَ الْمُصَلِّیْنَ
 وَلَمْ تَلْعَمُ الْمُسْکِیْنَ۔ وَکُنَّا نَخْرُجُ مَعَ الْفَاسِقِیْنَ۔ وَکُنَّا نَکْذِبُ بِیَوْمِ الدِّیْنِ (پٹاں میں دُثر ۱۰۲)
 (پٹاں میں دُثر ۱۰۲) جو جنت میں گنجائش کے ساتھ ہوا کرتے ہیں کہ تم کو جبر کی آگ میں کس چیز نے پہنچایا
 دیا؟ وہ کہیں گے ہم تو فاسقوں میں سے تھے اور نہ ہم مسکین کو کھا کھلا کرتے تھے۔ اور ہم باطل میں گمراہ تھے
 والوں کے ساتھ گمراہ تھے اور ہم فاسقوں کے ساتھ کھلا کرتے تھے۔ (مقبول ترجمہ)

وَاَعْتَدْنَا لِمَنۢ کَذَبَ بِالْحَقِّ سَعِیْرًا اِذَا رَاَتْہُمْ مِّنۡ مَّکَانٍ مَّیِّدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِیْظًا
 وَزَفِیْرًا وَاِذَا الْقَرَاۤئِنُ مَنۡعَہَا مَکَانًا فِیۡمَا مَقْرُونِیۡنِ سَمِعَا هٰذَاکَ ثُبُورًا لَاۤ تَدْعٰہُمَا الیَیَّوْمِ
 ثُبُورًا وَاِذَا رَاۤہُمَا ثُبُورًا کَثِیْرًا وَاَسَدَ فَرَاہُ شَاہُ (پٹاں میں ۱۰۳) اور میں شخص نے قیامت کو جھوٹ
 سمجھا اس کے لئے ہم نے جہنم کو دہکا کے (تیار کر رکھا ہے) کہ جہنم میں لوگوں کو دھوکہ دیکھے گی تو

دجوش کھائے گی اور اسے لوگ اس کے جوش و غروش کی آواز میں گئے اور جب یہ لوگ زنجیروں سے ہو کر
 اس کی کسی تنگ جگہ میں جھڑک دیئے جائیں گے۔ تو اس وقت موت کو پا دیں گے۔ (اس وقت ان سے کہا جائے
 گا) آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہتری موت کو پکارو۔ مگر اس سے کہہ رہے (والہ نہیں) واما الذین
 فسقوا فلما وحده النار وقلما ارادوا ان يخرجوا منها اعیدوا فیہا وقل لہم ذوقوا مذاہب
 النار الذی کتمت بہ تکذیوۃ ۵ (سورۃ السجدہ پتہ ۱۵۲) اور جن لوگوں نے بدکاری کی ان کا ٹھکانہ تو ایس جہنم
 ہے۔ وہ جب اس میں سے نکل جانے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں پھر وکیل دیئے جائیں گے۔ اور ان سے
 کہا جائے گا کہ دعائے جس جناب کو تم جڑتے تھے۔ اب اس (سکڑے) کو چکھو۔ جہنمی سوزی کریں گے
 وہ بارہویں ۵ علی اصل صالحا فیما ترکتم (سورۃ المؤمنین پتہ ۴۲) پروردگار! تو مجھے (ایک بار) اس
 اس مقام (دنیا) میں مجھے ہی چھوڑ آیا میں پھر واپس کر دے تاکہ میں (اب کی دفعہ) اچھے اچھے کام کروں
 جواب ہے گا۔ اولہ نعم کہ ما یتذکر فیہ من تذکرۃ و ما د کہ الذیر۔ فذوقوا ظلیلین
 من نصیبکم کیا ہم نے تم کو اس قدر عذاب نہیں کی تھی کہ جو شخص اس میں نصیبت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا
 تھا۔ اور کیا تمہارے پاس میرے ڈرانے والے نہیں آتے تھے آج جناب کا مزہ چھو۔ ظالموں کا کوئی
 مددگار نہیں ہے۔ ای الذین یستکیرون من عادق سید ظلمون جہانم و آخریہ ۵ سورۃ قلم
 پتہ ۴۲ جو لوگ ہماری عبادت سے اگرتے ہیں وہ عنقریب ہی ذلیل و خوار ہو کر یقینی جہنم حاصل ہوں گے۔
 ان المجرمین فی مذاہب جہنم خللہ ۵ ۵ یفتقر منہم وہم فیہ مبسورون ۵ و ما ظلمناہم
 ولكن کاواہم الظلمین ۵ و نادوا یصل یقض علینا قتلہ و قال انکم ما کثرون ۵ فقلنا جئکم
 بالحق و لکن اکثرکم طغیون ۵ (سورۃ زخرف پتہ ۱۳) گنہگاروں کا تو یقیناً جہنم کے عذاب
 میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو ان سے کہیں ناخدا کیا جائے گا۔ اور اسی عذاب میں ناامید ہو کر رہیں گے۔ اور ہم نے
 ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ بلکہ وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ اور (جہنمی) نکال دیں گے۔ کہ اسے مانگ
 وادہ فذوقہم کوئی ترکیب کرو) تمہارا پروردگار تمہیں موت ہی دے دے۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اس
 حال میں مبتلا ہے (ملنے کا رتہ) ہم تو تمہارے پاس تھے کہ آئے ہیں۔ مگر تم میں سے بہتیرے حق
 بات سمجھ رہے ہیں۔ و ستقوا ما رحمنا بقطع امعا دہم و سورۃ مکر پتہ ۶۲) اور ان کو کھوتا
 ہوا پانی پلایا جائے گا۔ تو وہ آنسو لگے کڑے کڑے کر ڈالے گا۔ یا یتھا الذین اصعقا قرا انکم
 و اعلیکم ناراً و قودھا الناس و الحبارۃ علیہا مثلکۃ غلاظ شداڈ لا یصوتون اللہ ما اموم
 و یقلون ما یروون ۵ یا یتھا الذین کفروا لعلذروا الیوم ۵ انما تجزون ما کتمت علیہ ۵

۱۔ سورۃ تحریم پاره ۱۹۶۲۸) اسے لیا تدارک اپنے آپ کو اپنے دل کے بالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں رکھے
ایندھن آگ کی آگ پتھر میں لگے۔ اور ان پر وہ تند فدا و سخت مزاج فرشتے و مقرر ہیں کہ خدا جس بات کا
حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بھلاتے ہیں (حبیب کفار و دوزخ کے
ساتھ آگ میں لگے تو کہا جائے گا) کافر آج بیائے دوزخ جو کہ تم کو تھے تھے تمہیں انہیں کی ہلائی جائے
گی۔ فاما من ملئۃ و اشرۃ الجیۃ الذیۃ ناقۃ الجہیم فی المادیۃ (سورۃ النور ص ۴۲) کہ میں
نہ دنیا میں اس طرح تھا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ اس کا ٹھکانہ تو یقیناً دوزخ ہے۔ انتھائی
بیش پ کا قصور کا منہ جھلکتی صفحہ ۵ دیکھو منہ جھلکتی ہیں (سورۃ مولات ص ۲۱۲)
اس سے اتنے بڑے بڑے انکار برتتے ہوں گے۔ جیسے عمل گویا دوزخ کے آتش میں۔ اس میں جھلکانے
والوں کی خرابی سے ترجمہ مرقا قرآن میں ماعبہ (مردم)

عذاب جہنم کا مختصر بیان بآں حضرات ائمہ علیہم السلام جناب رسول خدا اور آلہ ہدی
احادیث میں جہنم کے شدت و مصائب کا نام کا تفصیل بیان موجود ہے۔ اس مختصر میں ان کے ذکر کرنے کی نہ
گنجائش ہے اور نہ ہی بظاہر مذکورہ بالا آیات کے بعد اس کی ضرورت ہے۔ اس لئے فقط صرف دو چار
احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایک خط میں فرماتے ہیں۔ واعلموا انہ لیس لهذا الجہنم
الموقیق صبر علی النار و ارجسوا انفسکم فانکم جوہر متوحا فی مصائب اللہ یا اقوا یتیم جزم احکم
من الشوکت تعیبہ والعشرۃ تدمیہ والرمۃ تخرق تکلیف اذا کان جہنم طابقی من نار و جمیع
جموع قورین شیطان الملتزم ان مالک اذا غضب علی ان و حطم بعضہا بعضاً لغضبہ و اذا زہرھا
کرثبت بین ابوابہا جزما من زہرہم یتبھا الیمن الکبیر الذی قد لهذا القیو کیف است
اذا القمت اطواق النار لبدنہم الاضاق و شبت الجوامع حق الکلت لحدوم السواعد۔
وینج البلاغہ) نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تہذیب و تمدن کا چرٹا اللہ جہنم پر داشت نہیں کر سکتا اپنے نفوس
پر دم کرو۔ کیونکہ تم اپنے نفوس کو مصائب و آلام دنیا میں آزمائے ہو تمہارے کسی کو دیکھا ہو گا کہ اگر کسی وقت
اسے کاٹا چھو ہلے۔ تو وہ کس طرح جوج و فرج کرتا ہے۔ اسے تھوڑا سا لڑکھانا خون آلودہ کرتا ہے
گرم ریت اسے جلادتی ہے اس کی اس وقت کی کیفیت ہوگی جب آتش جہنم کے دریاؤں کا ہم خواب اور
شیطان کا ہم نشین ہوگا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ حبیب دار و خدا دوزخ و اکبر اللہ دوزخ پر غضب ناک ہوتا ہے
تو اس کے ظہر و غضب کی وجہ سے جہنم کے بعض حصے دو سڑے بعض حصوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور حبیب

وہ فرشتہ آتش کو زبرد و قریح کرتا ہے تو اس کے شعلے دوزخ کے دروازوں پر لپک کر پناہ لیتے ہیں۔ اسے بوڑھے انسان جس کے ساتھ بڑھا پا مزدوج و مخلوط ہو گیا ہے۔ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی۔ جب آتش دوزخ کے طوق تیری گردن کی بڑیوں میں گشت کی طرح پیوست ہو جائیں گے۔ اور ذخیرہ و ہنگامیں تیرے ہاتھوں میں گر جائیں گی۔ یہاں تک کہ ہانڈوں کا گوشت کھا جائیگا! اما ذنا اللہ متہ بتنا بالی میں برداشت عمروی اثابت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سروی ہے۔ آپ نے فرمایا: اے اہل انامیت! تعاون کما یتعاونی الکلاب والذئاب مما یلقون من الیم العذاب فانک یا عمر! یقوم لا یقنع علیہم فیہم قوا ولا ینحفف علیہم من مذا بھا مطاش فیہا جیاج کليلة آبارہم صم یکم می مسودة وجر! بہم خابین فیہا نادین مصغوب علیہم ملا یرحمون ولا ینحفف عنہم وانی انار! لیسر من! من الیمیشیرین و من النورم یا کھون و یکھ لبیب ان! یر یخون و بالناج یعورین و اللہ لکتہ! لعل! یرحمون فہم فی انار! لیسر من علی دجہم مع الشیاطین یعترون و فی الاکل والاعطال یصدقون ان دعوا لم یستجب لہم و ان سئلوا حاجۃ لم تقض لہم ہذا حال من دخل النار۔ یعنی اہل دوزخ شدت عذاب و عقاب کی وجہ سے کنڑوں اور بھیڑیوں کی طرح آواز نکالیں گے۔ اسے عمر و تمہارا اس گروہ کے متعلق کیا خیال ہے جن کو نہ توان کی تقضا آئے گی کہ سری جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب و عقاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ وہ پناہ سے ہوں گے اور سحر کے بھی۔ ان کی آنکھیں ماسخہ ہوں گی بلکہ وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہوں گے ذیل ہوں گے۔ پشیمان ہوں گے۔ اور مرد و قبر و غضب۔ نہ ان پر رحم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی۔ اور انہیں آتش جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ پین گے تو گرم پانی اور کھائیں گے تو زقوم (مقوسر) کا درخت۔ انہیں آتش دوزخ کے مقبوروں کے ساتھ توڑا جائے گا۔ اور گزروں کے ساتھ مارا جائے گا۔ اور سخت و شدت قسم کے فرشتے ان کے حالِ زار پر رحم نہیں کریں گے۔ پس وہ آتش دوزخ میں مذکے بن گھیسے جائیں گے اور شیاطین کے ساتھ قید کئے جائیں گے اور بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے اگر دعا و پکار کریں گے تو ان کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی حاجت کا سوال کریں گے تو ان کی حاجت براری نہیں کی جائے گی۔ یہ حالت و کیفیت اس شخص کی ہے جو داخل جہنم ہوگا۔ واللہ باریاں بوالہ تفسیر فرات کوئی آیت مبارکہ و بیس لہم! طام ان می غیو! کہ سوائے مریج کے ان کی اور کوئی قدرانہ باریاں کی تفسیر موق اہل النار و ما ینخرج من فروع النورانی و من غیرہا کاپیتہ اور زانہوں کی فرم کا ہوں کی خلافت کے ساتھ کی گئی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ میں نہیں۔ کہ جو جہنمیوں کو بطور نغزادی جائے گی فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ایک ایک قطرہ دنیا کے پھانسیوں پر ڈالا جائے تو وہ تحت اثری ملک کھیل جائیں۔ اسی

طرح وہ گزرتے ہیں اہل نفع کی راہ سے گئے پہاڑوں پر مڑا جائے تو وہ دہریہ دہریہ ہر جا میں دشمن ہمارا
 خصال شیخ صدوقؒ میں حضرت امیر المومنینؑ سے مروی ہے فرماتا

جہنم میں ایک جگہ ہے جو پانچ قسم کے لوگوں کو پیچھے لے گیا تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ وہ کس کو پیچھے لے گی !
 یہی عرض کیا گیا امیر المومنینؑ وہ کس لوگوں کو پیچھے لے گیا زیادہ پانچ قسم کے لوگ یہ ہیں۔ تاجر طار دین ، فاسق
 کٹاری قرآن کریم ، ظالم حاکم ، خائن وزیر اور جو کلمہ عارف لوگ۔ جناب امیر المومنینؑ جناب جہنم کے بارے میں
 فرماتے ہیں۔ احد ذرو ناراً قرا بعید و سراً شدید و مذا ابھا جدید و ما فیہا فیہا رحمتہ و لا قسم
 فیہا و عدوہ و لا تخرج فیہا کوہتہ۔ (بخاری ص ۱۸۲) اس آتش جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی دور و عارف کا شایق ہے اور
 اور عذاب فریب ہے۔ جہنم وہ گھر ہے جس میں مذمت ہے اور اس میں کوئی دھار کا شایق ہے اور
 نہ ہی اس میں کوئی رنج و غم و کلام کیا جاتا ہے۔ آخر بیان میں حضرت امام زین العابدینؑ کے کلام حقیقت ترجا
 کا ایک اقتباس پیش کر کے اس سلسلہ کلام کو ختم کیا جاتا ہے۔ آنجناب نماز کے بعد جو دعا پڑھتے تھے :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَّارٍ تَلْقٰتُ بِهَا مَلٰئِکَتُكَ وَ تَوْقِدُتُ بِهَا مِنْ مَّوْجِدٍ
 عَنْ رِیْضَتِکَ وَ مِنْ نَّارٍ کَوَّرَ بِهَا عَلَمُکَ وَ حَبِطَتْ بِهَا اَلْبَتِیْمُ وَ بَعِیْدُهَا قَرِیْبٌ وَ مِنْ نَّارٍ یَاکُلُ بِقَضَبِهَا
 بَعْضًا وَ یَصُوْلُ بِبَعْضِهَا مَلٰئِکَتُکَ وَ مِنْ نَّارٍ یُّنَادِیْ بِهَا الْعِظَامُ وَ مِنْ نَّارٍ یُّنَادِیْ بِهَا اَحْمِیْسُ
 وَ مِنْ نَّارٍ لَا یُثْبِتُ عَلٰی مَنْ تَفَرَّغَ اِلَیْهَا وَ لَا تَزْجَعُ مِنْ اَسْتَعْظَمَها وَ لَا تَقْبِرُ عَلٰی
 الْکُفَّیْنِ مَعَنَ خَطْمِ لَهَا وَ اَسْتَسْلَمَ اِلَیْهَا تَلْقٰتُ سَکَاتِهَا بِاَحَدٍ مَّا لَدَیْهَا مِنْ اَلْبِیْمِ
 اَلْیَسَّالِ بِرَشِیْدٍ یُّدِیْ اِلَیْهَا وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ عِقَابِہَا اَلْفَاغِزَةِ اَنْ تَوَاطِیْهَا فَحَبَاتِہَا اَلْعَالِیْقَةِ
 بِاَنْتَابِہَا وَ شَرَابِہَا الَّذِیْ یَقْبِطُ اَمْعَادُهَا وَ اَنْ یُّدِیْ سَکَاتِہَا وَ یَنْزِعَ کُلُّوْہُہَا وَ اَسْتَعِیْذُ بِکَ
 لِمَا یَاْخُذُ مِنْہَا وَ اَخْرَجَہَا۔

دارالہدایہ میں اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعہ تو نے اپنے لافزاروں کی سخت گرفت کی ہے
 اور میں سے تو نے اہل لوگوں کو جہنم لے تیری رضا و خوشنودی سے رخ موڑ دیا ڈرایا و مٹا دیا ہے اور اس
 آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں مکشش کے بجائے اندھیرا جس کا خفیف پہا جس انتہائی خلیف وہ
 اور جو کوسوں دور ہر لمحہ کے باوجود اگر کسی و پیش کے لحاظ سے) قریب ہے اور اس آگ سے پناہ
 مانگتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیتی ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس
 آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو پڑیوں کو خاکتر کر دے گی اور دوزخیوں کو کھوتا ہوا پانی پلا سکے گی۔

اور اس آگ سے کہ جو اس کے آگے گڑ گڑائے گا۔ اس پر ترس نہیں کھائے گی اور جو اس سے رحم کی
 التجا کرے گا اس پر رحم نہیں کرے گی اور جو اس کے سامنے فروتنی کرے گا اور خود کو اس کے حوالے
 کر دے گا۔ اس پر کسی طرح کی تخفیف کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وہ دردناک عذاب اور شدید عقاب
 کی شعلہ سائیں کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا سامنے کرے گی (بدایا) میں تجھ سے پتاہ مانگتا ہوں جہنم
 کے پتھروں سے جو کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سانچوں سے جو دائروں کو پس پس کر پھٹا رہے
 ہوں گے اور اس کے کھوسلے ہوئے ہاتھ سے جو انٹریوں اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور
 (سیڑیوں کو پھیر کر) دلوں کو نکال دے گا۔ خلا یا! میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں ان باتوں کا جو اس آگ سے
 وعدہ کریں۔ اور اس سے پیچھے ہٹا دیں۔ (صحیح بخاری ترجمہ صفحہ ۱۱)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب میرٹل جناب رسول خدا کی خدمت میں
 اس حال میں حاضر ہوئے کہ انہوں نے آگ پر چروہ بٹھوڑا تھا۔ آنحضرت نے ہریشانی کا سبب دریافت
 فرمایا۔ جبریل نے عرض کیا کہ خدا نے قہار کے حکم سے آتش جہنم کو ایک ہزار سال تک دھکا دیا گیا۔ یہاں تک کہ
 سفید ہو گئی۔ پھر ایک ہزار سال تک اسے روشن کیا گیا یہاں تک کہ سیاہ و تاریک ہو گئی۔ اب اس کی کیفیت
 یہ ہے کہ اگر اس کے آب گرم و دہرہ دار کا ایک قطرہ دنیوی پانیوں میں عریں تو اہل دنیا اس کی حرارت سے
 ہلاک ہو جائیں اور اگر اس کے ستر ہاتھ بھند بھیروں کی صرف ایک کڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو سب
 پہاڑ سریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور اگر جہنمی کپڑوں میں سے کوئی کپڑا زمین و آسمان کے درمیان آویزاں کر دیا جائے
 تو دنیا والے اس کی بدبو سے جان ہار کر ہو جائیں۔ اس کے بعد جناب رسول خدا اور جبریل ہر دو ملے ملے
 رہے جلیل نے ایک فرشتہ کے ذریعہ خود درود و سلام کہہ کر کہہ دیا۔ کہ میں تم دونوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے
 کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو باعثِ دخول جہنم ہو۔ یا یہ ہر امام مال قائم فرماتے ہیں۔ کہ اس کے بعد جناب رسول خدا
 اور جبریل ایسی کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ پھر امام نے فرمایا۔ کہ جہنم اس قدر گہری ہے کہ جب جہنمی اس
 میں داخل ہوں گے تو ستر برس کی مسافت تکسہ برابر نیچے چلے جائیں گے۔ جب اوپر آئیں گے تو اپنی ہتھوڑیاں
 سے مار کر پھر ان کو نیچے دھکیل دیا جائے گا۔ ہزاروں کی یہی کیفیت رہے گی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے
 کَلَّا إِنَّهُ يَرْجُو جَوْنًا مِّنْهُمْ يُعِيدُ دَافِعًا وَذَوًّا عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب ان کے چہرے گلے شرمیلیں
 گئے تو ان کو تبدیل کر دیا جائے گا (ثالث بعد)

جنت و نرگ کا خلود و دوام | جنت اللہ اس کے ثواب کے خلود و دوام کے بارے میں تو تمام
 اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ جو صالح وسیعہ اور نیک بخت ہندے

اس میں داخل ہوں گے۔ وہ ابد الابد تک اس میں رہیں گے۔ اسی لئے اس کا نام ہی جنت الخلد ہے (بقائے دوام کا باغ) جنت الخلد وعدہ المستقون۔ اس سند میں روایات متضافہ اور روایات متواترہ موجود ہیں۔ اشد قدرت ہے طبعم فادخلوها خلدین (سورۃ زمرہ ۲۰) جیسے جنتی لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے تو آواز آئے گی۔ تم پاک و پاکیزہ ہو۔ اب ہمیشہ مکہ لئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان الذین امنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البوریۃ جزاۃم عند ربہم جنت عدن تجوی من تحتہا الانہار خلدین فیہا ابدأ۔ (سورۃ جنتہ ۲۴) جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کئے۔ وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی جزا یہ ہے کہ دائیں کے لئے انعامات ہیں۔ جن میں نہر ہا باری ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اما الذین ابغضت وجہہم فی وجہہ اللہ ہم فیہا خلدون ذال عمران (۲۳) جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے۔ اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہاں تک ایسی آیات کو شمار کیا جائے۔ جن میں جنتیوں کا جنت میں ہمیشہ قیام پذیر رہنا ذکر ہے بعض آیات میں عطا فرمائی ہوئی (سورۃ ہود) وار د ہے جس کے معنی ہیں نہ قطع ہونے والی عطا و بخشش۔

حقیقت یہ ہے کہ نعمات جنت میں سے جو نعمت سب سے گراں قدر ہے وہ بقائے دوام کی دولت ہے۔ اس موجود دنیا میں بھی گولڈن تیس اور مسٹریو میں مگر جو چیز یہاں نہیں وہ بقائے دوام ہے۔ یہاں کی ہر لذت ماضی، اور ہر مسرت آتی ہے، یہاں خوشی کا کوئی ایسا نوازندہ نہیں جس کے بعد غم و ماتم کا کوئی نالہ نہ ہو یہاں ہر بچہ لکھنے کے ساتھ کھٹے، ہر دانش کے ساتھ تاریکی، ہر وجود کے ساتھ فنا، ہر سیری کے بعد جگہ ہر سیرا کے بعد پیاس اور ہر خانہ کے بعد محتاجی ہے۔ انسان ہزاروں شکلیں اٹھانے اور ہزاروں صدمے بھگنے کے بعد ایک مسرت کا پیام سنا ہے اور خوشی کا منکر دیکھتا ہے۔ مگر ابھی اس سے سیر حاصل ہونے کی نوبت بھی نہیں آتی کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ غرض اس موجود عالم فانی کی ہر شئی آتی جاتی ہے۔ اور یہی یہاں کی سب سے بڑی کمی ہے۔ لیکن جنت اس ملک کا نام ہے۔ جہاں کی لذتیں یاد دہانی، اور جہاں کی مسرتیں غیر فانی ہیں۔ جہاں حیات ہے، مگر موت نہیں۔ راحت ہے مگر تکلیف نہیں لذت ہے، مگر الم نہیں۔ مسرت ہے، مگر غم نہیں۔ جہاں وہ سکون ہے جس کے ساتھ اضطراب نہیں۔ اور وہ شادمانی ہے، جس کے بعد حزن و اندوہ نہیں۔ پھر اس جنت الخلد اور غیر فانی ملک کا استحقاق ان (آدم) اور ان کی نسل کے اعمال صالحہ کا صلہ قرار پایا۔ چنانچہ فرمایا۔ ام جنت الخلد الن و وعدہ المستقون و کانت لہم حیوٰۃ و مصیوٰۃ (قرآن ۵۰) یہ پیشگی کا باغ وہ غیر فانی ملک ہے۔ جہاں کا آرام دائم۔ اور جہاں کی مسرتیں ابدی۔ جہاں کی لذتیں بے انتہا۔ جہاں کی زندگی غیر منقطع، جہاں کا سرور غیر ختم اور جہاں کا عیش جاوداں ہے۔ دنیا میں شخص ملامت و آلام

کا بلند سے بلند تخیل ایک لفظ - بادشاہی - کے اندر غریب اور ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو اس کی انتہائی آرزوؤں کے برآئے کی خوشخبری کے - دینے کے لئے کوئی لفظ ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہے۔ گریا بادشاہی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کی کوئی آرزو کامیابی سے محروم نہ رہے۔ سلام راحت اور اسباب شادمانی کی فراوانی سے اس کی مسرت میں کسی غم کا شائبہ نہ ہو۔ اونچے اور نیچے مل - ہر سے بھرے باغ - بہتی نہریں - سرسبز و شاداب - تختے - سونے چاندی کے اسباب - نذر و خواہر کے رتن - کمر بند غلام و خدام - دلکش لباس - طلائی تخت - موتیوں کے - اور - سونے کے کنگن - شراب - اور بوری پیا - حسین و مدح بین بیگمات - غرض ایک لفظ بادشاہی کے یہ تمام ضروری لازمی ہیں۔ جنت کی مختصر ترین لیکن یہی تعریف آدم کے دشمن سے آدم کے سامنے کی تھی۔ و ملک کا پہلی (ط - ۷) اور غیر تانی بادشاہی (سینو البنی ج ۴) یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے۔ اخروی لفظ و نعمات دنیوی نعمتوں کے ساتھ سوائے دسی اشتراک و تشابہ کے اور کوئی مشابہت نہیں رکھتیں۔ آں زمیں را آسانے دیگر است۔ ارشاد قدس ہے۔ کما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اقرب من تشابہا۔ (نور - ۳)

اسی طرح کفار و مشرکین و منافقین اور بعض نام نہاد مسلمین مثل خالی و نامی اور عارجمی کے دائمی طور پر پند انجمن میں مذہب و معاقب ہونے پر سوائے بعض متصرفین ابن عربی وغیرہ کے اتفاق ہے۔ ان وہ صحیح العقیدہ مگر مگر گنہگار مسلمان جو دنیا اور برزخ کے شائد میں مکمل طور پر رشتہ گناہ سے پاک نہیں رہ سکے۔ کچھ عرصہ مذہب و فرخ میں مبتلا رہنے کے بعد رحمت الہیہ کے شامی ملل ہونے یا شفاعت نبی و اہل کے نصیب ہونے کی بناء پر اس سے نکل کر داخل جنت کئے جائیں گے۔ دوام و خلود جہنم کے سلسلہ میں بھی آیات مشکوٰۃ اور روایات متواتر موجود ہیں۔ بعد فرج شمس از غور فار سے در چار آیات پیش کی جاتی ہیں۔ ارشاد قدس ہے اِنَّ اللہَ لَیْکَ اَکْفَرُ مِنْ وَاَعَدَ لَہُمْ سَعِیْرًا خُلْدِیْنِ فِیْہَا اَبَدًا (سورہ الاحزاب پٹ ۵۲) خدا تعالیٰ نے کافروں پر جہنم کی سزا اور ان کے لئے بڑھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے و مِمَّنْ یَبِیْضُ اللّٰہُ وَرَسُولُہٗ فَاَنْ لَّا تَارِجَہُمْ خُلْدِیْنِ فِیْہَا اَبَدًا (سورۃ جن پٹ ۱۲) جو شخص خدا و رسول کے حقیقی منافقین ہیں۔ وہ آتش جہنم میں ہمیشہ ابد الابد تک رہیں گے۔

ان آیات میں مذہب و دوزخ کے دوام کی جس طرح صراحت و وضاحت موجود ہے۔ وہ اب اس حدیث پر غرض و منظور نہیں ہے۔ اولاً۔ تو لفظ خلود کے حقیقی معنی ہی دوام کے ہیں۔ اگرچہ اس میں قیام طویل و لمبے معنی کا بھی احتمال ہے۔ مگر ثانیاً اس کے ساتھ ابد - کا تہرہ موجود ہے۔ اس نے معنی دوام کی اور بھی تاکید مزید کر دی ہے۔ ثالثاً۔ اس مطلب کو قرآن مجید میں مختلف حوالہ سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد

ہوتا ہے۔ وما ہم بخارجین من النار سورة بقرہ ۴۲) وہ اس سے کہیں نہیں نکل سکیں گے۔ ایک اور مقام پر مذکور ہے۔ ان الظالمین فی عذاب مقيم (سورہ شوریٰ ۵۴) ظالم (کافر و مشرک) ہمیشہ قائم رہتے۔ دوسرے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ایک جگہ ہے۔ انہ من لشرک بائنا فقد حرم اللہ علی الجنة و ملائکہ النار سورة مائدہ ۶) جو شخص اللہ سبحانہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ خدا اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ خدا اس کا ٹکنا دوزخ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واشتکروا عناہا لا تفتح لہم الابواب الستار ولا یدخلون الجنة حتی یصل الجمل فی ستم الحیاۃ (سورہ اعراف ۴۳) اور نہ وہ ہمیشہ ہی میں داخل ہونے پائیں گے۔ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں برکز نکل جائے۔ یعنی جس طرح یہ محال ہے اسی طرح ان کا جہشت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ لہذا بعد ازیں بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عذاب جہنم غیر دائمی ہے۔ اور مخلوق جہنم والہ ہے اور یہ کہتا ہے۔ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم کر دی جائے گی۔ اور ان قیوم و رشاد العلیل، حادی الامم (۱) یا ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں دھوڑنے سے کوئی نہیں بچے گا۔ بلکہ اس میں گھاس اگ آئے گی۔ یا دوزخی اس سے باز رہ جائیں گے۔ کہ ان کو کوئی لذت نہ ہوگی۔ اور ان حولی و رفوعات کثیرہ اقوالی انصاف بتائیں کہ ایسے شخص کا نظریہ اسلامی عقائد و کلمات کے ساتھ کہاں تک مطابقت رکھتا ہے؟ جہاں بعض آیات میں الاموات اللہ کا استثناء موجود ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ بعض گنہگار صحیح العقیدہ مسلمانوں کو مزا پہنچنے اور عمن ہوں کی آکاش و آلودگی سے پاک ہو جانے یا رحمت الیزدی کے شامل ہونے یا شفاعت کبریٰ کے نصیب ہو جانے کے بعد دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ اور انہیں داخل جنت کر دیا جائے گا۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی مشیت کے سوا ان کو جنت سے کوئی انگڑائی نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس کی حیثیت یہی ہوگی کہ ان کے لئے یہ بخشش دائمی اور غیر منقطع طریقہ سے ہمیشہ قائم رہے۔ پھر جس کے متعلق اس کی مشیت کا یہ اعلان ہو وہ فائز ہو سکتی ہے۔

سبب خلود اہل جنت و جہنم | باقی رہی اس بات کی تحقیق۔ اہل جنت کے اعمال صالح کم اور جزائے دائمی زیادہ اور اہل نار کے اعمال صالح کم اور سزاؤں عالمی زیادہ ہے۔ تو اس کی وجہ جو کہ اخبار الہیہ وحی سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ دنیوی ہے۔ کہ اہل جنت کی نیت ہمیشہ اطاعت خدا اور اہل جہنم کی نیت ہمیشہ معصیت خدا کرنے کی تھی جس کی بدولت وہ ثواب اجری پر فائز ہوئے اور یہ دائمی عذاب میں گرفتار۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا۔ انما خلد اہل الجنة فی الجنة لانہم کانوا فی الدنیا لوبقوا ان یطیعوا اللہ ابدًا ما بقوا وانما خلد اہل النار فی النار لانہم کانوا فی الدنیا لوبقوا ان یمضوا اللہ ابدًا ما بقوا

خود صدی ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لئے وار و جہ نیت المؤمنین غیر منقطع علم ذیت الکافر شر من علم۔ وانما الاموال والنیات۔

اتحاد ضروری الاظہار حضرت مصنف قدس سرہ فرمایا ہے کہ جو گنہگار مسلمان دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ان کو اس میں کوئی تکلیف و اذیت نہ ہوگی۔ ان تکلیف و اذیت کہ تکلیف سرس ہونے سے وہ آثار و اخبار اس کے خلاف موجود ہیں۔ بخدا ان کے ایک فرد ہی حدیث ہے جو سابقاً اس رسالہ اعتقاد میں گزر چکی ہے کہ کہ گنہگار ایسے ہیں کہ ان کے جنہیں عین و کونک آتش دوزخ میں مبتلائے مذاب رہنے کے بعد شفاعت آئیں اہل بیت نصیب ہوں گے۔ دوسری وہ روایت جو کتب فریقین میں موجود ہے کہ جب گنہگاروں کو میدان مذاب ختم ہونے یا شفاعت وغیرہ اسباب مغفرت کی وجہ سے آتش دوزخ سے نکالا جائے گا۔ تو وہ جل کر کوئلہ کی مانند ہو چکے ہوں گے (حق ایقین بکلی) بخاری کتاب الایمان وغیرہ) وہ وہ بریں جہنم کے جو مذاب و محتاب کتاب و شمع میں مذکور ہیں ان سے جو ہیں ظاہر و باطن ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا ضرر صحت مذکور میں گرفتار ہوگا (نویانہ منہا) بنا بریں جناب مصنف نے ایک خبر واحد کا جو مضمون بیان کیا ہے۔ اس پر اذعان و یقین نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا علم۔

بعض اہم شکوک و اہم کا ازالہ جہاں جنت و دوزخ کی جو کیفیت ہم نے بالا حال ذکر کیا ہے اس پر قریباً قریباً تمام فرقہ کے اسلام کا اتفاق و اجماع ہے مگر خاصہ و کلی کی طرف سے اس پر خصوصاً مذاب و دوزخ کے شقوق بڑی شدت کے ساتھ بعض اعتراضات کئے جاتے ہیں جن کا ذکر مع ان کے جوابات کے فائسے سے خالی نہیں ہے۔ اس لئے باوجود اس بسط کے غیر معمولی طور پر طویل بیان کے ہم ان ایرادات کو مع جوابات یہاں ذکر کرتے ہیں۔

پہلا اعتراض اس سلسلہ میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سزا یا انتقام وہ شخص لیتا ہے جسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا ہو۔ یا اس کے پہنچنے کا اندیشہ ہو مگر خدا کی ذات کو اس سے کوئی دخل و دخل نہیں ہے اگر کام دنیا فتنہ و غرور پر ایسا کرے۔ تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ لہذا انتقام لینا محبت ہے۔ نیز خدا بہت رحیم و کریم ہے اور یہ دوزخ کا غضاب و محتاب جو بہت شدید ہے اس کی شکن و رحمت و رؤوفیت کے مافی ہے!

اس اعتراض کا پہلا جواب اس اعتراض کا کوئی طرح سے جواب دیا جاسکتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خداوند عالم تعالیٰ رحیم و رحیم اند دؤت و کریم ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ فقط کافروں و مشرکوں زانیوں اور قاتلوں اور چوروں و ظالموں

کھسے ہی رؤف و رحیم ہے۔ یا مظلوموں و مقتولوں اور بے کسوں اور بے بسوں کے لئے بھی رحیم و کریم ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر اہل قتل و انصاف بتائیں کہ آیا اسے مظلوموں کا دلہن ظالموں سے لینا چاہیئے۔ یا نہیں؟ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ آیا دار الحجز آدمی ظالم و مظلوم، تقات و مقتول میں فرق بنانا چاہیئے۔ یا دونوں کی حالت یکساں ہو؟ مختلف ادوار و اصحاب میں بعض انسان نما و زندہ مصنفہ لوگوں نے جو قیامت خیز مظالم اپنے ہی بنی نوع انسان پر ڈھائے ہیں۔ اور ڈھا رہے ہیں۔ جن کے تصور سے کلچر منہ کو آتا ہے۔ اور جین انسانیت سرورِ انفعال سے شرا بر ہو جاتی ہے۔ کیا ان مظالم کی باز پرس نہ ہونگی؟ کیا مظلوم کی داورسی نہ کی جائے گی؟ کیا ظالم کو اس کے ظلم و جور کی سزا نہ دی جائے گی؟ معشر جنہی کو معلوم ہونا چاہیئے کہ جہاں خداوند عالم رحمن و رحیم ہے وہاں وہ جبار و قہار بھی ہے۔ اس کی گرفت جبری سخت ہے۔ ان بطش ربیک لشدیدا اور اس نے بتلاوایا کہ اس کی صفت حقارت کن لوگوں سے مشتق ہوتی ہے۔ اور صفت قہار بہت کا کہاں ظہور کرتا ہے؟ صاحب فلسفہ اسلام نے اس مقام پر ایک بحث اچھا جملہ لکھا ہے۔ ”یہ تعجب نہیں کہ جہنم کیوں پیدا کیا گیا۔ بلکہ تعجب ہے کہ ان ظالموں کو قیامت تک کی مہلت کیوں دی گئی“۔

اسی طرح حقوق اللہ کا مطالعہ ہے۔ اگر یہ جزاء و سزا کا مسئلہ نہ ہو۔ تو پھر کس و سسٹی، صالح و فالح، معبود و شقی، مبین و عاصی، مصلح و مفسد، پروفا و کاسادی، ہونا لازم آئے گا۔ جو عند الغفلۃ، بغیر دشینع ہے اور شانِ حکمت و ربوبیت کے خلاف ہے۔ اسی بناء پر اس کا ارشاد ہے۔ **اَفْعَمِلِ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ** (سنۃ ۱۴۴۴ م)

کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی مانند بنائیں گے۔ **اَمْ يَجْعَلِ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ** کیا ہم متقیوں کو فاسقوں اور فاجروں کی طرح قرار دیں گے؟ **بِاتَّوْفِيقِ شَرِيعَتِ كِتَابِ تَشْرِيعِ مَهْمَدٍ وَبِكَارِهِ** ہرگز نہ طاقی ہے۔ اس پر وہی شخص اقرار کر سکتا ہے جس کی غفلت میں خود ہو اور نصرتِ عقل و دانش سے محروم۔

دوسرا جواب بعض علماء نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جس طرح عالم جہانیاں میں اسباب و مسببات عل و معلولات اثر اور مؤثر کا سلسلہ ہے۔ شے شکلیہ قائل ہے۔ غلاب محرک نزلہ ہے اقل اس پہلی جگہ۔ اسی طرح یہ سلسلہ دعائیات میں بھی قائم ہے۔ نیک و بد میں تقدیر و افعال ہیں۔ ان کا نیک یا بد اثر و روح پر حرتبہ ہوتا ہے۔ یہ غلاب و ثواب ان افعال کا لازمی اثر ہے جو ان سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی انتظام نہیں ہے۔ اہم خزاں نے اپنے رسالہ مفسرین پر علی غیبی اہلہ میں لکھا ہے۔ جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ اگر وہی کی خلافت نہ نہی پر جو مذہب ہوگا اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کو غفلت آئے گا۔ اور وہ انتظام ملے گا۔ بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص حرمت کے پاس نہیں جاسکے گا اس کے پاس اور لاند نہ ہوگی۔ طاعت یا معصیت کی وجہ سے قیامت میں جو ثواب و عذاب ہوگا اس کی بالکل یہی مثال ہے۔

فہذا یہ سوال کرنا کہ گناہ سے عذاب کیوں ہوتا ہے۔ گویا یہ سوال کرنا ہے کہ ہر کھانے سے جاندار کیوں مر جاتا ہے؟
 خدا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان باتوں سے روکا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح ایک طبیب کسی بیمار کو
 دوا کھاتے اور ضرر چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مریض اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا۔ تو اس کو ضرر ہوتا ہے
 یہ ضرر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے بد پرہیزی کی۔ لیکن عام طور پر یہ کھا جاتا ہے کہ مریض نے چونکہ
 حکیم کی نافرمانی کی ہے۔ اس لئے اسے ضرر ہوا۔ حالانکہ ضرر کی علت بد پرہیزی ہے۔ بالضرع اگر طبیب بد پرہیزی
 سے منع دے بھی کرتا۔ تو بھی بد پرہیزی کرتے سے ضرر ہوتا ہے جس حال میں اس کے ازکھاب کرنے کا ہے۔ اگر خدا ان سے
 نہ بھی روکتا۔ تو بھی ہر طرح کو ان کے ازکھاب سے مدد دیتا ہے (الکلام الثانی) بالضرع انہیں کی نیکو کاری دیکھائی
 اور افراد کی سعادت و شقاوت کے جواصل ہیں۔ وہی باعث ہیں اور قوموں کی صلاح و فساد اور سعادت و شقاوت
 پر بھی حاوی ہیں۔ جس طرح ایک سائنسٹ (حکیم) کا کام ان مادی فریقوں اصول کو جاننا اور بتانا ہے اور اس
 کی تعلیم کا نام ہماری اصطلاح میں حکمت (سائنس) ہے۔ اسی طرح ان روحانی اسباب و علل و آثار و نتائج
 کو جاننا اور بتانا انبیاء علیہم السلام کا کام ہے اور ان کی اس تعلیم کا نام شریعت ہے۔ انبیاء کی اس تعلیم کے مطابق ہم کو
 اعمال کے روحانی آثار و نتائج کا وہی یقین ہونا چاہیے جو ایک حکیم کی تعلیم کے مطابق ہم کو حیوانی اشیا کے خواص
 و آثار کا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہی مادی و حیوانی دنیا علت و معلول اور علل و ثمرات کے جس اصول پر مبنی ہے۔
 اس کی وسعت کے دائرہ میں انسان کا ہر فعل اور ہر عمل داخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کے لازمی مقبول کا نام
 اسلام میں عقاب اور اعمال صالحہ کے لازمی نتیجہ کا نام ثواب رکھا گیا ہے۔ عقاب کا لفظ عقوب سے نکلا ہے۔ جس
 کے معنی پیچھے کے ہیں۔ اس لئے عقاب اس اثر کا نام ہے جو کسی فعل کے کرنے کے بعد لازم آتا ہے۔ اور
 ثواب کا لفظ ثواب سے لیا گیا ہے۔ جس کے معنی دھنسنے کے ہیں۔ اس لئے کسی اچھے کام کے کرنے کے واسطے
 نتیجہ اور جزا کے معنی میں دیا گیا ہے۔ (دیر و البی) اس طرح بھی اس اعتراض کا کلیہ نفع ہوتا ہے۔ بعض آیات
 قرآنیہ سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ (ایوم تجزؤن ما کنتم تعملون) (جاثیہ) آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا
 جو کچھ تم کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ فنجزی کل نفس یا تسعی (سورہ طہ ۱۰۲) تاکہ
 ہر نفس کو اس کی کوشش کی جزا دی جائے۔ ایک اور جگہ وارد ہے۔ فاصابہم منیات ما عملوا
 وحقابہم ما كانوا یستہزونون (سورہ نمل ۱۰۲)

پس انہوں نے جو عمل کئے تھے ان کو ان کی سزائیں ملیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنس اڑایا کرتے تھے اس
 نے ان کو گھیر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزا و سزا کا وہی اصول ہے جس کے مطابق ہم کو جزا و سزا ملے گی
 میں وارد ہے کہ قیامت کے دن خدا فرمائے گا۔ اے میرے بندو! یہ تمہارے ہی عمل ہیں جو تم کو دہشت دہشت ہیں۔

تو جو نیکی پاسے وہ خدا کا شکر ادا کرے اور جو برائی پاسے وہ اپنے آپ کو غلامت کرے، یہ سچ ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے نہت بھی جہنم میں۔ یہ غامی اپنی فطرت میں نہ فروغ نہ تاری۔

گناہ کی مدت بلکہ خود انسانی دنیاوی زندگی کی مدت بہت مختصر
دوسرا اعتراض اور اس پہلے جواب

خداوندی کے مناسب نہیں ہے۔ کہ مختصر مدت میں کئے گئے گناہ کا عذاب اس قدر طویل ہوا۔ اس اعتراض کا بھی کئی
طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے، کہ یہ منظر ظاہر ہے، کہ مزار کی کثرت مقدار جرم کی کثرت کے برابر
نہیں ہذا کرتی۔ دنیوی قوانین میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اور کوئی عقل مند ان پر اعتراض نہیں کرتا۔ مثلاً ایک قاتل
چند منٹ بلکہ چند سیکنڈ میں کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ مگر اس کی سزا اسے جس دوام کی صحت میں دی جاتی ہے۔
اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ جرم کا ارتکاب چند منٹ یا چند سیکنڈ میں کیا گیا ہے۔ لہذا سزا بھی چند منٹ یا
چند سیکنڈ ہونی چاہئے تو کیا قتل کے روزگار ایسے شخص کی طاقت و جہالت میں شک کر سکتے ہیں؟ اسی جس دوام
کا نام غلو فی الزمان ہے۔ والذین کفروا دکذبوا یا تاتوا نفل اصوب التارحم فیہا خللادونہ

اسی طرح کھانے پینے میں مٹھوڑی سی یا پرہیزی یا دیگر اصول حفظان صحت میں ذرہ بھی غلط کاری کے نتیجہ
میں کئی کئی ماہ بلکہ کئی کئی سال کی بیماری کا خیارہ بگٹنا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو زندگی بھر کے کسی ایسے مرض
میں مبتلا ہوتا ہے کہ اور جو علاج مبالغہ والا غرمان عزیز سے بھی مائد و حونا پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلطی
کے مقابلہ میں اصلاح و عاقبت کی مدت کئی گنا زیادہ جمل ہے۔

یہ درست ہے کہ انسانی زندگی کی مدت ثواب و عقاب کی مدت کے مقابلہ میں بہت ہی
دوسرا جواب قلیل ہے۔ مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان کثرت اوقات اسی مختصر سی زندگی میں بعض ایسے

گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ کہ صدیوں تک ان کے بُرے آثار و نتائج موجود رہتے ہیں۔ اور ہمیں آنے والے
نسلوں کو ان کا خیارہ بگٹنا پڑتا ہے۔ جیسے کفر و شرک یا دیگر بُرے امور کی تاسیس و بنیاد یا قتل نفس وغیرہ اسی
سکے نہ اند مال فرماتا ہے۔ من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی الارض فکا تافل الناس جميعاً و من
احیاها فلما احیا الناس جميعاً۔ جس شخص نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا یا زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا۔
وہ ایسا ہے جویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اور جس شخص نے ایک نیک آدمی کو بھالیا۔ تو گویا اس نے تمام
لوگوں کو بھالیا۔ انہیں حالات اگر مزار کی مدت طویل ہو تو اس میں کوئی سی قباحت لازم آتی ہے؛ فاما کون الله
لینفلمہم ولكن کافوا انفسہم یظلمون (عشق و مسلم)

تیسرا جواب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ نیت المؤمن خیر من عمله

باب الاعتقاد فی کیفیت نزول الوحي من عند الله
یا کتب فی الامر والنهی قال
الشیخ ابو جعفر اعتقادنا فی ذلک
ان بین عین امرافیل لوحا اذا اراد
الله ان یتکلم بالوحي ضرب اللوح
جبین امرافیل فینظرو فیہ
فیقرؤ ما فیہ فیلقیہ الی مکا ئیل
ویلقیہ مکا ئیل الی جبرئیل فیلقیہ
جبرئیل الی الانبیاء

تیسواں باب نزول وحی کی کیفیت کے متعلق اعتقاد
 جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جناب اسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک تختی ہے۔ خداوند عالم جب کسی امر کے متعلق وحی کے ذریعہ سے کلام کرنا چاہتا ہے تو وہ تختی اسرافیل کی پیشانی پر لگتی ہے وہ جناب اسس میں نگاہ کرتے ہیں اور جو کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے اسے پڑھ کر جناب میکائیل تک پہنچاتے ہیں میکائیل اس کی اطلاع حضرت جبرئیل کو دے دیتے ہیں اور جبرئیل امین علیہ السلام اس وحی خداوندی کو انبیاء اطہم السلام تک پہنچا دیتے ہیں۔

دینتہ الکافر شرمون حمد کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے۔ تاہم اگرچہ ان کے اعمال خیر ہیں مگر ان کی جزایا سزا کی مدت کا طویل ہونا۔ ان کی نیا نیت کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ مومن کا یہ ارادہ تھا کہ اگر خدا اسے ابد اللہ یا تک زندہ رکھے گا۔ تو وہ اس کی عبادت و اطاعت ہی کرتا رہے گا۔ اور کافر کا عزم ہمیشہ معصیت و نافرمانی کا تھا۔ اس سے ان کی نیکیوں کے مطابق ان کے ثواب یا عقاب کی مدت طویل ہوگی۔ یہ جواب بصری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلام حق تبارک و تعالیٰ سے ماخوذ ہے (علل الشرائع ص ۱۲)

تفسیر اعتراض اور اس کا جواب
 ۱۔ چیز کھری نہیں آتی کہ ایک انسان آگ میں رہے۔ گرم پانی سر پر ڈھکے۔ بھرا رہے پپ پٹے اور پھر زندہ رہے؟ اس اعتراض کا مختصر جواب یہ ہے۔ ایسی انسانی عقل ہنس ہے۔ ہزاروں اشیاء کی حقیقت کا مطالعہ بھول ہے۔ کیا مقررین نے ہاتھ سب کچھ بھول دیا ہے اور صرف یہی ایک بات رہ گئی ہے؟ جہاں اور اشیاء میں کچھ موجود ہیں دلائل ایت بھی ہیں مگر ان اشیاء علی کون شئ مذکور۔ پر ایمان کاں جو تو ایسے شبہات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ حالانکہ ایسی مثالیں دنیا کے اندر ہی موجود ہیں۔ پتھر ٹکڑے کرتے ہیں ان کے اندر بعض کیڑے کڑوٹے نکلتے ہیں۔ جہاں کسی قسم کا کوئی آب و ہوا موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح شاکی ہے۔ کہ ایک خاص قسم کا کثیر ہے جہاں کسی قسم کا آب و ہوا موجود نہیں ہے۔ خلاص بات یہ ہے کہ اس پر بھی قیاد ہے جو سوال میں پیش کی گئی ہے۔

وَمَا الْغَشْوَةُ الَّتِي كَانَتْ تَأْخُذُ
الْنَّبِيَّ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَ
مُخَاطَبَةِ اللَّهِ أَيَا وَحْشِي يَسْتَقِلُّ
وَيَعْرِقُ فَا مَا جِبْرِيلُ فَإِنَّهُ
كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَحْشِي
يَسْتَأْذِنُهُ أَكْرَامًا لَمْ يَكُنْ
يَقْعُدُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَعْدَةً
الْعَبِيدِ

وہی کے وقت آنحضرت پر وحش کی جو کیفیت طاری
ہو جاتی تھی۔ تو یہ خداوند عالم کے آنحضرت سے خطاب
فراتے وقت کہ جناب جبریل کی آمد کی وجہ سے عارضی
ہو جاتی تھی۔ حتیٰ کہ آنحضرت کا جسم مبارک بھاری ہو جاتا۔
اور آپ پسینہ سے خراب ہو جاتے تھے۔ جناب جبریل تو
آنحضرت کا اس حد تک احترام کرتے تھے کہ وہ حضرت کی خدمت
میں بغیر اجازت حاضر نہ ہوتے تھے۔ اور آنحضرت کی خدمت
آقدس میں غلاموں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔

تیسواں باب کیفیت نزول وحی کا بیان

وحی کے معانی اور اس کے موارد استعمال کا بیان

مفتی عرب میں لفظ وحی سے متعدد معانی استعمال
کئے جاتے ہیں۔ مثلاً: ۱۔ الہام اور کلام حق۔ ۲۔ ما زور نیاز لفظ ہوں (لسان العرب) فاموس اقربہ الموارو
وغیرہ) آیات قرآنیہ میں انہی لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے: ۳۔ چاہے آیہ مبارکہ وادھینا
الہام موصول ان الارضیہ (ہم تمہارے موصول کو وحی کی کہ کوئی کو دور دھکا) یہاں وحی بمعنی الہام و القاد فے
القلب ہے۔ اور آیت مبارکہ وادھینا الی القتل۔ وہم نے شبہ کی حکمی کو وحی کی ہیں وحی بمعنی تفسیر ہے کہ
ہم نے اسے سن کر دیا۔ (یا بقول بعض یہاں بھی بمعنی القاد و تطبیق ہے۔ اور آیت مبارکہ فخرج علی قومہ فادھل
الیہم (جناب یحییٰ اپنی قوم پر برآمد ہوئے اور ان کی طرف اشارہ کیا) میں وحی بمعنی اشارہ تغیر ہے۔ آیت مبارکہ
فیجی لبعضہم الی بعض ذخر و القتل ضروراً ان میں سے بعض دوسرے بعض کی طرف بطور راز جھوٹے
قول نقل کرتا ہے) میں وحی بمعنی راز و نیاز استعمال ہوتی ہے۔ الغرض لغوی اعتبار سے وحی کی جامع تعریف
ہے القاد الشی الی الغیر علی وجہ السور۔ لیکن اصطلاح شریعت میں جیسا کہ مجمع البحرین وغیرہ کتب
میں مذکور ہے۔ غلبہ استعمال الوحی فیما یفشی الی الہ نبیاً و من منہا غز و جل۔ اس لفظ کا غلبہ استعمال
اس لفظ پر ہو گیا ہے۔ جو خداوند عالم کی طرف سے اس کے انبیاء و عظیم اسلام پر نازل ہوتا ہے۔ اس غلبہ اصطلاحی

کتاب میں یہ غلط بول جائے۔ تو بلا کر یہ اس سے بھی سنی تھا اور جوتے میں

جو ٹکڑی کی نبی وغیرہ نبی نیز نبوت کے سچے اور جو ٹکڑے مدعی کے درمیان
وحی کی فلسفی و شرعی حیثیت | غارق ہے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ قل انما ابشر بثلکھ الا انہ

یہی الاماں ہے (ع س ۷۰)

وغیرہ سے

مستفاد ہوتا ہے۔

لہذا اس کی اجمیت کے پیش نظر اس پر مقدمہ سے مزید تبصروں کی جاتا ہے۔ سو مقلد نہ کہے کہ حکماء اسلام نے
 وحی کو مکہ نبوت سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کی تشریح وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین میں علم و عقل
 کی ایسی قوت موجود ہوتی ہے۔ جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اس صورتِ ملامت کو دریافت کرتے ہیں۔ و ماضی
 قوی اس سے بلند ذہنیات و عقلیات کو گرہ لگا کر نبوت اس سے بھی بلند تر ہے۔ وہ تعلیمات سے بھی بلند تر حقائق
 کا ادراک کرتا ہے۔ اور یہ ادراک حقائق اس قدر محسوس اور یگانہ ہوتا ہے کہ نہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے
 اور نہ منطقی ترتیب و تصانیف کی حاجت ہوتی ہے بلکہ حقائق اس طرح پیش نظر ہوتے ہیں جس طرح وہ انبیاء
 پر یہیات اور محسوسات! چونکہ یہ صلوات عام انسانی ذہن و رسالہ علم کے بغیر خود عظام الغیب عطا کرتا ہے
 اس سے ظہری زبان میں اسے وحی و الہام کا نام دیا جاتا ہے۔ حکماء کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی
 کس خارجی حقیقت لہذا راست و متماثل و تقابلیم ربانی کا نام نہیں بلکہ پیغمبر کے افق ذہنی قوی اور وحی علم و ہم
 کا نتیجہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائے آفرینش سے انبیاء کو فطرۃً مخصوص قوی و کمالات
 سے نوازا جاتا ہے اور مشائخ قدرت کو سمجھنے کی استعداد میں بدجہا اتم موجود ہوتی ہے جس سے غیر انبیاء
 محروم ہوتے ہیں و تاہم اس استعداد کو وحی فراہم دینا ممکن نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کیل استعداد کو
 مکہ نبوت یا باب الجنۃ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن وحی جبر حال اس خارجی حقیقت کا نام ہے جس کے ذریعہ
 خلاق عالم اپنے انبیاء و مرسلین کو گاہ بگاہ اپنے احکام و حوائج بتلانے کے لئے براہ راست الہام و القا یا
 بذریعہ فرشتوں کے آگاہ کرتا رہتا ہے۔

قرآن و حدیث قدسی اور عام حدیث کا باہمی فرق | تاہم یہ بات متنازعہ و مبہم رہتی کہ
 انبیاء کے صلوات، تعلیمات و ارشادات

سب وحی الہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہوتا ہے۔ کہ اگر الفاظ و معانی ہر دو منہا شب اشتہار وہ بھی
 معجزانہ شان سے برہنہ ہوں تو اس کے مجرہ کو صحیفہ نیران یا قرآن یا نہج و توراۃ و انجیل کہا جاتا ہے۔ اور اگر
 الفاظ و معانی ہر دو ہوں تو منہا شب اشتہ۔ مگر معجزانہ حیثیت کے حامل نہ ہوں تو اسے حدیث قدسی، کا نام دیا

جاتا ہے اور اگر معافی نہ تابت اللہ میں۔ اور مخالفی کے ہیں تو اسے اصطلاح میں مام۔ حدیث میں اس سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسی میں بعض علمائے اصول نے کتاب مذکور میں متلو یعنی وہ وحی میں کی تلاوت وحی متلو و غیر متلو کی باقی ہے اور سنت کو وحی غیر متلو وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اقرار دیا ہے چاہے کہ گفتہ او گفتہ اللہ ہو۔ کہ گرجہ از محکم جہاد ہو۔

اب تک جو کہ بیان کیا گیا ہے وہ قوی تباری کے متعلق تھا۔ اس کے مقابل ایک وحی شیطانی کا تذکرہ۔ یعنی موسیٰؑ ایسی۔ یہی ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔

ان الشیاطین یوحون الی اولیائہم شیطان اپنے دونوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یعنی ان کو دوسرے میں بتاتے ہیں (یہ موسیٰؑ فی صدور الناس من لجنۃ الناس) لہذا اگر کوئی پیوست و معانی غلطی کا سر نہیں یا کوئی چاند وہ نیم پاگل یا غیر شرعی بیانت کرے والا یا مایوسی میں مبتلا شخص کسی شیطانی طاقت یا ذاتی پریشان خیالات و خزعبلات کو وحی الہی سمجھتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ہر بنا کے نامہ اپنی نبوت کا ادعا بھی کر سکتے گتے۔ تو اہل اسلام و ایمان کو چاہیے کہ ان کو نئی ماننے کی بجائے کسی واقعی امر حق کے ماہر کے پاس یہاں۔ اور اس کا شافی طے کر لیں۔ اس میں اس کے علاوہ اور بہتوں کی بھلائی ہے۔ ایسا کرنے والوں کو خدا جزائے غیر دے گا۔ فان اللہ لا یضیع اجرا لمحسنین۔

شرعی وحی کے اقسام گانہ کا بیان انبیاءؑ کی بہت کئی طرح پر ہوتی ہے۔ چنانچہ شاذ قدرت ہوتا ہے۔ و ما کان بشراں یکلمہ اللہ الا وحیا ارمین و راہ حباب اور بریل و سہ جہوی باذنہ عایشہ اللہ علیہم السلام۔

مصنف کے بیان کردہ مسلک کی تائید مزید جناب مصنف عظیم علیہ الرحمۃ نے طبعی وحی میں وارد ہوا ہے۔ اور غلط نہیں ہے۔ امر مکی ہے۔ لہذا اسمن استبعاد کی پاپاس کا اظہار یا اس میں تردد کا اظہار کرنا جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے ہذا اخذ ابو جعفر من شواذ الحدیث۔ لکھ کر اس کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ بظاہر مدستہ ہیں۔ تعجب ہے کہ اس تمام پر تو حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اس مطلب کو شواذ احادیث و آخر قرار دیتے ہوئے مسترد فرما رہے ہیں لیکن بحسنہ روح و قلم میں چار مصنف عظیم نے یہ فرمایا ہے کہ روح و قلم وہ فرشتے ہیں۔ وہاں مصنف کے کلام کی رد کرتے ہوئے جناب شیخ علیہ الرحمۃ وحی کے اسی طریق کو متعدد اخبار و آثار کا حامل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فاذا اراد اللہ ان یطلع الملائکۃ

باب الاعتقاد فی نزول القرآن
فی ليلة القدر يقال الشيخ
اعتقادنا في ذلك ان القرآن
نزل في شهر رمضان في ليلة القدر
جملة واحدة الى الهيئ المصنوع

اكتیسوال باب سید القرآن کے لیے القدر
میں نازل ہوئے کے متعلق اعتقاد۔ (مترشح ابو جعفر
فرماتے ہیں کہ اس میں ہمارا اعتقاد یہ ہے
کہ ماہ رمضان المبارک کی لیے القدر میں پرہ قرآن مجید
بیت انور میں یک دفعہ نازل ہوا۔

على غيب الله اوريد صلهم الى الانبياء بذلك امرهم بالاطلاع في الروح المعنوية فحفظوا
عن ما يؤدونه الى من ارسلوا وعرفوا منه ما يعطون وقد جاءت بذلك آثار من النبي و
عن ائمة. يعني غيب خداوندیہ ارادہ فرماتے کہ فرشتوں کو کسی غیب پر مطلع فرمائے یا کسی نبی بات
کے بتاتے کے لئے ان کو انبیا و کھبر اس بھیجے تو ان (فرشتوں) کو حکم دیتا ہے کہ وہ روح معنوی میں نگاہ کریں
چنانچہ فرشتے روح معنوی دیکھ کر وہ کچھ یاد کر لیتے ہیں جو انہوں نے رسول تک پہنچا کر بتا دیا ہے اور وہ کچھ
بجٹے ہیں جس پر انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس امر کے متعلق پیغمبر اکرم اور حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام
سے کئی آثار و اخبار وارد ہوئے ہیں۔

اسی قسم کے امور کے متعلق حضرت امام مجلس الرحمن ہمارے جلد ۱۲ میں فرماتے ہیں۔ ما ورد في الكتاب
والسنن من اعتقاد ذلك لا يجوز تناويله والتفوت فيه بحض استبعاد الوهم بلا برهان وجوب
و ثمن معارفه عوالمی ذلك۔ یعنی قرآن وہ شے نہ اس قسم کے حواس وارد ہوئے ہیں۔ بل دلیل و
براہی اور بغیر کسی معارف نفس کے محض استبعاد و تمنا کہ چنانچہ ان کی تائید کرنا جائز نہیں ہے۔ و هو الحق المتيقن
بالاتحاد. والحق الحق ان يتبع۔

اكتیسوال باب ليلة القدر میں نزول قرآن کا بیان

نزول قرآن کے سلسلہ میں ہر کچھ مصنف عالم نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ متعدد آیات و احادیث سے مستفاد ہے
چنانچہ خداوند عالم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ مشہور مصنف الذی انزل فیہ القرآن ماہ رمضان وہ
ہیئہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اجمالاً اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید
ماہ ربیع الثانی میں نازل ہوا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا۔ انزلنا فی ليلة مبارکة (مبارک)

ثُمَّ نَزَلَ مِنْ بَيْتِ الْمَعْمُورِ فِي
مَذْقَةِ عَشْرِ مِائَةِ سَنَةٍ وَأَنَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ أَهْلَى تَبَةِ الْعِلْمِ جَلَّة
قَتَمَ قَالُ لَهْ وَلَا تَهْلُ بِالْقُرْآنِ
مَنْ قَبْلُ أَنْ يَقْنُ إِلَيْكَ وَحْيِهِ وَقُلْ

پھر بڑا برس سال کی مدت طرز میں دستوراً دستوراً اسب سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانا دل ہوتا۔ خداوند عالم نے اپنے
بنی کو قرآن کا ہر دھم اچھا اچھا فرما دیا تھا۔ اس سے فہم
ملے میرے جیسا کہ جہت تک میری دلی پوری نہ ہو جائے
تم قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ اور یہ دھم اچھا کرو۔

ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک مدت میں نازل کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن ماہ مبارک کی
کس خاص بات میں ہوا ہے۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اَنَا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو
لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس سے نزول قرآن کی مکمل تاریخ کا علم ہو گیا۔ کہ پورا قرآن شب قدر میں وح محفوظ
سے بیت المعمور پر اترا تھا۔ اس کے بعد موقع محل کے لحاظ سے جیسا جیسا مقررہ تھا آتی رہی۔ میرٹل میں
وہی آیت یا سورۃ آنحضرت کی خدمت میں لے کر آئے رہے۔ اور دوسرے سال تک یہ سلسلہ جاری چلایا و ساری
ما۔ ارشاد ہوتا ہے۔ نَزَلَ بِالْعُرُوحِ الْأَمْنِ عَلَى قَلْبِكَ لَنُكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔

اسی طرح یہ تفصیل متعدد احادیث میں مذکور ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں بخیر آیۃ مبارکہ اَنَا نَزَّلْنَاهُ فِي
لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے۔ فرمایا نَزَلَ اللَّهُ بِمَا نَزَّلَ الْقُرْآنَ فِيهَا إِلَى
الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي طُلُوعِ عَشْرِ مِائَةِ سَنَةٍ عِنْدَ خَدَمِ الْعِلْمِ نَزَلَ الْقَدْرُ فِي قرآن کو (روح محفوظ
سے) بیت المعمور کی طرف نازل فرمایا۔ اور اس سے بیس سال کی مدت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر آگیا۔ اصول کافی میں حفص بن غیاث سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام
کی خدمت میں عرض کیا۔ یا جدو کہ قرآن مجید بیس سال کے عرصہ میں اترا ہے۔ پھر اس قرآنی آیات کا کیا مفہوم
ہے۔ شہور مضاد الذی انزل فیہ القرآن (ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا) فرمایا
نَزَلَ الْقُرْآنُ جَلَّةً وَاحِدَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ثُمَّ نَزَلَ فِي طُلُوعِ عَشْرِ مِائَةِ سَنَةٍ
یعنی ایک بار تمام قرآن (شعبہ قدس) ماہ رمضان میں بیت المعمور کی طرف نازل ہوا۔ اور پھر دس سے
بیس سال کی مدت میں نازل ہوا۔ اس قسم کی متعدد روایات اصول کافی میں لا یخفہ الفقیہ اور تفسیر صافی
کے مقدمہ تاسع میں مذکور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر علامہ مفسرین و محدثین اور متکلمین نے اس
حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ اور میں قلم مشہور ہے۔ صاحب تفسیر جامع التشریل مقدمہ لازم میں لکھتے ہیں
وہم جنس مشہور است کہ در ماہ رمضان در لیلۃ القدر نازل شد صاحب حدیقہ سلطانیہ و قطرانیہ

رہے زد نے علماء و قال لا تحزك به
لسانك لتعجل به ان علينا جمعه
وقرآنه فاذا قرآننا ه فاتبع قرآنه
ثم ان علينا بيانه
پڑھتے رہو۔ پھر اس کے بعد اس کی تفسیر و تشریح کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔

اسے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ارشاد
فرمایا (اسے نبی تم) اپنی زبان کو اس سے حرکت نہ دو کہ تم
اسے جلدی جلدی یاد کرو۔ کیونکہ اس کا جمع کرنا اور پڑھنا تو
ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے عیب ہم پڑھائیں تو تم اسے
پڑھتے رہو۔ پھر اس کے بعد اس کی تفسیر و تشریح کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔

۱۔ اذہدایات میں مفہوم می شود کہ مجروح قرآن بیک مرتبہ از لوح محفوظ در ماہ رمضان بہت المورود شیبہ قدر
فرو و آمدہ و از آنجا بدینکہ در مدتہ بہت و در سال بر خباب رسالتاب صل اللہ علیہ وآلہ فرو و آمدہ۔ یعنی
منہد و دایات سے استفاد ہوتا ہے کہ تمام قرآن کیا رنگ ماہ رمضان کی شب قدر میں روح محفوظ سے بہت المور
کی طرف نازل ہوا اور پھر وہاں سے تدریجاً تیس سال کی مدت میں آنحضرتؐ پر نازل ہوتا رہا۔

دو شبہوں کا ازالہ | کیا یہ اس کی قدر تعجب خیز ہے۔ کہ بعض علماء نے بعض سے بیا و شکر کہ شباعت
کی بنا پر اس حقیقت کا انکار کر دیا ہے۔ ان شباعت میں سے پہلا شبہ
یہ ہے کہ نزول کے اسباب دیکھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مختلف اسباب و حوادث اور حالات عارضہ
کے مطابق تدریجاً نازل ہوتا تھا۔ خداوند عالم نے کلام کا یہ قول نقل کیا ہے و قولہم فاذبنا غلغ
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں پر غلط ہیں۔ یا جیسے خلافتی عالم نے مشرکین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے
شرک ترک کر کے اسلام قبول کرنے کی دعوت کے جواب میں کہا تھا۔ و قالوا انوشاد الوصلن ما عبدناہم
اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی پرستش نہ کرتے۔ اس طرح قصہ نگار میں ارشاد و قدرت ہے۔ قد سمع اللہ قول
المنیٰ یجادلک من زوجہ طحا۔ خداوند عالم نے اس دعوت کا قول سنا۔ جو اپنے شرک پر کے بارہ میں تجھ سے مجادلہ
کرتی تھی۔ لہذا یہ کیونکر ہو گیا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت قرآن تمام سب لکھا موجود تھا؟

پہلے شبہ کا جواب | اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نفاذ قرآن کریم کا نزول انہی اسباب و حالات
حالات عارضہ کے مطابق ہوتا رہا ہے اور یہ سلسلہ تیس سال میں جا کر مکمل و ختم
ہوا۔ آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم کی سند ملی۔ لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ خداوند عالم کو ان واقعات
حادثات کے ظہور سے پہلے ان کا علم نہ تھا۔ کیا کوئی مسلمان اس کا قائل ہو سکتا تھا؟ سب اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ
ہے کہ علم بالاشیاء قبل خلقہا کعلمہ بعد خلقہا۔ خلقت اشیاء سے قبل خداوند عالم کو ان کا اسی
طرح علم ہوتا ہے۔ جس طرح ان کی خلقت کے بعد ہوتا ہے و اصول کافی وغیرہ) ان بعض فلاسفہ یونانی کا یہ

نظر یہ ناسدہ ہے۔ کہ خلقتِ اشیاء سے قبل خدا کو ان کا اصلہ علم نہیں ہوتا۔ یا کم از کم تفصیل علم نہیں ہوتا۔ (معاذ اللہ) مشکبہن اسلام نے اپنے مقام پر دو کُل قاعدہ و باریں ساتھ سے اس نظریہ ناسدہ کو باطل کر چکے ہیں جب یہ امر ثابت ہے کہ خداوند عالم کو ان واقعات کا ان کے ظہور و بروز سے پہلے علم تھا تو پھر ظاہری نزول سے پہلے قرآن کے موجود ہوتے ہی کیا انکال لازم آتا ہے؟ اور اس میں کون سا استبعاد ہے؟

دوسرا شبہ اگر یہ تسلیم کریں یا تسلیم کریں کہ قرآن مجید اس ظاہری نزول سے قبل موجود تھا تو اس سے مخالفین کا یہ غلام نفسی والا قول کیجئے ثابت ہو جائے گا۔ مگر کہ اہل حق کے نزدیک وہ باطل ہے۔ لہذا ظاہری نزول سے پہلے قرآن کے موجود ہونے والا قول درست نہیں ہے۔

اس شبہ کا جواب قطع نظر اس امر سے کہ یہ کلام نفسی کا کیجئے مفہوم کیا ہے؟ چہ نہ اس کے تال خود لائے ان کا یہ عقیدہ ایک لادخل عقیدہ بنا ہوا ہے۔ بہر کیف جو دگ اس کلام نفسی کے تال ہیں وہ اسے خداوند عالم کی طرح قدیم تسلیم کرتے ہیں۔ اور چنانکہ بار سے نزدیک موشے خداوند عالم کے اور کوئی چیز قدیم نہیں ہے اس لئے یہ نظریہ ہمارے نزدیک باطل ہے کیونکہ اس سے تصدیقِ خدا (ایک سے ناسدہ قدیم کا وجود) لازم آتا ہے لیکن اگر ظاہری نزول سے پیشتر قرآن کو روح محفوظ یا ہیبت السعور میں موجود مان لیا جائے۔ تو اس سے ہرگز قرآن کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ حقیقی قدیم قرآن سے کہتے ہیں جس کی کوئی ابتداء نہ ہو۔ لیکن جس امر کی کُل ابتداء موجود ہو تو اسے اگرچہ ظاہری نزول سے ہزار سال نہیں بلکہ لاکھ سال بلکہ کروڑ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے موجود فرمائی کر لیا جائے۔ پھر بھی جب تک اس کی کوئی ابتداء ہے تو اسے کسی طرح بھی قدیم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ محض جب خود روح محفوظ اور ہیبت السعور ہی حادثہ میں نہ قدیم۔ ترجیحی چیز ہی میں موجود ہوگی۔ وہ کیونکہ قدیم ہو سکتی ہے؟ اسی سلا حضرت مصنف عظیم نے تصریح فرمائی ہے کہ خداوند عالم قرآن کا ایجاد کرنے والا اور اس کا محافظ و نگہبان اور اس کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔ ان مخالفین کے معلوم ہوا کہ ایسے شبہات کی بنا پر قرآن و حدیث سے ایک نامحرف شدہ حقیقت کا انکار کرنا۔ ایک مسلمان خصوصاً حئی ایمان کے لئے کسی صورت میں روا نہیں ہے۔

تفسیر محض نہ رہے کہ آیت مبارکہ لا تعجل بالقرآن الا یہ کی جو تفسیر مصنف عظیم نے بیان فرمائی ہے وہی صحیح اور شانِ رسالت کے مطابق ہے۔ اسے ابنِ ابی عمیر کی تائید میں حاصل ہے اس کے علاوہ اس آیت کی جو تفسیر بیان کی گئی ہیں وہ شانِ رسالت کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابلِ قبول ہیں اس لئے ہم جو یہ خوفِ طواغیت انہیں یہاں ذکر کئے ان پر کچھ مزید نقد و تبصرو نہیں کرنا چاہتے۔

باب الاعتقاد فی القرآن
 قَالَ الشَّيْخُ اَعْتَادْنَا فِي الْقُرْآنِ
 اِنَّهٗ كَلَامُ اللّٰهِ وَوَحْيِهِ وَتَنْزِيلِهِ
 وَقَوْلُهُ وَكِتَابُهُ وَامَّهٗ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ
 مِنْ يَمِينٍ وَلَا مِنْ شَمَالٍ خَلَقَهُ تَنْزِيلًا
 اس کے چکھے سے راہ پاسکتا ہے یعنی اس کے گزشتہ قائلہ سب واقعات درست ہیں۔

بتیسواں باب قرآن کریم کے متعلق اعتقاد
 جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے
 بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کی وحی
 اس کی طرف سے نازل شدہ۔ اسی کا قول اور اسی کی (رویکھا)
 کتاب ہے کہ جوڑ نہ تو اس کے آگے ہی جھک سکتا ہے۔ نہ
 اس کے پیچھے سے راہ پاسکتا ہے یعنی اس کے گزشتہ قائلہ سب واقعات درست ہیں۔

لایضاح وافصح اور ہر نزول قرآن کے متعلق جو بعض آثار و اخبار نقل کئے گئے ہیں ان میں بظاہر ایک
 اختلاف دکھائی دیتا ہے کہ بعض روایات میں مدت نزول جس سال مذکور ہے
 اور بعض میں تیس سال لیکن اگر حقیقت حال کا بغور ملاحظہ جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت
 تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ جناب رسول خدا کے مابین نبوت کے ابتدائی تین سال کا دور سری و خفی تھا۔ نہ
 جبری اور نزول قرآن بھی اس دوران میں بالکل برائے نام تھا۔ لیکن نزول کی ابتدا ہر چل مئی۔ ہاں نزول کی کثرت
 تین سال کے بعد شروع ہوئی لہذا اگر وقت سے کام لیا جائے تو نزول کی مدت تیس سال ثابت ہوتی ہے
 اور اگر ملاحظہ طوری پر حالات کا جائزہ لیا جائے تو بیس سال مابین ہوتی ہے۔ واللہ العالم۔

بتیسواں باب اعتقاد بقدرآن کا بیان

قرآن حضرت رسول خدا کا معجزہ خالد ہے اس سلسلہ میں اختصار کے ساتھ جو کچھ حضرت
 مصطفیٰ علیہ السلام نے افادہ فرمایا ہے۔ وہی مذہب
 شیعہ بلکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور باب بعیرت جانتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیشہ اپنے انبیاء و مرسلین کو ان کے
 زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق مختلف معجزات عطا کرتا رہا ہے کسی کے لئے آتش نورد کو گلزار بنایا۔ کسی
 کو پیر سینا عطا فرمایا۔ کسی کو اور زبوا ندھیں کو اسلحہ دینے اور میردس و مجتہد کو شفا دینے کا اعجاز مرحمت فرمایا۔
 کسی کے ہاتھوں میں سورج کو موم بنایا۔ کسی کے لئے زندہ مرد پر زندہ اور ہوا کو سخر کیا۔ دھکڑا اگر یہ علم معجزات
 ایسے تھے کہ جب معجزات جاری نہ ہوں تو ہر جاودانی کی طرف منتقل ہوئے تو یہ معجزات بھی ختم ہو گئے۔ اسی
 طرح خلاق عالم نے اپنی سنہ جاریہ کے مطابق حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی متعدد معجزات

من حکیم علیم و اتہ القصص الحق
واتہ لقول فصل وما هو بالهزل
وان الله تبارک وتعالی محاسب و منظر
و ریکہ و حافظہ و المستطعم یہ
اس کے ساتھ کھانے پینے والا ہے ۔

اور صاحب حکمت و علم خدا کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے۔
اس کے تمام قصے برحق ہیں۔ یہ قول فیصل ہے۔ بیکار افسانہ
نہیں ہے۔ خدا میں اس کا نازل کرنے والا ایجاد کرنے والا
تبرکی کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہی

حفاظ فرماتے۔ جن کی تعداد کتب مناقب و سیر میں چار ہزار تک مذکور ہے۔ یہ معجزات بھی اکثر و بیشتر ایسے ہی تھے
کہ جن کا تعلق آپ کی حیات و طیر کے ساتھ تھا۔ آپ کے ساتھ ان خیال کے بعد ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب مولے
اور اوراق کتب کے اور کہیں ان کا وجود نہیں ہے۔ چونکہ سر کا قائم الدین و علی الشیخ و ابیہ سلم کی شریعت مسطورہ قیام
قیامت تک قائم و دائم رہنے والی تھی۔ نیز ان کی نبوت و رسالت کی مدد و تمام مہین کو مجاہد تھیں۔ اور وہ ہر سفید و
سیاہ کی طرف سہوشہ ہوسے تھے۔ لہذا ضرورت تھی کہ ان کا کوئی معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے والا ہو۔ اس
لئے خدا نے حکم فرمایا کہ ایک ایسا معجزہ بھی نہمت فرمایا جو قیام قیامت تک قائم و دائم رہے والا ہے
یہ معجزہ خالدہ و قرآن ہے۔

قرآن کی معجزانہ حیثیت کیا ہے؟
اس امر میں اب علم و عقل کے درمیان تھکے افلاک

مقررہ ہے۔ جو طاقت بشری سے مافوق ہے؟ یا اس کا انوکھا اسلوب بیان اور اچھوتا طرزِ ادب ہے؟ یا اس
کا اعجاز و صرفہ۔ کامرہون منت جہہ چنانچہ مجبور علمائے اسلام کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت
اور علم و ترتیب کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ اور بعض حضرات اخیر میں الغیب کی وجہ سے اسے معجزہ سمجھتے
ہیں۔ اور بعض اب علم اس کی بے پیش تاثیر اور بدایت کی بنا پر اسے معجزہ و قرار دیتے ہیں۔ اور بعض طرہ صرف
”صرفہ“ کے سبب سے۔ یہ معجزہ تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی خدا نے کفار و مشرکین کی جہتوں کو پست کر دیا کہ وہ قرآن
کا معارضہ و مقابلہ کریں۔ خلاصہ یہ کہ اس نظر پر کہی بنا پر اعجاز صرف بہمت کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کی
فصاحت و بلاغت کے سبب سے۔ لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے الفاظ و معانی ہر دو
کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ یہاں اس امر کی زیادہ تفصیل و تحقیق کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کی معجزانہ فصاحت
و بلاغت اور اس کی مافوق العادت رشد و ہدایت اور اس کی محیر العقول تعلیمات و ہدایات پر تبصرہ کیا جائے
اور ثابت کیا جائے کہ کس طرے اس نے اپنی معجزانہ شان سے فصاحت و بلاغت عرب کو و طرہ غیرت میں محال کیا اور

کس طرح وہ اس کے مقابلہ و معارضہ سے عاجز و قاصر ہو گئے اور کس طرح اس نے شکل سے شکل مسائل و عقائد جیسے توحید و صفات باری حشر و نشر اور حشر و ذلالت و غیرہ کو کس احمی و عمدہ طریقہ سے کھایا۔ اور کس عمدہ انداز میں اخلاقی تعلیمیں پیش کیں اور جو بات و معاملہ اللہ کے متعلق کس طرح قدرت انسانی کے مطابق قانون پیش کیا۔ اور کس طرح اس کی معجزانہ شاہد کی بدولت مختصر عرصہ میں عرب کا اچھڑا علم و عرفان اور تہذیب و تمدن کا گہرہ بن گیا۔ یہ سب خفیہ چاہیے اس بجزیرہ کیلئے

بہر حال وجہ اعجاز میں اس جزو انصاف کے باوجود اس امر پر تاہم اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ قرآن جناب پیغمبر اسلام علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ نماد ہے۔ ہر طرت اس نے آج سے تقریباً چودہ سو سال پیشتر کفار عرب کو یہ کہہ ہی اور چیلنج دیا تھا کہ اے کسٹم فی ربیب معائنہ لیا علی عیدنا فانرا بسورۃ من مثله و سرۃ یقرۃ پلہ ۲۲ کہ اگر تمہیں اس قرآن کی صداقت و حقانیت میں کچھ شک و شبہ ہے تو ذرا اس کے مثل ایک سورۃ ہی بنا کر لاؤ۔ وہ خدا کے سوا اپنے تمام مہمانوں کو بھی بلاؤ اگر تم پیچھے ہو۔

اس طرح آج بھی منکرین کو چیلنج دے رہا ہے۔ اعدا ان کے جواو طبع کو مہینہ کرنے کے لئے یہ تازیانہ بھی لگا رہا ہے کہ قل لئن اجتمعت الہن والانس علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لیسئلوا نزلہ و لو کان بعضہم لبعض ظہیراً (سورۃ قیامت اسرئیل چپ ۱۰۴) اسے میرے حبیب کہہ دو کہ اگر تمام مہمان من و انس جمع ہو کر اس قرآن کا مثل بنا کر لانا چاہیں۔ نہیں لا سکتے۔ اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ یا وجود فصحاء و بلغاء اور ادباء و فضلاء کی کثرت کے اس طویل مدت میں کسی شخص کا قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہ کرنا اور اسے نہ ٹوڑ سنا اس کے اعجاز کی بے دلیل ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کا زندہ ثبوت ہے وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الن و توردن اناسی و الجارۃ ان تمام مخالفین سے واضح ہو گیا کہ میں طرح قرآن مجید آج سے تقریباً چودہ سو سال قبل کا معجزہ تھا اس طرح آج بھی دنیا کے لئے معجزہ ہے ہم آج بڑے فخر کے ساتھ اسے اٹھائیں گے کہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر اسلام کی نبوت قیامت تک ہے مجھے اس میں شک ہے وہ اس میں غرور نہ کر کے اطمینان قلب حاصل کر سکتا ہے اور اس کی صداقت و حقانیت کو آنکھوں سے شاہدہ کر سکتا ہے۔

کلام پاک یزداں کا نہیں ثانی کوئی ہرگز
خدا کے قول سے قولی بشر کو کبریا بر جو
اگر ٹوٹے عمارت ہے دگر محل بستان
وہاں قدرت یہاں وہاں مگر فرق غایان

باب الاعتقاد فی مبلغ القرآن
 قال الشيخ اعتقادنا ان القرآن
 الذي انزل الله تعالى عليه محمداً
 هو ما بين الدفتين وهو ما في

تیسواں باب (قرآن کی مقدار کے متعلق اعتقاد)
 حضرت شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ مقدار قرآن کے متعلق ہمارا اعتقاد
 یہ ہے کہ وہ قرآن جو خداوند عالم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا وہ یہی ہے جو دو دفتروں کے درمیان

فضائل قرآن اور اس کے ساتھ تمک کرنے کی وصیت | مقدمہ تفسیر مانی میں بحوالہ
 اصول کافی و تفسیر جاثی جناب

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے: **مُرَّاهُ قَاتَا النَّبِيتِ مَيْكُمُ الْفَتْحُ كَفَلَعَ ابْنُ الْاَظْمِ مَيْكُمُ**
بِالْفَرَاغِ مَا لَمْ يَنْتَهِ شَفَعٌ وَمَا لَمْ يَصْغُرْ وَمِنْ جَعَلَهُ اِمَامَهُ قَادَهُ اِلَى الْغَنَةِ وَمِنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ مَا قَدَّ
اِلَى اَنَارِهِ وَهَوَالَهُ بَلْ يَدُلُّ عَلَى خَيْرِ سَبِيلٍ وَهُوَ كِتَابٌ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ وَتَحْصِيلٌ وَهُوَ الْفَضْلُ وَابْنُ
بِالْهَزْلِ وَلَمْ يَطْهَرْ وَبَطْنٌ فَطَادَ حُكْمٌ وَبِاطْنٌ عِلْمٌ فَاهَرُ اَيْنِقٌ وَبِاطْنٌ عَيْنِقٌ لَهُ تَحْرُمٌ وَمَعْلَى التَّحْرُمِ
لَا تَحْصِي عِمَّائِهِ وَلَا تَبْلِي مَزَائِيهِ فِيهِ مَصَابِيحُ الْمَهْدَى وَمَنَارُ الْحَكْمَةِ وَدَبِيلٌ عَلَى الْمَعْرِفَةِ طَعْنٌ
مَعْرِفُ الصِّفَةِ حَسْبُ اَنْتِهَارِهِ اَوْ بِرَنْقَةٍ وَتِلَاوَتِهِ كَرَامَةٍ كَرِجٌ جَاهِلٌ تَوْقَمُ دَامِنُ الْقُرْآنِ كَوْضَعُ
سَمْعٍ كَبِيرٌ وَبَيِّنَةٌ كَوْضَعُ شَفَاعَتِهِ كَرْنٌ وَاللَّهُ اَوْفَى بِقَوْلِ الشَّامِ هُوَ۔ اور اسے اپنے اوپر عمل کرنے والوں کے حق
وہ جھگڑا کرنے والا ہے کہ جو کچھ وہ کہے گا۔ اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جو شخص اس سے اپنے منہ سے نکالے گا اسے
تائید ناپاک وہ اسے پہنچ کر جنت کی طرف لے جائے گا اور جو اسے پس پشت ڈالے گا۔ یہ اسے دوزخ کی
طرف بانک کرے جائے گا۔ یہ وہ داری و دامبر ہے جو بہترین راستہ (اسلام) کی طرف ہدایت کرتا ہے
یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ یہ سراسر حق و حقیقت ہے اس میں تسخیر و
استہزا کا نام و نشان نہیں۔ اس کا ظاہر ہے اور باطن بھی۔ اس کا ظاہر حکم اور باطن علم ہے۔ اس کا ظاہر
خوش آند اور باطن بہت گہرا ہے۔ اس کی انتہا ہے اور اس انتہا کے اوپر انتہا ہے۔ اس کے محتاجات کا
احصا و شمار نہیں ہو سکتا اور اس کے غرائب کبھی کہہ نہیں سکتے۔ اس میں رشہ ہدایت کی کنجیاں اور علم و حکمت
کے منارے ہیں۔ جو شخص معرفت حاصل کرنے کے طریقہ کار سے واقف ہو۔ اس کے لیے یہ معرفت کا دامبر
ہے۔ حدیث طہطین بھی اسی سلسلہ جلیلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ نیز تفسیر حافی میں بحوالہ اصول کافی جناب
امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہو گا۔ اور انبیاء و مرسلین و ائمہ مقرر ہیں
اور تمام اولین و آخرین موجود ہوں گے۔ تو قرآن مجید ایک دلکش و خوبصورت شکل میں آئے گا۔ اور

ایلی الناس لیس بالکثر من ذلک
ومیلغ سورہ عند الناس مائتہ و
اربع عشر سورۃ وعندنا انہ العشر
والمنشور سورۃ واحد ولا یلکان
والمنشور سورۃ واحد ومن

لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے۔ اس سے
زیادہ نہیں ہے۔ مائتہ کے نزدیک اس کی ایک سو چودہ
سورتیں ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ہر نکتہ سورۃ و بخشی اور المصحف
ایک سورۃ ہے۔ اسی طرح سورۃ لایلاف اور العنکبوت بھی ایک
ہی سورۃ ہے۔ اس طرح مجموعہ ایک سو اسی سورتیں ہوں گی اور شخص

مسلمانوں کے پاس سے گزرے گا۔ وہ خیال کریں گے کہ شاید یہ ہم میں سے کوئی مسلمان ہے، مگر قرآن ان کی
صوفیوں سے آگے نکل کر صوفیوں انبیاء سے گزرے گا۔ وہ کہیں گے کہ یہ ہم میں سے ہے، مگر وہ ان میں سے
میں آگے گذر کر ملکہ مقربین کے پاس پہنچے گا۔ وہ خیال کریں گے کہ یہ ہم سے ہے، مگر وہ ان کی صوفیوں کو چھوڑتا
ہوا بائیکاہ قدس تک پہنچے گا۔ اور عرض کرے گا ہاں ہاں، ملاں ملاں آدمی دنیا میں رہ کر دن کو روزہ رکھتے
اور رات کو میری عظمت کرتے تھے، ارشاد رب العزت ہو گا۔ اے قرآن! آج ان سب لوگوں کو جنت
میں اپنے اپنے منازل پر پہنچا، چنانچہ قرآن ان لوگوں سے کہے گا، پڑھتے جاؤ، اور مدارج عالیہ پر
پڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ ان سب لوگوں کو منازل و مراتب پر پہنچا دے گا۔

تلاوت قرآن کا ثواب | جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فوجدنا بیکم تلاوة
المقوان۔ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے متوجہ نہ ہواں کرو (صافی)
کئی روایات ہیں وارد ہے کہ ہر شخص کسی سے قرآن کا ایک حرف سننے یا خود بغیر پڑھے ایک حرف پر
گناہ کرے۔ اس کے نامہ ۱۲۱ میں ایک نیکی درج کر لی جاتی ہے۔ امداس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔
اور جو اس کا ایک حرف سیکھے اسے دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دس درجے
بلند ہوتے ہیں اور جو شخص بیٹھ کر نماز میں اس کی تلاوت کرے، اس کے سٹے پچاس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
اور پچاس گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ امد پچاس درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اگر نماز میں کھڑے ہو کر
اس کی تلاوت کرے، تو ہر حرف کے عوض نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور سو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور
سودہ بلند ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر صافی مقدمہ اول)

قرآن حلوٹ ہے نہ قدیم | حضرت مصنف ثلاث نے اس باب کے آخر میں ایک
محرکۃ اللہ راہ اختلافی مسئلہ میں ماہر الحق عند الامم کی
طرف اشارہ فرمایا ہے اور مسئلہ حدیث و قدیم قرآن ہے۔ تمام امامیہ اور اہل سنت میں سے فرقہ معتزلہ

نسب الیہ انا نقول انہ اکثر من
ذلك فهو كاذب وما ردی من
قراب قوائمة كل سورة من القرآن
و قراب من ختم القرآن كلمة و حو اسر
قوائمة سورتين فی ركعة و التھی

جاری ہاں یہ امر منسوب کرے، کہ ہم موجودہ قرآن سے
نام قرآن کے قائل ہیں، تو وہ جھوٹا ہے، جاری وہ روایات
جو قرآن کی ایک سورت پڑھنے اور پورے قرآن کے ختم کرنے
کے ثواب کا اعلان کی ایک رکعت میں دوسرے ثواب کے پڑھنے
کے جواز اور نماز فریضہ کی ایک رکعت میں دوسروں کی تلاوت

قرآن کے حادث ہونے کے قائل ہیں مگر شری العقیدہ اہل سنت اسے قدیم جانتے ہیں اور وہ کلام فنی کے
قائل ہیں، یہاں اختلاف کے پیش نظر اہل حق کے نظریہ کی صداقت و حقانیت پر چند دلائل و ہدایاں اجمالاً بیان
کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول: کلام حرف سے مرکب ہے اور حروف مقدم و متوخر اور مخدوف الذاکر ہوتے رہتے ہیں، بلا ہرے
کہ یہ علامات حدیث میں لہذا قرآن جو کلام اللہ حادث ہی ہوگا۔

دلیل دوم: تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الحمد للہ سے کروا اس تک جو قرآن مجید موجود ہے، یہ
خدا کا کلام ہے اور یہ حروف و الفاظ سے مرکب ہے، اور یہ جملہ کلمات بالکل واضح ہے کہ جو چیز مرکب ہو وہ
حادث برقی ہے نہ قدیم لہذا قرآن کو حادث کہنا ٹپ ہے گا۔

دلیل سوم: تمام فسطح، بلکہ جلد بھی یہ جانتے ہیں کہ الٹی حروف و الفاظ کے مجرور کا نام قرآن ہے جو مرکب
و تشلو اور موجود ہیں اور حادث ہیں اور وہ ایک معنی قدیم موسومہ بکلام نفسانی، کائناتاً نہیں ہے، لہذا ان حروف
محموسہ و معلومہ کلام نفسانی قرار دینا سراسر دھوکہ اور فریب کاری ہے، یہ یحییٰ بن علی بن عثمانی نے اپنے
رسالہ اعتقاد میں لکھا ہے (علی ما نقل فی معادف الملة) ما لفظ یا کلام النفسی احد الافی الماۃ
اثنتہ و لعمریک قبل ذلک فی لسان احدی: یعنی کلام نفسانی دالہ مسئلہ کو اشارہ نے تیسری صدی ہجری
میں ایجاد کیا ہے، اس سے قبل اس کا پس نام و نشان نہ تھا۔

دلیل چہارم: حق قرآن مجید اپنے حادث ہونے پر بالصرحت دلالت کرتا ہے، ارشاد قدر شہ ہے۔
ما یاتئیسہم من ذکر من دینہم محدث الا استنصرہم و ہم یلعینون و پٹاس انبیاء (۱۴) کئی نئی نصیحت
ان کے پاس، — ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اسے کان لگا کر سنتے تو ہیں
اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہاں ذکر سے مراد باتفاق قرآن ہے جسے خداوند عالم نے حادث
قرار دیا ہے۔ قاذبا بعد الحق الا الضلال و اللہ اعلم۔

کے منوع ہونے کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ ان سے ہمارے قول کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی اتنی ہی مقدار کے قائل ہیں، جتنی کہ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو بعض روایات میں وارد ہے، کہ ایک رات میں قرآن کو ختم نہ کیا جائے، اور یہ کہ تین دن سے کم عرصہ میں قرآن مجید کا ختم کرنا جائز نہیں ہے، اس سے بھی ہمارے نظریہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان ہم الہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے علاوہ اس قدر وحی نازل ہوئی ہے

عن القرآن بین سورتن فی
رکعة فربیضة تصدیق لہما
قلناہ فی اموال القرآن وان مبلغہ
ما فی ابیدی الناس کذا لک ما
روی من النہی عن قرانہ القرآن
کذلک فی لیلۃ واحداۃ وانہ لا یجوز
ان یختم القرآن فی اقل من
ثلثۃ ايام تصدیق لہما قلناہ ایضا
بل نقول انہ قال نزل من الوحی
الذی لیس من القرآن ما لو

قرآنی عظمت کا اقرار بنمایان اغیار

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تارین کرام کے ایمان کی خاطر بعض غیر مسلم محققین کے وہ ذہنی اقوال پیش کر دیئے جائیں جو انہوں نے قرآن کی عظمت و جلالت اور اس کے مطالب و منایم کی بلندی اور حد اعجاز تک نہ پہنچی ہوئی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کرتے ہوئے کھتے ہیں۔

ہیور یٹڈ جی۔ ایم ریڈ ویل صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں قرآنی تعلیمات کی تاثیر کی نسبت لکھتے ہیں: عرب کے پیرے مادے کا بددش بدو ایسے بدل گئے جیسے کسی نے سحر کر دیا ہے۔ یہودی مخالف باتیں ہر صے اہل مدینہ کے گوش گزار ہو چکی نہیں مگر وہ بھی اس وقت تک خواب گردش سے نہ جھٹکے جب تک کہ روح کو کپکپا دینے والا کلام نبی عربی کا نہیں سنا تب الہیہ دفعۃً ایک نئی اور سرگرم زندگی مانی میں دم بھرنے لگے۔

لکھیں یہ کتاب ہے۔ کہ قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے، کہ کے پیغمبر نے جن کی انسانوں کی، ثوابیت اور سیاروں کی پرستش کو انرا عقلی دلیل سے رد کیا کہ جو شئی طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے، اور جو حادث ہے وہ قائل ہے، اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اس نے اس معقول سرگرمی سے کائنات کے مدانی کو ایک ایسا وجود تسلیم کیا جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے نہ کسی شکل میں محدود نہ کسی مکان میں اور نہ کوئی اس کا ثانی موجود ہے۔ جس سے اس کو تشبیہ و سے سکیں وہ

کہ اگر اس کو بھی قرآن کے ساتھ جمع کر لیا جائے تو اس
مجموعہ کی تعداد سترہ ہزار آیتوں تک پہنچ جائے گی جیسا
کہ حضرت جبریل کا پیغمبر اسلام سے یہ کہنا کہ خداوند عالم
آپ کو فرماتا ہے، اے محمد! تم میری مخلوق سے اس
طرح لطف و مدارات سے پیش آؤ۔ جس طرح کہ میں
ان سے مدارات کرتا ہوں۔ یا (جیسے جبریل کے توسط سے)
فرمایا، کہ تم لوگوں کی عبادت اور ان کے عقیدہ کہنے سے ڈرتے
و رہو۔ یا یہ فرمایا کہ جب تک چاہو زندہ رہو۔ آخر منہ زور
ہے اور میں چیز کو چاہوں پسند کرو۔ آخر اس سے ہمارا کیا
اور عمل چاہو کرو اس کا نتیجہ دھمکا پاؤ گے، یا جیسے یہ
ارشاد فائز شب پڑھنا مرین کے سٹے باعث بھر و شجاعت ہے اور لوگوں کو کلیف نہ پہنچانا
اسس کی عزت و عظمت کا سبب ہے یا جیسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ

جسمہ الی القرآن لکان مبلغہ مقدار
سبعہ عشرۃ الف آیتہ و ذلک مثل
قول جبریل للنبی ان اللہ یقول ملک
یا محمد دا داخلی مثل ما اداری و مثل
قولہ اتق شیعنا الناس وعد اوفیہم
و مثل قولہ عنی ما شئت فانک میت
و احب ما شئت فانک مفارقہ و عمل
ما شئت فانک ملاقیہ و شوق المؤمن
صلوتہ باللیل و ہوۃ کف الادی
من الناس و مثل قول النبئی

ارشاد فائز شب پڑھنا مرین کے سٹے باعث بھر و شجاعت ہے اور لوگوں کو کلیف نہ پہنچانا
اسس کی عزت و عظمت کا سبب ہے یا جیسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ

ہمارے نہایت تغیر ارادوں پر جس آگاہ رہتا ہے۔ بغیر کسی اسباب کے موجود ہے۔ اطلاق اور عقل کا جو
کمال اس کو حاصل ہے۔ وہ اس کو اپنی ہی ذات سے حاصل ہے۔ ان بڑے بڑے سائنس دانوں کو پیغمبر نے مشہور
کیا اور اس کے پیروؤں نے نہ وہ نہایت حکم طور پر قبول کیا۔ اور قرآن کے مفسروں نے مقولات کے یہی
سے تشریح و تصریح کی ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر اعتقاد رکھتا ہو مسلمانوں کے
مذکورہ بالا اعتقاد کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے موجودہ ادراک اور قواعد عقل
سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس لئے کہ جب ہم نے اس معلوم (یعنی خدا) کو زمان اور مکان اور حرکت اور مادہ
اور ہمت اور فکر کے اوصاف سے مترا کر دیا تو پھر ہمارے خیال کرنے اور سمجھنے کے لئے کیا چیز باقی رہی۔
وہ اصل اول (یعنی توحید ذات و صفات باری تعالیٰ) جس کی بنا پر عقل اور وحی پر ہے۔ محمد کی شہادت سے
استحکام کو پہنچی۔ چنانچہ اس کے معتقد ہندوستان سے لے کر مراکش تک موعود کے لقب سے متنازع ہیں۔
تصور ہر دور کے متورع کر دینے سے بت پرستی کا خطرہ ٹاٹا گیا۔ دیکھو تاریخ پنج ندال سلطنت دوم جلد پنجم
باب پچاسواں صفحہ ۴۴۴، ۴۴۵۔

جارج میل صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات اعلیٰ العلوم مسلم ہے کہ قرآن

ما زال جبرئیل یومئنی بالسوالک
 حتی خفت ان احقى اور ادرہ و ما
 زال یومئنی بالمہار حتی ظنت انہ
 مہوشہ و زال یومئنی بالمہوشۃ
 حتی ظنت انہ لا ینبغی طلاقہا
 و ما زال یومئنی بالمملوک حتی
 ظنت انہ سیغصب لہ اجل ایضاً
 فیہ و مثل قول جبرئیل حین فرغ
 من غزو الخندق یا محمد ان اللہ
 تبارک و تعالیٰ یرک ان لا تفصلی
 آنحضرتؐ غزوہ خندق سے فارغ ہو چکے تو اسس وقت جبرئیلؑ نے آنجنابؐ کی خدمت
 میں عرض کیا یا رسول اللہ خدا نے تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ

جبرئیلؑ ہمیشہ تجھ کو سراک کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ حتی
 کہ مجھے یہ خوف دامنگیر ہو گیا کہ کہیں میرے وراثت گز نہ جائیں
 اسی طرح جبرئیلؑ برابر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت
 کرتے رہے۔ حتی کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید ان کو شریک
 وراثت ہی نہ قرار دے دیں۔ جبرئیلؑ ہمیشہ عورت کے
 متعلق مجھے اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان
 ہونے لگا کہ عدت کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح ہمیشہ
 غلام کے متعلق مجھے وصیت کرتے رہے۔ یہاں تک مجھے خیال
 ہوا کہ شاید اس کے آزاد ہونے کی عدت مقرر ہو جائے گی۔
 جس کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ یا پیغمبرؐ کہ جب
 آنحضرتؐ غزوہ خندق سے فارغ ہو چکے تو اسس وقت جبرئیلؑ نے آنجنابؐ کی خدمت
 میں عرض کیا یا رسول اللہ خدا نے تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ

قریش کی زبان میں جو جہل و احمق عرب میں خریٹ ترین و مہذب ترین قوم ہے۔ انتہا کی لطیف اور پاکیزہ زبان
 میں نکھایا گیا ہے۔ لیکن اور زبانوں کی بھی کس قدر آمیزش ہے۔ بہت ہی علیل ہے۔ وہ کلام عربی زبان کا نمونہ ہے
 اور زیادہ بچے عقیدہ کے لوگوں کا یہ قول ہے۔ اور نیز اس کتاب سے بھی ثابت ہے۔ کہ کوئی انسان اس کا
 حق نہیں کھد سکتا (گر بعض فرقوں کی مختلف رائے ہے) اور اس واسطے اسے فعال تہذیب قرار دیا گیا ہے۔
 جو مردہ کے زندہ کیسے سے بڑھ کر ہے۔ اور تمام دنیا کو اپنے ربانی الاصل ہونے کا ثبوت دینے کے لئے
 ایک کالی ہے۔ اور خود محمدؐ نے بھی اپنی رسالت کے غور و خجرت کے لئے اسی عجز کی طرف رجوع کیا تھا۔ اور بڑے
 بڑے فصحاء عرب کو (جہاں کے اس زمانہ میں اس قسم کے ہزار آدمی موجود تھے جن کا بعض یہ شغل اور
 حوصلہ تھا کہ طرز تحریر اور عبارت کی لطافت میں لائق و نااقی بر جائیں) ملائیہ کھلا بھیجا تھا کہ اس کے مقابلہ کی
 ایک سرتہ ہی بنا دو۔ اس بات کے اظہار کے واسطے کہ اس کتاب کی عربی تحریر کی ان ذی باقت لوگوں نے
 فی الواقع تعریف و توصیف کی تھی جن کا اس کام میں بغیر بنیاد مسلم ہے۔ بخلاف شاعرانہ کے ایک مثال کو
 بیان کرتا ہے بسید ابن ربیع عامری جو محمدؐ کے زمانہ میں سب سے بڑے زبان آور و مد میں سے تھا اس کا ایک
 قصیدہ خانہ کعبہ کے دروازہ پر چسپاں تھا (یہ رتبہ نہایت اعلیٰ تصنیف کے لئے ضروری تھا) اور کسی شاعر کو

العصر الاٰمینی قریظۃ ومثل قولہ
امرفی ربی جدا لہ الناس کما امر فی
اٰداء القرائض ومثل قولہ انا معاضر
الاخیاء امواتا ان لا تکلم الناس
الا بقدر معقولہم ومثل قولہ ان
جبرئیل اتانہ من قبل ربہ بامر
قوت بہ عینہ وفوح بہ صلدی و
قلبی قل ان اللہ عز وجل یقول
ان علیا امیر المؤمنین وقائد الغر
المحجلین ومثل قولہ نزل علی

کہ آپ عصر کی نماز قبیلہ بنی قریظہ میں پڑھیں اسی طرح
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نے
مجھے انسانوں کے ساتھ لطف و مدار کرتے کا اسی طرح حکم دیا
ہے جس طرح قرآن کی ادائیگی کا۔ یا جیسے آپ کا یہ فرمان ہے
کہ ہم گروہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان
کی عقل اور فہم کے مطابق کلام کیا کریں یا جیسے آپ کا یہ ارشاد
کہ ایک دفعہ جبرئیل خدا کی طرف سے ایسی وحی لے کر میرے پاس
آئے کہ جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اور دل خوش و
فرم ہو گیا۔ وہ وحی یہ تھی کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے
امیر اور سفید صناد و صدوروں کے قائد و ظہار میں جیسے تہ کیا یہ فرمان کرنا پس

اس کے مقابل میں کس اپنی تفہیمت کے پیش کرنے کی جرأت نہ ہوئی تھی بلکہ جب کہ لغو سے ہی حرمہ کے
بعد قرآن کی دوسری سہ ہجرت کی آیتیں اس کے مقابلہ میں کھائی گئیں تو خود و بیدار اس زمانے میں مشرکین میں
سے تھا شرع ہی کی ایک آیت پڑھ کر بحر تعمیر میں غوطہ زن ہوا اور فی الفور یہ سبب اسلام قبول کر لیا۔
اور بیان کیا کہ ایسے الفاظ صریح نبی ہی کی زبان سے برآمد ہو سکتے ہیں۔ اور تصلاً کہتے ہیں کہ قرآن کا طریق توحید
حرمہ غرض تھا اور رماں سہمہ بالخصوص اس جگہ کہ جہاں وہ پھیرا نہ وضع اور تو رخی جلوں کو عقل کرتا ہے۔ وہ مختصر
اور بعض مقامات میں مبہم ہے اور ایشیائی ڈسٹ کے موافق پر میرت مسنتوں سے صریح اور روشن اور پرمعنی
جلوں سے مزین ہے اور اوصاف کا بیان ہے نہایت عالی مرتبہ اور رفیع اذان ہے تا

سٹر جانی ڈیرن پورٹ جریہ میں ایک بڑے عالم اور خیر متعصب شخص ہیں۔ فرماتے ہیں کہ منہلان بہت
سی اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کے جو قرآن کے لئے واجب طور پر باعث تفر و تار ہو سکتی ہیں۔ وہ جہاں نہایت
جہی یعنی اول تو اس کا وہ مؤدود و او۔ بہتیت و رعب سے بھرا ہوا طرز بیان جو ہر ایک مقام پر جہاں
خدا تعالیٰ کا ذکر اس کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ اختیار کیا گیا ہے۔ اور جس میں خداوند عالم کو ان جذبات اور
اخلاق نظروں سے منسوب نہیں کیا جو انسان میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرے اس کا نام تمام خیالات و الفاظ اور
قصوں سے مبرا ہونا جو فحش اور خلاف اخلاق اور نامہذب ہوں حالانکہ نہایت افسوس کی بات ہے
کہ یہ محبوب توریث و غیرہ کتب مقدسہ یہودی کثرت پائے جاتے ہیں۔ فی الحقیقت قرآن ان سخت

جبرئیل قتال یا محمد ان الله
تبارک و تعالیٰ ذوق فاطمہ علیا من
فوق عرشہ و اشہد علی ذلک
خیار ملائکتہ فزوجہا منہ فی
الارض و اشہد علی ذلک خیار
امتک و مثل هذا کثیر و کذلک
لیس بقولان و لو کان قسرا منا

جبرئیل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد! خداوند عالم
نے عرش کے اوپر جناب فاطمہ کی تزویج حضرت علی سے
کر دی ہے۔ اور اس پر اپنے بہترین ملائکہ کو گواہ قرار
کیا ہے۔ لہذا آپ بھی زمین پر ان کا نکاح کر دیں۔ اور
امت کے بہترین لوگوں کو گواہ بنائیں۔ اس قسم کی اور بہت سی
احادیث ہیں جو تمام کی تمام وحی خداوندی میں بکینہ نہیں قرآن
نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اگر وہ قرآن کا حصہ ہوتیں

سیراب سے بہتر ہے کہ اس میں فضیلت میں خفیف ترمیم کی بھی ضرورت نہیں اور اول سے آخر تک
پڑھ جاؤ تو اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ پاؤ گے جو پڑھنے والے کے چہرہ پر شرم و حیا کے آثار پیدا کرے
(دیکھو کتاب میر و زانیہ میر و زشیبہ لکچر در علم)

اصول شرع اسلام میں سے ہر ایک اصل کو دیکھ کر تو فی نفسہ الی عمدہ اور مؤثر ہے کہ شارع اسلام کے
شرف و فضیلت کو قیامت تک کافی ہے اور ان سب اصول کے مجموعہ سے ایک ایسا انتظام سیاست
قائم ہو گیا ہے جس کی قوت و متانت کے سامنے اور سب انتظامات سیاست کچھ ہیں۔ ایک شخص کی
حیثیت اور وہ بھی ایسا شخص جو جان و حسی اتنگ مایہ و کم ظرف قوم کے تلامذہ میں تھا وہ شرع ان ممالک
میں شانہ بزرگی جو سلطنت کاہرہ و درم کبیر سے کہیں غلیم و وسیع قعیں جیت تک اس شرع میں اس کی اصل کیفیت
باقی رہی اس وقت تک کوئی چیز اس کا تقابذ نہ کر سکے۔ (بحوالہ مجاز الشریع)

تیسواں باب مقدار قرآن کے متعلق اعتقاد

مسئلہ تحریف قرآن کو اختلاف امت کی آماجگاہ بنانے کی وجہ اس کی نہیں ہے
جن پر لوگوں نے نیک نیتی سے کما حقہ غور و فکر کرنے پر تیار ماننا دے کام لینے نے اختلاف کی آماجگاہ
اور معرکہ افراہ بنا دیا ہے۔ اور بعض ناما قبستہ اندیش مسلمان دیگر بعض اسلامی بھائیوں کو بے جا بدنام کرنے کے
لئے انہیں بے اثر ہے۔ اور تعصب غلوں نے جن کا محبوب شغل ہی فی بین اللہ فساد پکارتا ہے۔ ان

لگان مقرونایہ و موصو لا الیہ غیر
مفصول عنہ کما قال امیر المومنین
لما جمع قلبا جاء به فقال لهم
هذه کتاب الله و تبکم کما انزل علی
نبتکم لم یزده فیہ حرف و لم
ینقص عنہ حرف فقلوا لا حاجة
لنا فیہ عندنا مثل الذی عندک

تر اس سے طبعہ نہ جڑیں۔ چنانچہ حبیب حضرت امیر المومنین
علیہ السلام قرآن جمع کر چکے تو اسے لوگوں کے پاس لا کر فرمایا
اے لوگراے تمہارے پروردگار کی کتاب ہے۔ یہی اس طرح ہے
جس طرح کہ تمہارے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں نہ کوئی
حرف نہ زیادہ ہوا ہے۔ اور نہ کسی حرف میں کمی واقع ہوئی ہے۔
ان لوگوں نے جواب دیا اے علی! ہمیں اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہم نے اسے پاس ایسا ہی قرآن موجود ہے جیسا کہ آپ کے پاس ہے۔

مسائل کو کچھ اس طرح الجھا دیا ہے۔ اور محاسن میں ان کو کچھ اس غلط فہم سے پیش کیا ہے۔ کہ حقیقت حال بالکل
مسخ ہر کر رہ گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اب کوئی شخص نیک نیتی سے حقیقت حال معلوم کرنا چاہے۔ تو اسے
گو تاگوں و شواہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ والذین جاهدوا فینا لنفیثنہم
سبانا (سورۃ عنکبوت ۲۴) جو حق کو ڈھونڈنے کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے
ہیں۔ لیکن ایسے طالبان حقیقت، جو جو اہل حق پسند افراد پر زمانہ میں کبریت احرار کے جی کہاں ہوتے ہیں۔
و ذلیل ماحم! انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ تحریف قرآن بھی ہے۔ جو کہ قدیم الام سے محل نقص و ایرام بنا
ہوا ہے۔ اور اس مسئلہ میں بلاوجہ سب سے زیادہ یوریشیہ مذہب شیعوں کا زور ہے۔ یہ کہ جاتی ہے۔ اور ہمیشہ
اہل حق کو بلا سبب حق و تشنیع کا بدظن بنا یا جاتا ہے۔ اور ہر چندہ اس مسئلہ میں اپنی پوزیشن واضح کرتے
رہتے ہیں۔ اور ہزاروں مرتبہ اس نسبتِ قبیحہ سے اپنی برائت ظاہر کر چکے ہیں۔ مگر برادران یوسف کی بارگاہ
میں نہ کوئی شنوائی ہوتی ہے۔ اور نہ کسی مذکر کی پذیرائی۔ شریعتِ مقدسہ میں خدا قبول نہ کرنے کے متعلق جس قدر
تہدید و حمید وارد ہوئی ہے۔ اس سے بالائے طاق رکھ کر ہر نیا کہ بوجہ ”آپ نے اتنا اذیل گفت و گوی گویم“ کا
ٹکا ہر کرتے جیسے ہیں رٹ ٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور ان حضرات کے
ترکش احترام میں جو آخری تیر ہوتا ہے۔ وہ بھی تطہیر کے ساتھ تنک رکھنے والوں پر ہے۔ تا شا چھوڑا جا رہا
ہے۔ والی اللہ المستکی۔ ہم بالاختصار کوشش کریں گے کہ کذب و افتراء کے جو تہرے پر سے اس مسئلہ پر
ڈالے گئے ہیں۔ ان کو اولہ تطہیر کے تیز حربوں سے پاک کر کے اصل حقیقت کو اپنے ناظرین کرام کے سامنے
پیش کریں۔ و باللہ التوفیق۔

تحریف کے حقیقی مطلب و مفہوم کی تعیین
پہلے ”تحریف“ کا مطلب واضح کر دینا ضروری ہے

فانصرف وهو يقول فليذروا وراءهم
ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلاً
فبئس ما يشترون وقال الصادق
القرآن واحد نزل من عند واحد
على نبي واحد وانما الاختلاف
من جهة الترواة وكما كان في
القرآن مثل قول لحن اشوكت
مضمون کی آیات موجود ہیں۔ جیسے (لے ہی) اگر تم نے شرک کیا۔

مور مخفی نہ رہے کہ یہ تحریف۔ باب تفعیل کا مصدر پھر جس کا مادہ صحت۔ یعنی طرف و کنارہ ہے۔ ہذا تحریف
کے لغوی معنی ہوں گے۔ الاخذ بالسطوف کسی چیز کو ایک طرف اور کنارہ سے پکڑنا اور اسے پوری طرح
حاصل نہ کرنا اور اصطلاح میں تحریف کا مطلب ہے۔ کہ کسی کلام کو تغیر و تبدل کر دینا خواہ یہ تغیر و تبدل
کلام کے اجزاء کو مقدم و مؤخر کرنے کی وجہ سے ہو یا زبان یا دق اور تنگی کے سبب سے۔ نیز اس میں یہ بھی کوئی
قید نہیں کہ یہ تحریف و تغیر فقط مضمون میں واقع ہو۔ یا صرف معانی و مطالب میں یا الفاظ و سنانی پر و وہی
تحریف کی ان مختلف اقسام و انواع میں سے بعض اقسام کے وقوع اور بعض کے عدم وقوع پر سبب کا
اتفاق ہے اور بعض کے متعلق شدید اختلاف۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تحریف یعنی تولیع تقدیم و
تاخیر کے وقوع پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ کیونکہ شاید شاہد ہے۔ کہ موجودہ ترتیب قرآن میں کی سورہ سے
مؤخر اور مدنی مقدم ہیں۔ اور یہ تقدیم و تاخیر فقط سورتوں تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ آیات قرآنیہ میں بھی واقع
ہے کہ بعض سورتوں کی آیات دوسرے بعض سورتوں میں شامل ہو گئی ہیں جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہم
نے بھی اعتراف کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے درمنثور جلد ۴ طبع مصر ص ۲۱۰ راجع بسورۃ مدہ تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۵۰
راجع بسورۃ مدہ تفسیر درمنثور ج ۴ ص ۱۱۰ راجع بسورۃ ابراہیم تفسیر درمنثور ج ۴ ص ۱۲۰ راجع سورۃ ج۔
کذا فی التفسیر الکبیر ج ۶ ص ۱۲۰ تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۱۱۰ راجع بسورۃ شعراء تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۲۰ راجع
بسورۃ لقمان وغیرہ۔ حاشیہ قرآن مجید مترجم مولیٰ عبدالماجد صاحب دریا آبادی حصہ اولیٰ ص ۱۱۰ مطبوعہ قندھار کہنی
لاہور پر مبنی مدنی سورتوں کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے

مد لیکن یہ تقسیم صرف عمومی حیثیت سے ہے ورنہ بار بار ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی سورۃ

يُحِبُّنَ عَمَلَكَ وَلَتَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
وَمَثَلُ قَوْلِهِ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَمَثَلُ قَوْلِهِ
وَلَوْلَا أَنْ تَتْبَكَ لِفَقْدِكَ مَت
تَكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَاقَاكَ
ضَعْفُ الْحَيَاةِ وَضَعْفُ الْمَمَاتِ
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَاعْتَقَادُ تَأْنِيهِ أَنَّهُ

تو تمہارے عمل خالص ہو جائیں گے اور تم خسارہ
پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ۱۰: خدا نے تمہارے
انگلی پچھلے گناہ صاف فرما دیئے ہیں (۴) اگر ہم تجھے ثابت
قدم نہ رکھتے تو تم ضرور مشرکوں کی جانب کچھ چلک جاتے اور
اس وقت ہم تمہیں وہابی مذہب اور سوت کے بعد دالے مذہب کا
سزا چکاتے یا اس قسم کے عناصر میں مشرک جو اور آیاتیں ان سب کے
متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ آیات امتی واسعی یا جاریہ کے

کے اندر کی آیتیں رکھادی ہیں یا اس کے برعکس۔ ربط مطلق و خاصیت مقام کا صحیح تر و لطیف ترا حاس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرہ کر اور کس کو ہو سکتا تھا؟ اس لئے کسی متین آیت کے باب میں اس کے کئی یا مافی کرنے
کا فیصلہ حرم کے ساتھ کرنا دشوار ہے۔ روایتیں جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں کوئی حدیث تو ان کو پہنچی ہوئی نہیں
ہیں، محض تنبیہ ہیں۔ تنبیہ یقین نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں اس امر کے متعلق بحث کرنا مقصود نہیں کہ
آیتوں کا یہ بابی اختلاف و امتزاج جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عمل میں لایا گیا۔ یا خلیفہ
سوم کے ایام سے ایسا کیا گیا (و ان کان الحق هو الثاني) بلکہ یہاں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ کئی سورتوں
کے آیات کا مدنی سورتوں کے آیات میں اور اس کے برعکس مدنی سورتوں کے آیات کا مکی سورتوں کے آیات میں
داخل ہونا عندا لکل مستحب۔

اسی طرح دوسری قسم یعنی تحریت یعنی نبادق کے عدم وقوع پر سب کا اتفاق ہے۔ چنانچہ مقدمہ تفسیر
مجمع البیان اور مقدمہ تفسیر تبیان پر علامہ طبرسی نے تصریح فرمائی ہے۔ اما الزیادۃ فیہ فمجمع
علی بطلانہا یعنی قرآن مجید میں نبادق کے بطلان پر تمام اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے۔ ان سب مسئلہ
میں جو کچھ اختلاف ہے وہ تحریت یعنی سویم میں ہے۔ یعنی کسی کے واقع ہونے یا واقع نہ ہونے میں برادری اسلامی
شیعیان حیدر کرار کو ہمیشہ مطعون کرتے رہتے ہیں کہ وہ موجودہ قرآن میں کسی کے تامل ہیں۔ لہذا ان کا
اسی قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور اس قسم کے بہت سے بے جا الزامات و اتہامات کا انہیں
مرد و قرار دے کر انہی آتش خلیفہ و خصب کو بجاتے ہیں۔

محمد و کافر و زندق ہیں کہتے ہیں۔ نام کیا کیا متبہ حیدر میں رکھا جائے

تَزِيلُ عَلَىٰ آيَاتِكَ اَعْنِي وَاَسْمَعْنِي يَا جَادَّةً
وَكَلَّمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ مَوْضِعًا حَبِيبَةً
فِيهِ بِالْخِيَارِ وَكَلَّمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَهُوَ فِي التَّوْرَةِ
يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ وَمَا مِنْ آيَةٍ أَوْلَهَا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْآدَمِيُّ
فَبِنِ ابْنِ طَالِبٍ قَائِدَهَا وَامِيرَهَا
اور قرآن میں جہاں یا ایہا الذین آمنو آیا ہے توراۃ میں اس کی بجائے یا ایہا المساکین وارد ہوا ہے۔ اسی
طسوت میں جن آیات کا سرخار یا ایہا الذین آمنو ہے وہاں اس گروہ مؤمنین کے قائم رہنے کا بیان ہے۔

طریق پر نازل ہوئی ہیں۔ کہتا تو ترجمہ سے جوں گرائے پڑاں توں
لے۔ یعنی ان آیات میں خطاب کو بظاہر پیغمبر سے ہے
مگر مقصد امت کے افراد کو (تنبیہ و تہدید کرنا ہے) قرآن
کی جن آیات میں لفظ "او" (یا) آیا ہے وہاں مکلف کو
اختیار ہے کہ وہ جس شق کو چاہے اختیار کرے۔ جیسے تم کو
کے کفار کے سلسل میں وارد ہے و کفارتہ اطعام عشرۃ
مساکین میں اوسطاً مائے طہون (حلیکم) اور کو ستم (تعمیر و تہذیب)
اور قرآن میں جہاں یا ایہا الذین آمنو آیا ہے توراۃ میں اس کی بجائے یا ایہا المساکین وارد ہوا ہے۔ اسی
طسوت میں جن آیات کا سرخار یا ایہا الذین آمنو ہے وہاں اس گروہ مؤمنین کے قائم رہنے کا بیان ہے۔

اور اسی کی تفسیر یہ کہتے ہیں۔ اور اسی کے کرام و احترام کو واجب و لازم اور اس کی تنگ حرمت کو ناہائز و حرام
کہتے ہیں۔ ائمہ ہدیٰ نے صحیح اور غلط حدیث معلوم کرنے کا سبب اس قرآن کی مطابقت یا عدم مطابقت کو قرار
دیا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل شیء حسن و صالح الی الکتاب و السنۃ و کل حدیث لا یوافق
کتاب اللہ فهو ذخوف (اصل کافی) ہر چیز کو کتاب و سنت کی طرف ٹٹایا جائے گا۔ اور ہر وہ حدیث جو
قرآن کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے۔ نیز انہی حضرت سے مروی ہے فرمایا ما لم یوافق من الحدیث
القرآن فهو ذخوف۔ جو حدیث قرآن کے موافق نہ ہو وہ باطل ہے (اصل کافی) اور اسی قرآن کی تلاوت
کے ثواب بیان فرماتے ہیں جن کا ایک شتر سابقہ باب میں بیان ہو چکا ہے۔

موجودہ قرآن کی توشیح از ائمہ اہل بیت علیہم السلام حضرت ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم
توشیح فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ما بین الدفتین کتاب اللہ۔
جو کچھ دو دفتیوں کے درمیان موجود ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے (یعنی البلاغۃ) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں اقرؤا کما یقرؤہ اناس اسی طرح قرآن پڑھو۔ جس طرح وہ سب مسلمان پڑھتے ہیں۔
(مقدمہ تفسیر مانی) جناب امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اجتمعت الامۃ قاطبۃ علی ان القرآن حق
للدیب فیہ و القرآن حق لا اختلاف بینہم فی تنزیلہ و تصدیقہ فاذا شہدوا القرآن بتصدیق
خبر و تحقیقہ فانکروا الخیر طائفۃ من الامۃ لنہم الاقواء علیہم ضرورۃ الحدیث (اجتماع طبری)

وشرحها واولها ومامن امية
تسوق الى الجنة الا وهي في
التبى والائمة صلوات الله عليهم
اجمعين وفي اتباعهم

شریف۔ اور سابق الزمان جناب امیر المومنین علی بن ابی
طالب ہیں۔

یعنی تمام اصناف اسلام کا اس امر پر اتفاق ہے۔ کہ قرآن مجید وہ برحق کتاب ہے کہ جس میں ہرگز کوئی شک و
شبہ نہیں ہے۔ قرآن برحق ہے۔ مسلمانوں کے اندر اس کی تشریح و تصدیق میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پس
جب قرآن کریم کسی حدیث کی صحت کی شہادت دے اور ہمیں ہر امت کا کوئی گروہ اس حدیث کا
انکار کرے تو اس کے لئے رد نہیں ہے۔ بلکہ اسے اس کی صحت کا اعتراف کرنا لازم ہے۔ آئمہ معصومین
تھے اس قرآن کے ساتھ تسک کرنے کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس کی مخالفت کو کفر قرار دیا ہے
چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ من خالف کتاب اللہ وسنتہ محمد فقد کفر۔ جو شخص کتاب
اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے وہ کافر ہے واصل کافی، اگرچہ آئمہ طاہرین علیہم السلام کی ان فتاویٰ
کچھ بھاس سلسلہ میں علامہ اعظم کی تصدیحات کی ضرورت تو نہیں رہتی۔ مگر علماء کے ایمان قلب کے لئے
بعض اعلام کی تصدیقات بھی پیش کی جاتی ہیں اس سلسلہ میں سب سے پیش پیش حضرت مصنف علامہ کا ترمذی
بیان ہے جو انہوں نے اسی رسالہ اعتقاد میں دیا ہے جس میں سرکار موصوف نے بڑے پر زور و طرفہ پر پروردہ
قرآن کو کامل و مکمل اور منزل من اللہ بتایا ہے اور عقیدہ کی ایک شدت کے ساتھ رد فرمائی ہے۔

درگر شیخ علمائے اعلام کی تصدیق | شیخ الفزقة المتوفى جناب شیخ مفید علیہ الرحمۃ اپنے رسالہ
اواخر المقالات میں رقمطراز ہیں۔ وقد قال جماعة

من اهل الامامة انه لم ينقص من كلمة ولا من اية ولا من سورة ولكن حذف ما كان
مقتضى منصوص امير المومنين من تاويل وتفسير معانيه على حقيقة تفويل..... وعند
ان هذا القول اشتهر من مقال من ادعى نقصان كلمة من فصول القرآن على الحقيقة من
التاويل والبراهين..... واما الزيادة فيه فمطروح على ما دهاه يني فرقة امامية کی ایک جماعت
کہتی ہے۔ کہ قرآن میں کسی سورہ اور آیت بلکہ ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ مصحف امیر المومنین میں
اس قرآن کی جو تفسیر و تاویل مذکور تھی۔ اسے حذف کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک یہ قول اس قول سے بہتر ہے
جس میں اصل قرآن سے بعض کلمات کا کم ہونا بیان کیا گیا ہے اور میرا مبدع اسی کی طرف ہے۔ قرآن میں

وانشیاءہم وما من ایتہ قسوت
 الی النار الا وہی فی اعدائہم
 والحق القین لہم وان کانت
 میں ہیں اور جہنمیں دوزخ کی طرف سے جاتی ہیں وہ دشمنانِ رسولؐ والی رسولؐ اور ان کے مخالفین کے حق میں
 نازل ہوئی ہیں۔

کس قسم کی زیادتی کے باطل ہونے کا تو قطعی یقین حاصل ہے۔ حضرت تیسرے تفسیرِ علم الہدیٰ کی اصل کتاب
 ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ مگر ان کے طبعِ رشیدیہ حضرت شیخ الطائفہ طوسی نیز مفسرِ جلیل علامہ طبرسی
 علیہ الرحمۃ نے ان کے نظریہ کی تفسیر بیان اور مجمع البیان میں تصریح فرمائی ہے اور کئی بہما شاہدین
 عادیین ہر انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں کی جتنی واسے نظریہ کو باطل فرمایا ہے۔ اس
 ضمن میں فرمایا ہے کہ ان العلم بصحة نقل القرآن کا علم بالیقین والحوادث الکبار والذات النطاق
 والکتب المشہورہ و اشعار العرب المسطورة۔ موجودہ قرآن کی نقل کی سمیت کا اسی طرح علم و یقین
 حاصل ہے۔ جس طرح بعض دورِ راند شہروں اور بڑے بڑے گزشتہ واقعات اور مشہور کتب اور
 عربوں کے کلمے ہرئے اشعار کا علم و یقین حاصل ہے۔ حضرت شیخ الطائفہ اپنی تفسیر تمیان کے مقدمہ میں
 لکھتے ہیں۔ اما الکلام فی زیادة القرآن ونقصانه فمتما لا یلتقی بہ لان الزیادة فیہ
 مجمع علی بطلانہا وانقصان مت فالتاھا ایضاً من مذهب المسلمین خلا فہ و
 هو لا یبق بالصحیح من مذهبنا وهو الذی نصوہ المرتضیٰ و دعاہنا متنا صوہ بالحق
 علی قرائنہ والنقص بہ و رد ما یروہ من اختلاف الاخبار الیہ قرآن میں کی بیش کے متعلق کلام
 کرنا ہماری کتاب کے موضوع سے خارج ہے (کیونکہ یہ فقط قرآن کی تفسیر ہے) اس لئے کہ قرآن میں زیادتی
 کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ باقی یہی کہی۔ بظاہر مسلمانوں کا مذہب اس کے خلاف
 ہے۔ اور یہی جاریمج مذہب ہے اور حضرت تیسرے تفسیرِ علم الہدیٰ نے بھی اسی نظریہ کی نصرت کی ہے
 سرکارِ علامہ طبرسیؒ اپنی تفسیر مجمع البیان کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں اما الزیادة فجمع علی بطلانہ
 و اما النقصان مت فقد روی جماعہ من اصحابنا و قوم من حشریہ العامة ان فی القرآن
 تغیراً و نقصاناً و الصحیح من مذهب اصحابنا خلا فہ وهو الذی نصوہ المرتضیٰ قدس سرہ
 واستوفی الکلام فیہ غایۃ الاتینا فی جواب المسائل الطرابلسیۃ اس عبارت کا مطلب

فی اهل الشر وليس فی الانبیاء
 خیر من النبی محمد ولا سے
 الاوجیاء افضل من اوجیاء
 من الاہم افضل من هذا الامم شیعة
 اهل بیتہ فی الحقیقۃ دون غیرہم ولا فی الاخرۃ
 تمام انبیاء ورسولوں کوئی نبی و رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل و برتر نہیں ہے نہ سلسلہ اوجیاء میں کوئی دوسرا حضرت کے اوجیاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور نہ ہی پہلی امتوں میں سے کوئی امت آنحضرت کی امت سے برتر ہے۔ اور حضرت کی امت سے مراد حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو اہل بیت رسول کے صحیح پیرو ہیں۔ نہ دوسرے لوگ۔ اہل بیت کے دشمنوں سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں۔ اور نہ ہی تمام آدمیوں میں ان حضرات کے مخالفین سے بڑھ کر کوئی آدمی ہے۔

کی بنا پر بعض منصف مزاج علمائے اہل سنت یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ شیعہ علماء تحقیق تعریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ اور وہی ان علماء اعلام کا کام حکمت عربانِ تلبہ پر ہوتا ہے۔

بعض منصف مزاج علمائے اہل سنت کی بانی ہمارے مؤمن بالقرآن ہوئی تصدیق

محمد اسلم صاحب جے پوری اپنی کتاب تاریخ القرآن ص ۳۲۰ تا ۳۲۱ میں شیعہ اور قرآن شیعہ ابراہامیوں کے قرآن نقل کرنے کے بعد ان پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ میں ان علمائے فہم کے اقوال ہیں جو اہل تشیع میں مقبول و مشہور ہیں۔ افسانہ اقوال میں نہ تاویل کی گنجائش ہے۔ اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں نے تلبہ سے کہا ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے علمائے اہل سنت کی تردید میں رسائل لکھے ہیں۔ ان کی نسبت تلبہ کا گمان نہیں کیا جاسکتا۔ اور ابو جعفر کی کتاب الاعتقاد اور غنیمت کی تفسیر صافی یہ دونوں کتابیں فہم کے نصاب دوسری میں داخل ہیں۔ اس سے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے عقیدہ کے خلاف اپنے فرقہ کو تعلیم دیتے ہیں۔

اس طرح فاضل جلیل شیخ رحمت اللہ بندہ اپنی مشہور تصنیف انوار الحق ج ۲ ص ۲۷۰ طبع بمبئی میں بعض علماء شیعہ کا کام حق ترجمان نقل کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں المذہب الحق عند علماء الفرقۃ الامامیۃ الاثناعشریۃ ان القوان الذی انزلہ اللہ علی نبیہ هو ما بین الدفتی وھو ما فی ابلی الناس باکثر من ذلک واذہ کان مجرماً مؤلفاً فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحفظ ونقلہ الخوف من الصماۃ (۱) ان ظاہر ولعین اللہ الخا الضعیفۃ النبی ردیت فی مذہبہم لایرجع بنسبہا عن المعلوم المقطوع علی صحیحہ بعین وہ ان

حقائق کے پیش نظر ثابت ہو گیا۔ کہ فرقہ شیعہ اثنا عشریہ کے علماء و علما کے نزدیک جو نظریہ مسلم ہے۔ وہ یہی ہے کہ وہ قرآن جو خداوند عالم نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ وہ یہی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں کتابی شکل میں موجود ہے۔ اور یہ کہ عہد رسالت میں قرآن جمع ہو چکا تھا جسے ہزاروں صحابہ نے حفظ و نقل کیا اور بعض ضعیف روایات جو ان (شیعہ) کے مذہب میں (تحریف کے سلسلہ میں) مروی ہیں۔ ان کی وجہ سے ایک ثابت شدہ حقیقت سے دست برداری اختیار نہیں کی جاسکتی۔

خوشتر آں باشد کہ سردلبران : گفت آید در حدیث دیگران

والفضل ما شهدت به الاعداد لیکن بایں بر مقتضای عوام کا نام میں ہمیشہ شب و روز یہی دُعا پڑھا کرتے ہیں کہ شیعوں کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے؛ بلکہ تحریف کے قافی ہیں آہ۔ کس روز تمہیں نہ تراشا کئے مدو کس دن جائے سر پہ نہ آسے چلے

میں معلوم ہے کہ ان کے اس اتہام و افتراء کے باطنی ملل و اسباب ترکچہ اور ہیں۔ لیکن اس کا خارجی سبب وہ بعض روایات ہیں۔ جو ہماری بعض کتب حدیث و تفسیر میں موجود ہیں۔ اور بظاہر مہم تحریف ہیں۔

الرحمہ اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے اور

شیعہ روایات تحریف کا الزامی جواب خود ہم اپنے بعض علی مشائخ میں اس کے متعلق بہت کچھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری ان روایات کی وجہ سے ہمیں تامل تحریف اور منکر قرآن قرار دینا ہی ہے تو ہر کسی طرح بھی خود براہِ دلائل اسلامی اس الزام سے اپنی محفوظی نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہرگز مومن القرآن کہلا سکتے ہیں؛ کیونکہ اس قسم کی بکثرت روایات اُن کے ہاں بھی موجود ہیں۔ ہم قبل میں بطور نوٹ شدہ از خود اسے۔ ان کی بعض روایات کا اجالا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آجاسے کہ بعد بالانصاف ناظرین کرام کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں کوئی دقت و زحمت نہ ہو۔ اور یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ

ایں گاہ بیت کہ در شہر شام نیز کنند

روایات اہل سنت قرآنی سورتوں میں تحریف تفسیر اتفاق مؤلفہ علامہ جلال الدین سیوطی ج ۲ ص ۲۵ مطبع ازہر مصر م ۱۱۸۱

عائشہ سے مروی ہے۔ قالت کانت سورۃ الاحزاب تقرئی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی ایتہ فلما کتب عثمان المصاحف لم یقدر منها الا علی ما هو الذی رکضانی التفسیر الذی المنشور فیہ ص ۵ مطبع مصر یعنی سورہ احزاب کی حد نبوی میں دو آیتیں پڑھی جاتی تھیں۔ مگر

جب عثمان نے قرآن حکمتے تو ہمیں صرف اسی قدر آیتیں دستیاب — ہوئیں۔ جواب موجود ہیں۔ جو کل بہتر ہیں۔ باقی ایک سوتائیں آیات غائب۔ اسی طرح تفسیر آفاقان کے اسی مشہور ج ۲ پر زمین حبش سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابی بن کعب نے مجھ سے دریافت کیا کہ آیت تعد سورۃ الاحزاب آج کل موجود قرآن میں سورہ احزاب کی کس قدر آیات شمار ہوتی ہیں؟ میں نے کہا اثنین و سبعین آیتہ ارشاد و سبعین آیتہ بہتر یا بہتر آیتیں ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا ان کا شمار تعدیل سورۃ البقرۃ (کہ محمد بنوری میں) سورۃ بقرہ کے برابر ہوتی تھی۔ ان کا نقل فرمایا فیہا آیتہ الرحم اور ہم اس میں آیت رحم بھی پڑھتے تھے۔ قلت و ما آیتہ الرحم؟ میں نے کہا وہ آیت رحم کیا تھی؟ کہا وہ یہ ہے اذ اننا الشیخ و الشیخہ فارجموہما البتہ نکالاً من اللہ واللہ عز و جل حکیم۔ تفسیر درمنثور ج ۳ ص ۱۰۱ میں جو کہ کتب مغیرہ غائب مذہب سے نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے فرمایا قل اللہ تعالیٰ سورۃ المتوبۃ ہی سورۃ العذاب واللہ ما ترکک احداً الا فالت منه ولا یفرؤن منها متھا کا فقرہ الاولیٰ فرمایا وہ سورۃ ہے نم سورۃ توبہ کہتے ہو یہ تو سورۃ عذاب ہے۔ بخدا اس نے ہم میں سے کسی کو بھی سلامت نہیں چھوڑا۔ اس میں ہر شخص کے تعلق کچھ نہ کچھ ضرور نازل ہوا۔ جس قدر ہم اس کی مقدار پڑھتے تھے۔ تم اس کا سر شہید تھا پڑھتے ہو۔

روایات مغیرہ سے قرآنی آیات میں تحریریت | برادران اسلامی کی کتب تفسیر و حدیث میں بہت سے ایسی روایات موجود ہیں جن سے آیات قرآنیہ میں تحریریت و تفسیر ثابت ہوتی ہے۔ بطور نمونہ چند آیات پیش کی جاتی ہیں (۱) موجود قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے حافظوا علی الصلوٰۃ الوسطیٰ و قوما للہ قانتین و پی سورۃ بقرہ ج ۱۵ مگر حضرات کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں توبہ واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ درمنثور ج ۱ ص ۱۰۱ میں کتب مغیرہ کے حوالہ سے علامہ سیوطی نے عمرو بن رافع سے روایت کی ہے۔ کہ انہوں نے بیان کیا۔ کنفت اکتب مصحفاً لمفصنہ زوج البنی فقالت اذا بلغت هذه الایۃ فاذا فی حافظوا علی الصلوٰۃ الوسطیٰ و الصلوٰۃ الوسطیٰ قلتما بلغنھا اذنتھا فاملت علی حافظوا علی الصلوٰۃ الوسطیٰ و الصلوٰۃ الوسطیٰ و الصلوٰۃ الوسطیٰ و قوما للہ قانتین و قالت اشھد انی سمعتھا من رسول اللہ کہ میں غائب مفسر ندیم رسول کے قرآن کی کتابت کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم آیت حافظوا علی الصلوٰۃ پر پہنچو تو مجھے اطلاع دینا چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے ان کو اطلاع دی۔ انہوں نے اس آیت کو اس طرح کسوا یا حافظوا علی الصلوٰۃ الوسطیٰ و الصلوٰۃ الوسطیٰ و الصلوٰۃ الوسطیٰ اور کہا میں و ابی دین ہوں۔ کہ میں نے آنحضرت

سے اس آیت کو اسی طرح مانا ہے: لیکن موجودہ قرآن میں وصلاۃ العصبی کی لفظ موجود نہیں ہے۔ کتاب مذکور کے مذکورہ بالا صفحہ پر جناب مائشکے کاتب قرآن ابی یونس سے جس بعینہ یہی روایت منقول ہے۔

(۲) موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے: **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ بَلِّغُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم** فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمكم من الناس سورة مائدہ پ ۲۴۱ مگر ان حضرات کی کتب تفسیر سے متفاد ہوتا ہے کہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۲۷۱ مصر پر علامہ سیوطی نے جناب ابن مسعود سے روایت کی ہے۔ فرمایا کنا نقراء علی جہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ بَلِّغُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ** فان لم تفعل فما بلغت رسالته لیکن آجکل جلد ۱۰ علیاً مونی المؤمنین «نہار دہے» معلوم ہوتا ہے کہ اسے سا قلم کر دیا گیا ہے۔ (۳) تفسیر آقان جلد ۲ ص ۲۵۰ طبع مصر اور تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۲۷۱ پر متعدد روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے آیت رحیم خارج کر دی گئی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں: کنا نقفوفیہا **آیۃ الوحیم قلقت وما آیۃ الوحیم قال اذا ذنا الشیخ والشیخۃ فارجموہما التبت نکالہ من اللہ** واللہ عزیز حکیم یعنی ہم اس سورہ (احزاب) میں آیت رحیم بھی پڑھتے تھے۔ جس (ذکر بن جیش) نے کہا آیت رحیم کون سی آیت ہے؟ کہا اذان فی جس وقت بڑھامرد یا بڑھی عورت زنا کرے۔ تو انہیں لگا کر دو۔ یہ خدا کے عزیز و حکیم کی طرف سے ان کے اس جرم کی پاداش ہے: لیکن موجودہ قرآن مجید میں آیت رحیم کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ (۴) موجودہ قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ اس طرح ہے: **ات اللہ و ملائکتہ یعصون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلی علیہ وسلموا تلبیہا** لیکن روایات اہل سنت سے مترشح ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر آقان ج ۲ ص ۲۷۱ اور تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۲۷۱ پر کئی روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مائشہ حفصہ کے مصاحف میں اس آیت کا ترجمہ قبل ان بغیر عثمان المصاحف قبل اس سے کہ جناب عثمان مصاحف کو تفسیر کریں۔ یوں تھا: **والذین یعصون الاصل مگر آج یہ تہمندار ہے (۵) موجودہ قرآن** میں یہ آیت اس طرح ہے: **کفی اللہ المؤمنین القتال** لیکن حضرات کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت اصل میں یوں تھی **کفی اللہ المؤمنین القتال** یعنی ابی طالب تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۱۹۲ مگر موجودہ قرآن میں اس آیت کے اندر حضرت امیر علیہ السلام کا اسم گرامی موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے عمداً حذف کر دیا گیا ہے۔ یہاں اسی مختصر تعداد پر گفتگو کی جاتی ہے۔

اند کے غم دل باتو گفتم و بدل ترسیدم کہ دل آئندہ شوی و رہ سخن بہار است

ان عقائد کی روشنی میں یہ امر مدبر روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔ کہ برادرانِ اسلامی کے نزدیک قرآن مجید محترم و متبدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عمرؓ کا کہنا تھا۔ لا یقول احد کذا اخذ القرآن کلمہ و ما یدریہ واکملہ فقد ذهب منه قرآن کثیر (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۲۸) ہرگز کسی شخص یہ نہ کہے۔ کہ میں نے پورا قرآن حاصل کر لیا ہے۔ اسے کیا خبر کہ پورا قرآن کس قدر تھا؟ قرآن کا اکثر حصہ تو تلف ہو گیا۔ لیکن یاہی ہمہ ان حضرات کے شرم و حیا کی داد دینی چاہیے کہ کہتے یہی ہیں کہ شیعوں کا قرآن ناقص ہے اور ان کا اس پر ایمان نہیں ہے ۴۔ بسوخت عقل ز میرت کہ ایں چہ پوچھی راست

دو ٹوک فیصلہ | ہم ان کی ان روایات کی روشنی میں ان کی خدمت میں گزارش کریں گے۔ کہ جو جواب تم اپنی ان روایات کا دو گئے وہی جواب ہماری طرف سے ہماری روایات کا سمجھ لو۔ اگر اپنی دعایا پر ضعیف الاسناد ہونے کا فتویٰ صادر کر کے انہیں ناقابل اعتماد قرار دو تو ہماری روایات کو بھی ایسا ہی سمجھو اور اگر ان اضافوں کو جو ان روایات میں مروی ہیں تفسیری و تفسہنی بیانات پر محمول کرو تو ہماری روایات کا بھی یہی مفہوم سمجھو۔ جیسا کہ مصنف ملام نے متن رسالہ میں ان روایات کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔

۵۔ میں اک شاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا!

ایک تاویل علیل کا ابطال | متعصب طاؤس کا یہ پرانا و طبرہ ہے کہ جب ان کے بے بنیاد اعتراض کے جواب میں الزامی طرد پر ان کی مذکورہ بالا یا ان جیسی دیگر روایات پیش کر کے ان کا نالائقہ بند کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان سے ان روایات کا کوئی مستعمل جواب نہیں بن پڑتا۔ تو وہ فوراً نسخ کا سہارا لیتے ہوئے اپنی مغلوظامی کی نالام کو کشمکش کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں۔ کہ یہ روایات منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور یہ روایتیں نسخ پر محمول ہیں۔ ان کی یہ تاویل بچہ و بچہ ناقابل قبول اور علیل ہے۔

اولاً اس مسئلہ کے خود ان روایات میں ایسی ایسی تصریحات موجود ہیں۔ جو نسخ والی تاویل کا قطعاً قبح کر دیتی ہیں۔ کیونکہ نسخ۔ فقط عہد نبوی میں نزول قرآن کے وقت ہی متصور ہو سکتی ہے۔ کمالاً بغض۔ چنانچہ تفسیر القرآن ج ۲ ص ۲۸ جع مصر پر لکھا ہے۔ یدنیو جائز نسخ شئ من القرآن بعد وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آنحضرتؐ کی وفات کے بعد نسخ قرآن جائز نہیں ہے۔ مگر ان روایات میں تصریح موجود ہے۔ کہ جناب عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما آیت کو اس طرح پڑھتی تھیں۔ اور اسی طرح اپنے مصاحف میں لکھواتی تھیں۔ اور شہادت دیتی تھیں۔ کہ عہد رسالت میں اسی طرح یہ آیات پڑھی جاتی تھیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کی یہ تصریحات موجود ہیں۔ کہ نزل آیت جناب شان کے تفسیر و تبیل

سے پہلے اس طرح پڑھی جاتی تھی۔ اہل انصاف بتائیں کہ ان تصریحات کے برتنے ہوئے نسخہ، ولا سہارا کس طرح مفید مطلب ہو سکتا ہے۔ مگر سچ ہے۔ الغرض یہ تثبیت دہلی شیش یعنی ڈوبتے کوٹھے کا سہارا۔ ثانیاً اس سے کہ نسخہ کے چند قواعد رتوالہ ہیں۔ جب تک وہ نہ پاسے جائیں کسی آیت کے ہونے کا نظریہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دہاندلی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ کہ جس آیت کے متعلق چاہا نسخہ کا فتویٰ صادر کر دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر القرآن ج ۲ ص ۲۰۰ طبع مصر میں نسخہ کے متعلق رقمطراز ہیں۔ انصایرجع فی النسخ الی نقل موسیٰ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او من صحابی یقول انه کذا النسخ کذا یعنی نسخ کے سلسلہ میں فقط جناب رسول خدا کی کسی صریح حدیث یا کسی صحابی کے ایسے قول پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ کہ جس میں اس نے وضامب کی ہو۔ کہ نقل آیت سے ظاہر آیت کو منسوخ کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔ ولا یعتد فی النسخ قول ملام المفسرین بل ولا اجتہاد والمجتہدین غیر نقل میم ولا معارضۃ بیتی لان النسخ یتضمن رفع حکم واثبات حکم فتور فی مہدم صلی اللہ علیہ وسلم والمعتد فیہ النقل والتاریخ دون الواسۃ والاجتہاد۔ یعنی نسخ کے سلسلہ میں مامفسرین کے قول بلکہ مجتہدین کے اجتہاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب تک اس کے متعلق کوئی صریح حدیث یا اس آیت کے معارض کوئی بینہ موجود نہ ہو کیونکہ نسخ ایک حکم کے اٹھنے اور عہد نبوی میں اس کی جگہ دوسرے حکم کے مقرر ہونے کا نام ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں فقط نقل صریح اور تاریخ صریح پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ نہ واسطے واجتہاد پر۔

ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ جب تک کسی آیت کے منسوخ ہونے پر آنحضرت کی صحیح الحدیث پیش نہ کی جاسکے۔ اس وقت تک فقط بعض مفسرین و مناظرین بلکہ مجتہدین کے اقوال پر جس بزرگ اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اگر ہماری پیش کردہ ان الزامی روایات کے متعلق یہ حضرات مدعی ہیں کہ وہ منسوخ ہیں تو وہ اس سلسلہ میں کوئی صریح و صحیح حدیث نبوی پیش کریں۔

ثالثاً۔ ارشاد قدرت ہے ما ننسخ من آیتہ او ننسہا نأت بتجیر منہا او مشلھا (س ۲) جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بجاتے ہیں تو اس سے پہلے اس جیسے آیت لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے بیعۃ النہی ظاہر ہے کہ جن قدر آیتیں منسوخ ہوں اتنی ہی ناسخ موجود ہوتی ہیں۔ لہذا نسخ کے دعویداروں پر لازم ہے کہ اگر وہ دعوائے نسخ میں سچے ہیں تو ناسخ آیات پیش کریں۔ جیسے گو وہیں جیلان لیکن اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہیں اپنے دعویٰ بلا دلیل سے دست بردار ہو جانا چاہیئے۔

بعض علماء کے قائل تحریف محض سے مذہب کا قائل بننا لازم نہیں آتا ہاں یہ درست ہے کہ ہمارے

بعض علماء کرام تحریف کے قائل ہیں لیکن یہ اس محتاج بیان نہیں کہ کس اختلاف مسئلہ میں کس مذہب کے بعض علماء کا نظریہ خصوصاً مذہب کہ وہ اکابر علماء مذہب کے نظریہ سے متصادم ہو۔ اُسے پورے مذہب کا نظریہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جو علماء کرام اس نظریہ کے قائل ہیں وہ بھی اپنے اس نظریہ کی صحت پر دلائل دیتے ہیں جن میں ان کے چند اذکار کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

تائیلین تحریف کی پہلی دلیل | اس مسئلہ میں ان کی پہلی اور حکم دیں وہ روایات ہیں جو اس مسئلہ کے متعلق کتب فریقین میں موجود ہیں۔ جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ جمع قرآن کے وقت اس میں فی الجہد ضرور کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ روایات اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ان سب کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ مجلسیؒ نے مرآۃ العقول میں ان کے تواتر کا ادعا فرمایا ہے اور اس قدر صریح الدلائل ہیں کہ ان میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

دوسری دلیل | جمع قرآن کی وہ کیفیت ہے۔ جو کتب سیر و تواتر میں مذکور ہے۔ پہلے پہل مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے حکم سے یہ اہم کام زید بن ثابت کے سپرد کیا گیا۔ اور اسے حکم دیا گیا کہ مسجد نبوی کے دروازہ پر بیٹھا کریں۔ اور لوگوں میں اعلان کرایا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کا کوئی حصہ ہو۔ وہ زید کے پاس آئے۔ اور شرط یہ مقرر کی گئی کہ جو شخص دو گولہ پیش کر دے۔ اس کے لائے ہوئے اجزاء سے قرآن میں درج کھٹے جائیں۔ چنانچہ اسی التزام کے مطابق قرآن کریم جمع کیا گیا۔ اور کچھ اجزاء جو بڑیوں کچھ کی شاخوں انگوتوں اور کاغذوں پر لکھے ہوئے تھے۔ وہ جمع کر لئے گئے۔ (تفسیر آفاق امت) اسی طرے خلیفہ سوم کے عہد میں اس جمع کردہ قرآن میں معمولی تقدیم و تاخیر اور فقرات میں تنگ و اصلاح کے بعد اسے دوبارہ مرتب کیا گیا۔ جو غیر جانبدار شخص بھی جمع و ترتیب کی یہ کیفیت ملاحظہ کرے گا۔ اسے ظن غالب بلکہ یقین کامل حاصل ہو جائے گا کہ اس طرح کچھ نہ کچھ ضرور جمع ہونے سے رہ گیا ہو گا۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ کسی کے پاس جمع شدہ کچھ مقدار ہو۔ مگر اس نے اپنا جمع کردہ حصہ ان حضرات کے حوالہ کرنا مناسب نہ سمجھا جو جس طرح جناب عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا اپنا قرآن دینے سے انکار کرنا ثابت ہے اسی طرح ام المومنین عائشہ و حفصہ نے بھی اپنے اپنے مصحف نہیں دیئے تھے۔ نیز ممکن ہے کہ کسی کے پاس کچھ اجزاء قرآن مجید ہوں۔ مگر اس کی قرآنیت پر دو گناہ موجود نہ ہوں لہذا ان کا لایا ہوا جزء قبول نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرے نقص و تکلیف کا بطریقہ کار اختیار کیا تھا قرین عقل

ہے کہ اس سے قرآن کے بعض اجزاء باوجود تلاش و تبحر کے دستیاب نہ ہوئے ہوں۔ جیسا کہ مشاہدہ شاہد ہے۔ کہ ایسے مواقع پر ایسا ہوتا ہے۔ بالخصوص جب کہ وہ شخص جو اس جمع و ترتیب کا تصدیق فرما رہا ہو۔ کسی شخص کی بیچ کردہ چیز پر اسی وقت یہ وثوق ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا جبکہ اس کے جامع کا ایمان و ایقان ایسا مسلم ہو کہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہو اور اس شخص کی اس جمع و ترتیب سے سوائے دین اسلام کی خدمت کے اور کوئی غرض و نیت والہستہ نہ ہو لہذا جن لوگوں کو ان جامعین قرآن کے ایمان میں ہی کلام تمام دوران کے سامی و جہود کو کسی جذبہ دینی پر محمول کرنے کے لئے بھی تیار نہیں بلکہ وہ ان کی جمع و ترتیب کو ان کے دینی و اخلاقی و مقاصد پر محمول کرتے ہیں۔ اگر وہ اس میں کچھ کمی کے قائل ہوں بھی تو وہ مضور ہیں۔ اور ان کے پاس ان امور کے متعلق دلیل و براہین کا انبار موجود ہے۔ جن کے ذکر کرنے کا یہ مقام نہیں ہے۔ باقی رہا یہ خیال کہ اس طرح موجود قرآن سے اعتقاد قائم جائے گا کہ یہ خیال غلط ہے کیونکہ یہ اعتقاد اس خط ختم نہیں ہوتا کہ تحقیق محافل اسلام و قرآن یعنی آئمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس کے قرآن برسنے کی تصدیق کر دی ہے۔ اور جہاں جہاں جامعین نے نہ تحریرت کی تھی۔ ان مقامات کی نشاندہی بھی فرمادی ہے۔ لہذا اس نظریہ کے قائل بھی موجود قرآن پر دوسرے مسلمانوں کی طرح ایمان رکھتے ہیں۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ چونکہ پہلی امتوں میں آسمانی کتب میں تحریف ہو چکی ہے۔ اور منیر اسلام کا ارشاد ہے کہ جو کچھ بھی پہلی امتوں میں واقع ہوا ہے۔ بعینہ وہ میری امت میں بھی واقع ہو گا۔ دکنز العمال ص ۱ ص ۱۵۱ در مشورج ۵ ص ۱۵۱ بنی اثیریج ص ۱۵۱ مشکوٰۃ ص ۱۵۱ وحیو لہذا اسس عمومی مشابہت کا اتفاق بھی یہ ہے کہ اس امت میں بھی آسمانی کتاب میں کچھ تحریف واقع ہو۔

پانچویں دلیل یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ اول و دوم اور بالخصوص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جمع کردہ قرآن جمید موجود تھا۔ تو اس کی موجودگی میں جناب خلیفہ ثالث کو اذ سر نو اس کے جمع کرنے کی کیا ضرورت رہی؟ آئی تھی؟ اور اپنے جمع کردہ مصحف کو کراچی کرنے میں اس قدر مبالغہ سے کام کیوں لیا تھا۔ کہ باقی تمام جمع کردہ نسخے سوائے حضرت امیر علیہ السلام کے نسخے کے انہما آتش کرا دیئے تھے (بخاری شریف جلد ۲ ص ۱۵۱ طبع دہلی تفسیر القرآن ص ۱۵۱) اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جامع قرآن کی کوئی خاص غرض پرست بودہ تھی جس کے تحت اس تصدیق نام کیا گیا تھا اور وہ غرض قانون شریعت کی کتاب میں تحریف و تغیر کر کے دین اسلام کو متغیر و متبدل کرنا ہی ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی دلیلیں یہ حضرات پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں ان دلائل کی صحت

و مقصد سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔ بلکہ ان کے یہاں ذکر کرنے سے مقصود صرف یہ ثابت ہے کہ جو حضرات اس نظریہ کے قائل ہیں وہ بھی کچھ دلائل رکھتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ محض ہے دلیل نہیں ہے اور یہ کہ ان کے اس نظریہ سے کس اسلامی مسئلہ عقیدہ کی مخالفت بھی لازم نہیں آتی۔ کمالاً کفری۔

نظریہ تحریف کے ابطال پر دو ایتوں کے ساتھ غلط استدلال

آیت ۱۰۰ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ الذِّكْرُ وَالْاُنْثٰى قُلُوْنَ (سورہ حج سہ ۱۶) ہم نے ذکر و کونہ کرنا نسل کیا ہے۔ اور ہم ہی اس کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ جب خداوند عالم قرآن کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو کون شخص اس میں کچھ تحریف اور تغیر کر سکتا ہے؟ تحریف کے ابطال پر قطع نظریہ تحریف والے نظریہ کے غلط دلائل ہونے کے۔ بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ تمسک کرنا پند و جمیع نہیں ہے۔

اولاً قرآنی اصطلاح میں ذکر کا اطلاق جس طرح قرآن پر ہوا ہے۔ (اِنَّ هُوَ الَّذِي ذَكَرَ الْعَالَمِينَ) اسی طرح اس کا اطلاق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والاصفات پر بھی ہوا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ الذِّكْرُ وَالْاُنْثٰى لَبَدَا مَعْنٰی مَعْنٰی ہے کہ یہاں اس ذکر سے مراد پیغمبر اسلام کی ذات والاصفات ہر کہ خداوند عالم شہداء سے ان کی حفاظت و حرارت کا وعدہ فرما رہا ہے (وَاللّٰهُ لِيَعْمَلَ مِنَ النَّاسِ) اسی بنا پر آیت مبارکہ فَاَمَّا اَهْلُ الذِّكْرِ اَنْ يَّكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ میں وارد شدہ لفظ اهل الذکر سے مراد اہل رسول ملے جاتے ہیں۔ تاہم اس آیت کو ہمارے متعلقہ مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں رہتا۔ اور وہ اس موضوع سے بالکل اجنبی قرار پاتی ہے۔ تفسیر کبیر ج ۵ صفحہ ۲۵۵ طبع مصر میں مذکور ہے کہ بعض علماء نے اہل سنت شرف اور اہل بدعت نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

ثانیاً اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہاں ”ذکر“ سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ تو غور طلب امر ہے کہ آیا اس سے مراد قرآن مجید کے تمام افراد ہیں؟ یا اس سے مراد مطلق قرآن ہے؟ (جو کہ ایک فرد کے ضمن میں بھی متفق ہو سکتا ہے)۔ پہلی شق تو یقیناً غلط ہے۔ کیونکہ جناب شان کا قرآنوں کو جلا نا (بخاری و غیرہ) اور ولید کا قرآنوں کو تیروں کا نشانہ بنانا (ازاد اب الدین و احمد بنیاد وغیرہ) مسلمات ہیں سے ہے۔ اسی طرح طاعت و شاعت میں غلط کار د جانا بھی بالمشاہدہ ثابت ہے۔ نیز کسی دفعہ قرآن انعاماً اہل بھی جاتے ہیں۔ کسی اور طریقہ سے تلف بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر قصت کا ملہ سے ہر فرد کا وعدہ کیا جوتا کوئی شخص کسی قرآن کے ساتھ یہ ادبی نہ کر سکتا اور نہ خود بخود ایسا ہوتا۔ پس ماننا پڑے گا کہ اس امر سے مراد مطلق قرآن (قرآن کلی) ہے۔ لہذا اگر قرآن کا ایک فرد بھی اس تحریف سے محفوظ ہے تو وعدہ

خداوندی پیدا ہے۔ اور قائل تحریفہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت امیر المومنین کا جمع کردہ قرآن اس وقت البیہ کی عمل تصویر ہے جو موجود ہے اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ ہاں البتہ جو تحریف کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام کے جمع کردہ قرآن مجید اور موجودہ قرآن کریم میں صرف اس قدر فرق تھا کہ آنجناب کا جمع کردہ کلام پاک ترتیب نزول کے مطابق تھا۔ جب کہ موجودہ کلام پاک اس کے مطابق جمع نہیں کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ اس قرآن میں تنزیل کے ساتھ ساتھ اس کی تاویل بھی مذکور تھی جو کہ موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا کہ اگر بنیاب امیر کا جمع کردہ قرآن مجید دستیاب ہو جاتا تو علم کا ایک ذخیرہ مل جاتا (تاریخ الخلفاء ص ۲۷ طبع مصر) واللہ اعلم۔

ثالثاً: یہ امر بھی قائل غور ہے کہ اس حفاظت خداوندی سے مراد کیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مراد ہو کہ کوئی شخص دلائل و شبہات سے قرآن کی صداقت کو نہیں جھٹلا سکے گا۔ کیونکہ الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ اور بفضلہ تعالیٰ یہ امر حیاں و چہاں کا مصداق ہے۔ صدیاں گزر گئیں اور باوجود قرآن کے کھولنے کے آج تک کوئی شخص جس اس کی ایک آیت کا شل نہیں لاسکا۔ پس بوجہ اقامہ الاعتدال بطل الاستدلال اس آیت کے ساتھ تحریفہ قرآن کے ابطال پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ بعض علماء اہل سنت نے جس اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر (تائید) بطلان کے اس آیت کے ساتھ نفی تحریف پر کئے ہوئے استدلال کو ایسی الفاظ مداحیہ الغرض بقول انما نحن علی فساد نزل بعض الاما جہتہ ذلک کہ اس استدلال کی کاکت و کمزوری پر ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ کی ہے: "وہذا الاستدلال ضعیف لانہ یجری مجرئ اثبات الشئ بنفسہ" (تفسیر کبیر ۵ ص ۲۵۵ طبع مصر) یہ استدلال ضعیف ہے۔ کیوں کہ یہ معاصرہ مل المطلوب (دعویٰ کو دلیل قرار دینے کو مستلزم ہے جو کہ باطل ہے لہذا میں اس استدلال میں کیا وزن باقی رہ جاتا ہے؟ دوسری آیت یہ ہے وان لکنا بعضہ بزل لا یاتیک الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ تنزیل میں حکیم حمید (سہ ماہ سجدہ گپ ۱۹۲) اور یہ قرآن تو یقینی ایک عالی رتہ کتاب ہے۔ کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی جھٹک سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے اور غریبوں والے دانا خدا کی باگاہ سے نازل ہوئی ہے (ترجمہ فرمان) اس سلسلہ میں اسس آیت مبارکہ سے بھی تسک کرنا بھی نہیں ہے۔

اولاً: اس سلسلہ کے اس پر بھی وہی ایراد وارد ہوتا ہے جو پہلی آیت پر دوسرے نمبر پر وارد کیا گیا ہے۔ کہ اس سے مراد قرآن کے تمام افراد ہیں یا بعض تمام افراد تو مراد لے نہیں جاسکتے لہذا بعض مراد لینے پڑیں گے۔ تو وہ ایک قرآن کے موجود ہونے کی صورت میں صادق ہے۔

ثانیہ۔ اس باطل سے مراد کیا ہے جو اس قرآن میں وہ نہیں پاسکتا؟ اگرچہ تحریف بھی امر باطل ہے۔
 لیکن میں ممکن ہے کہ قرآن کے آگے پیچھے سے باطل کے نہ آنے کا یہ مطلب ہو کہ اس کی گتہ مستحکم یا آنے
 والی اخبار میں کوئی اختلاف نہیں جو قرآن کے لئے موجب مطلق بردھح البیان و کذا فی تفسیر سیفناوی ص ۲۸
 طبع ایران) اور ممکن ہے کہ مطلب یہ ہو کہ نہ پہل آسانی کتب اس کتاب کی تکرر یہی کرتی ہیں اور نہ بعد میں
 کوئی ایسی کتاب و شریعت آئے گی جو اسے جھٹلائے اور اس کے احکام کو منسوخ قرار دے۔ جیسا کہ
 تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ لایا بیتہ الباطل من قبل التوراة و لا من قبل
 الانجیل و لا من بعدہ اسی لایا نیہ من بعدہ کتاب میطلد۔ ہذا ان وجہ سے معلوم ہو گیا
 کہ یہ آیت سے مراد کہ بھی تحریف کی نفی پر قطعی دلائل نہیں کرتی را یا ہی تفسیر کبیر رازی ج ۷ ص ۲۸
 طبع مصر پر مذکور ہے)

ایک و ہم کا ازالہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس طرح تحریف کا قول اختیار کرنے سے قرآن
 سے اقتدار اٹھ جاتا ہے۔ اور تمام قرآن مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس وجہ کا
 اوپر بھی اجاڑ ازالہ کیا جا چکا ہے۔ پھر واضح کیا جاتا ہے کہ اگر تحریف کا اس طرح اعتقاد رکھا جائے میں
 مقامات تحریف کی تعیین و قیاس نہ کی گئی ہو تو بے شک اس طرح یہ اعتقاد ہماری کتاب کو مشکوک اور
 غیر معتبر بنانے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نظریہ اس طرح قائم کیا جائے کہ موارد تحریف اور تحریف
 کی نوعیت کا کسی طرح علم ہو جائے تو اس سے باقی ماندہ حصے و اجزاء کے اعتبار پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو علماء
 تحریف کے قائل ہیں ان کے نظریہ کی یہ کیفیت ہے۔ روایات تحریف دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہیں میں اجمالاً
 بیان کیا گیا ہے کہ قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ اور دوسری قسم میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ کن سورتوں
 اور آیتوں میں کس قسم کی تحریف کی گئی ہے مثلاً یہ کہ نفل جگہ سے طل نام ساقط کیا گیا۔ اور نفل جگہ سے
 نفل جملہ حذف کیا گیا۔ و مل ہذا القیاس۔ اس طرح باقی ماندہ حصہ پر اعتماد بحال رہتا ہے خصوصاً سبب کہ موجودہ
 قرآن کی تصدیق و توثیق ائمہ ظاہرین نے بھی کر دی ہو جیسا کہ اس بحث کی ابتداء میں ان کی تشریح و تصدیق
 پیش کی جا چکی ہے!! اھذہ تذکوة فمن شاء ذکوہ۔

سبعہ احرف کی توضیح و تشریح سرکار معصیت علام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی
 جو یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ قرآن ایک ہے اور ایک خدا
 کی طرف سے ایک ہی رسول پر نازل ہوا ہے۔ اس حدیث شریف میں اس مشہور نظریہ کی رد و مقصر ہے
 جسے مخالفین کے ہاں بہت شہرت ہے اور جاری بعض روایات سے بھی اس کی تائید جلتا ہے آنحضرت

باب الاعتقاد فی الانبیاء والوہد
والنجم والملك قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا فی الانبیاء والوہد والنجم

چوتھو سوال باب (انبیاء ورسلا کا ذکر ہے)
خداوندی کے متعلق عقیدہ حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے
ہیں کہ ہمارے عقیدہ ہے کہ نبیاء ورسلا اور مجتہدے رب العالمین

کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ان القوان نزل علی سبعة احرف کلتا کاف و شاف
یعنی قرآن مجید سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کافی دشانی ہے۔ پھر ان احادیث
کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ میوطی نے رسالہ تحریر میں پندہ قول نقل
کئے ہیں اور بقول صاحب مدقہ سلطانہ بعض علماء نے اس کے متعلق چالیس قول نقل کئے
ہیں۔ لیکن ان اقوال میں زیادہ مشہور دو قول ہیں۔ اول: یہ کہ سبعة احرف سے مراد قراء سب کا اختلاف
قرأت ہے۔ دوم: یہ کہ اس سے مراد اختلاف لغات ہے یعنی قرآن مجید عرب کے مختلف لغات
پر نازل ہوا ہے کچھ قریش کی لغت پر، کچھ بزیل کچھ بوازن اور کچھ یمن وغیرہ کی لغت پر۔ ثانیہ یہ کہ
ہماری بعض احادیث میں اس کے ایک اور معنی بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام
سے منقول ہے فرمایا قرآن مجید سات اقسام پر نازل ہوا ہے۔ وہ سات اقسام یہ ہیں۔ امر، زجر، ترغیب
ترہیب، امثال، بدل، قصص (مدقہ سلطانہ) اس معنی کی تائید بعض احادیث عامہ سے بھی ہوتی ہے
چنانچہ بیہقی نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا۔ کانت المکتب الاول تنزل من باب
ما حد و نزل القوان علی سبعة احرف فجودا و امر و حلال و حرام و حکم و مثالیہ و امثال۔ یعنی
سابقہ آسمانی کتب ایک ہی قسم پر نازل ہوتی تھیں۔ مگر قرآن سات اقسام پر نازل ہوا ہے۔ زجر، امر
حلال، حرام، حکم، مثالیہ و امثال۔ بعض روایات منقولہ از آئمہ علیہم السلام میں سبعة احرف کی تفسیر سبعة اعلیٰ
کے ساتھ بھی کی گئی ہے۔ یعنی قرآن کے سات بطون میں ایک ظاہری معنی ہیں۔ اور دوسرے باطنی اور
پھر باطن کا باطن۔ وطن، ہذا القیاس اس کے سات بطن ہیں۔

اس نظریہ کا ابطال | مگر باسی روایات معتبرہ میں اس نظریہ کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ تصریح کی گئی ہے
کہ قرآن ایک ہی حرف پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ شیخ طبرسی بن یسار میں
فاروق سے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے
ہیں کہ قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا۔ دشمنان خدا جو کچھ کہتے ہیں۔
بلکہ قرآن ایک ہی حرف پر اترا ہے۔ اور بروایت جابر زرارہ بن ابیہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

انهم افضل من الملكة وقول
الملكة لله عز وجل لما قاتل
لهم اني جاعل في الارض خليفة

والعن آثرنا برہن صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین قرنتوں سے افضل و
اشراف ہیں۔ اس لئے کہ جب خداوند عالم نے فرشتوں کے ارشاد
فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناتے والا ہوں یہ (تو جبرائیل

سے مروی ہے۔ فرمایا ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف بمجئ من قبل
المسألة۔ قرآن ایک ہے اور ایک ہی ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لیکن اس میں جو اختلاف (الفاظ)
پایا جاتا ہے۔ یہ راویوں اور قاریوں کی طرف سے ہے۔ اور یہی نظریہ ہمارے علمائے اہل علم میں مشہور و معروف
ہے۔ شیخ الطائفہ شیخ طوسی قدس سرہ القدوسی مقدمہ تبیان میں فرماتے ہیں۔ واعلموا ان المعروف من
مذهب اصحابنا واثباته من اخبارهم ودعاياتهم ان القرآن نزل بحروف واحد علی نبی واحد۔
جاننا چاہیے کہ ہمارے علماء کا مشہور نظریہ جس پیمان کی مشہور روایات و دعائے دولت کرتی ہیں۔ یہ ہے کہ قرآن ایک
حرف پر اور ایک ہی نبی پر نازل ہوا ہے۔ ویسے قرآن کے اقسام کا ہنگامہ یا اس سے کم و بیش ہونا یا
اس کے ساتھ یا اس سے بھی نامد بطون کا ہونا دوسری روایات سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔
اس قسم کی روایات فقہ تفسیر و رسوم مرتبة الانوار و مرآة اور تفسیر بران میں موجود ہیں واللہ
العالم بمقائق الامور۔

”مسئلہ تحریف قرآن“ کی ہمت کے پیش نظر حناں بیان کو قدرے دراز کرنا چاہیے۔ جس کی وجہ سے یہ
باب غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا۔ اب دوسرے مسئلہ مباحثہ پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی جاسکتی۔
صرف چند اشارات پر اکتفا کی جاتی ہے۔

جہاں تک ابوالاثر حضرت علیؑ کو حکم ایزدی جناب رسول خدا کے
دعائے المومنین، قائد الغر المحجلین، جیسے علیؑ الفداء لقب عطا کرنے

حضرت علی امیر المومنین ہیں

کا تعلق ہے۔ اس باب میں کتب فریقین میں بکثرت احادیث موجود ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ (انتخاب بن ہدیہ و تاریخ الوقوف)

بالحکم الہی جناب امیر کا ازواج
اس طرح رب جلیل کا جناب رسول خدا کو حکم دینا کہ میں نے
آسمان پر حضرت علیؑ کا نکاح جناب سید عالم سے کر دیا ہے

تم زمین پر اس کو عمل جامہ پنادو۔ اس کے متعلق بھی کتب فریقین میں بکثرت اخبار و آثار موجود ہیں۔

(ملاحظہ ہو۔ ینابیع المودة، راجع الطالب وغیرہ)

... حرف ...

قَالُوا اتَّجَمَلُ فِيْهَا مِنْ فَيْدِ فِيْهَا
وَلَيْسَ لَكَ الذَّمُّ وَنَحْنُ نَسْتَجِدُّكَ
وَنَقْدُ مِنْ لَكَ قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ هُوَ التَّمَنُّى وَالْمَقْنَى
فِيْهَا

فرشتوں نے کہا اے پروردگار! تو ایسے شخص کو زمین میں
خیل فرماتا ہے جو اس میں فساد اور خونریزی کرے گا۔ حالانکہ
ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے فرمایا۔ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے فرشتوں
کی اس گفتگو سے ظاہر ہے کہ ایک تمنا رکھتے ہیں اور وہ تمنا

کی جیسے تو اس کے لئے تو کئی مجاہدات دیکھیں یہی اگر اجمال و اختصار سے کام لیا جائے تو حقیقت دین کو
صرف دو جملوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ "الْعَلِيمُ لَامْرَاةً وَالشَّعْقَةُ عَلَى خَلْفِ اللَّهِ" حکیم خدا کی تعظیم
اور مخلوق خدا پر شفقت و رافت۔ (جیسا کہ جناب امیر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے) اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ دین کے دو اہم شعبے ہیں۔ علم و مخلوق کی اصطلاح کے مطابق ایک کا نام حقوق اللہ اور دوسرے
کا نام حقوق الناس ہے۔ اور یہ دوسرا شعبہ پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ قبل انہیں بہ نسبت
حساب شدہ اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ مگر اگر محمد و آل محمد علیہم السلام نے لوگوں کے ساتھ خوشگوار
معاملہ استوار کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں۔ احب
لایحیک ما تمحب لنفسک اپنے ہمراہ (دین) کے لئے وہ کچھ پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں۔ واکوہ
لایحیک تاکوہ لنفسک۔ اور اپنے بھائی کے لئے وہ کچھ ناپسند کرو۔ جو کچھ خود ناپسند کرتے ہو۔ (خصائل
شیخ صدوق) جناب امیر المومنین فرماتے ہیں۔ عاشروا الناس مشوۃ اذا غیتم حقا البکم و اذا
منتم بکوا علیکم (نیچے ابلاغ) لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرو کہ اگر کہیں چند روز کے لئے چلے
جاؤ تو ان کے دل تمہاری طرف کھینچے ہوئے نظر آئیں اور جب سر جاؤ تو ان شک و غم جہان سے ہونے
دکھائی دیں۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لایین فامراۃ بکثرة المصوم والمسلوۃ
بل یین فبالمعاملات۔ انسان کی انسانیت کا جو ہر غماز و رذہ کی کثرت سے نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ
لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے سے ظاہر ہوتا ہے (نہجۃ الخوار) خلاصہ کلام ایک
حساس و گنتی تفسیر میں و در فہاست۔ باد و تان تلطف باد شمنادار

کیا یہ متشابہات کی تاویل لازم ہے | کی مناسب تاویل کے لزوم پر تبصرہ کیا

منزلۃ آدم ولم یتمنوا الا منزلۃ
فوق منزلتہم والعلم واجب
الفضیلت قال اللہ تع وعلمہ
ادم بالاسماء کلہا ثم عرضہم
حضرت آدم کی منزلت ان کے مرتبہ کا حاصل کرنا ظاہر
ہے کہ فرشتوں نے اسی مرتبہ کی تمنا ظاہر کی تھی۔ جہاں
کے اپنے مرتبہ و مقام سے بلند تر تھا۔

جا چکا ہے۔ کہ جب کوئی آیت بظاہر سلفاً متعلق و شرع سے متصادم معلوم ہوتی ہو تو اس کی ایسی تاویل کرنا
کہ وہ تصادم و تعارض ختم ہو جائے واجب و لازم ہے۔ اسی قاعدہ کلیہ کی ایک فرد کی طرف جناب
مصنف ملام نے اشارہ کیا ہے۔ چونکہ جناب پیغمبر اسلام کی عصمت و طہارت دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت
ہے۔ اس سلسلہ اگر کوئی متشابہہ آیت یا روایت بظاہر خلاف عصمت معلوم ہو جیسا کہ بعض آیات کی متن
و رسالہ میں نشانہ ہیں کی گئی ہے۔ تو اس کی تاویل واجب ہوگی۔ اور وہ تاویل جو جناب مصنف نے بیان
کی ہے دریاگ اصفا و اسمعی یا جادقا یا کئی روایات میں حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام رضا
سے مروی ہے کہ بظاہر خطاب جناب رسول خدا کو ہے مگر کجائنا امت کو متصور ہے کہ شرک و
گناہ عظیم ہے کہ اگر بغیر من محال رسول خدا (جو بعد از خدا بزرگ تر و ترقی یافتہ محقر کے مصداق ہیں) بھی
اس کا ارتکاب کریں تو ان کے اجلال اکارت ہو جائیں گے۔ تم کس باغ کی مری ہو ظاہر ہے کہ اس
طرز بیان سے شرک کی شفاعت و قضاوت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور یہی منشاء قدرت ہے۔

افضلیت خاتم الانبیاء
مصنف ملام نے اس باب میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ آنحضرت سب
انبیاء سے افضل ایمان کی حقیقت امت (یعنی شیعیان اہل بیت) تمام
امتوں سے افضل ہے۔ اس موضوع پر پیغمبروں کے اسباب میں مکمل تبصرہ کیا جائے گا انشائیہ۔ فانتظروا فی
معکم من المنتظرین۔

چوتھے سوال باب انبیاء و اوصیاء کی ملاکہ پر افضلیت کا بیان

دیگر اکثر اسلامی مسائل کی طرح مسئلہ افضلیت انبیاء و اوصیاء پر علماء میں بھی اہل اسلام کے درمیان
قدر سے اختلاف ہے۔ چنانچہ اہل سنت کا فرقہ معتزلہ علماء کو انبیاء سے افضل سمجھتا ہے اور بعض مسلمان
(و ابو عبد اللہ علیہ السلام و تلامذہ) ان کے تفصیل کے قائل ہیں۔ باقی طور پر علماء کہ سادہ انبیاء سے افضل ہیں۔

على الملكة فقال انبثوني
يا سماء هو لا وان كنتم
مصدقين قالوا سبحانك لا
علم لنا الا ما علمتنا انك
انت العليم الحكيم

مے فرشتو! اگر تم اپنے دعوے میں بچے تو ذرا ان کے نام
تو بتا دو۔ فرشتوں نے عرض کیا۔ مے مالک! پاک ہے
تیری ذات۔ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا
ہے۔ تحقیق تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔

اور علامہ ارحم علی سے انبیاء افضل ہیں۔ اور بعض لوگ اس مسئلہ میں متوقف ہیں، یعنی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے لیکن تمام حضرات شیعہ و غیر الشیعہ اور مجبوراً اہل سنت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مسلمان تمام ملکہ کردہ ہیں و درجہ بہتین ارض و سماوی سے افضل و اشرف ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ مفید کتاب اوائل المطالات میں قیطان میں۔ اتخفنت الامامیۃ علی ابن ابیہما و اللہ تعالیٰ عزوجل و رسولہ من المہتہ افضل من الملکۃ و انھم علی ذلک اصحاب الحدیث و یمن فرقۃ اثنا عشریہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مسلمان ملکہ سے افضل ہیں۔ اصحاب اہل سنت میں سے اہل حدیث شیعہ کے ساتھ اس عقیدہ میں متفق ہیں۔ اس عقیدہ کی صحت و صداقت پر ان دلائل کے علاوہ جو معتقد ملامت نے پیش کیے ہیں۔ اور جس کی کثرت و کمال و ہر اہل موجد و مبدع نظر امتحان یہاں بعض اور تامل کی طرف فرمایا میں اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول :- اس امر پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خلقِ عالم نے طائفہ میں قوتِ شہویہ اور قوتِ غضبیہ غرضیکہ گناہ کرتے کی کوئی قوت پیدا نہیں فرمائی۔ لہذا ان کی محنت و اضطراری اور غیر اختیار سے یہ سب قویٰ موجود ہوتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ عصیان و گناہ نہیں کرتے۔ لہذا ان کی محنت و اختیار ہی جوتی ہے۔ وہ اپنے اختیار سے قوتِ شہویہ و غضبیہ کو قوتِ عقلیہ علیہ کے ماتحت کر لیتے ہیں۔ اس طرح ان کی اطاعت گزارى و عبادت شمارى میں محنت و شفقت زیادہ جوتی ہے اور ظاہر ہے کہ افضل الاموال احسن حال، تاہم اعمال سے افضل وہ عمل برکت ہے جس میں شفقت زیادہ ہو۔ لہذا بدست و اطاعت زیادہ دشوار ہوگی۔ و یقیناً افضل و اشرف ہوں گے۔ اسی بنا پر ہم تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ دنیاؤ و آخرت کی شان تو بہت اجل و ارفع ہے، امام افراد امت میں سے جو لوگ مؤمن کامل ہیں یعنی محبتِ حقانہ کے ساتھ خداوندِ عالم کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں اور اسی کی معصیت و نافرمانی سے اجتناب کرتے ہیں وہ بھی مکہ سے ہیں۔ اسی لئے آئمہ طاہرین کا ارشاد ہے ۔
این الملائکۃ لهذا امنوا و خذوا من حبیبنا (بخارالانوار) قریش سے ہمارے بلکہ ہمارے خاص محبوبوں کے

قال يا ادم انبئهم باسمائهم
فلما انبئهم قال الماقل لكم
اني اعلم غيب السموات والارض
واعلم ما تبدون وما كنتم
ان انوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔

یہی قدیمت گذار ہیں۔

دلیل دوم: یہ اسراہیل مقام پر میر بن برہک ہے کہ ملائکہ کے کلمات و مقامات محدود اعدان کے لئے مزید ترقی کے امکانات غیر موجود ہیں۔ جو سجدہ میں ہیں۔ وہ ہمیشہ سرسجدہ ہیں۔ جو رکوع میں ہیں وہ ہمیشہ رکوع میں ہیں۔ دل بذا القیاس۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کی اس کیفیت کی انہی کی زبانی یوں تصریح کی ہے
وما ضالا لہ مقام معلوم وانا لنعلم الصافقہ انا لنعلم المسجود (پہلے صفحہ ۱۶۶) اور ہم میں سے ایک جس ایسا نہیں ہے جس کے لئے ایک معین ٹھکانا نہ ہو۔ اور یقیناً ہم صاف باندھنے والے ہیں۔ اور بیشک ہم تبیین کرتے واسے ہیں؟ (ترجمہ تہذیبی) اہی میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے اور ایک حیات مخصوص اور مرتبہ معبودہ ہے۔ جس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جناب امیر المؤمنین اسی امر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ منہم محدود لا یرکعون و ذکر لا یرفعون و صافقہ لا یتبدلون و مسجود لا یفشاہم فم العیون الخ و بیح الباقیہ بعض سرسجدہ ہیں جو کبھی رکوع نہیں کرتے۔ اور بعض اس طرح رکوع میں ہیں۔ کہ کبھی سر بلند نہیں کرتے۔ اور بعض یہ صاف بستہ ہیں۔ کہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے۔ اور بعض یہ ہیں تبیین کا ہیں۔ کہ انہیں نیز تبیین وقفہ پس سے باز نہیں رکھیں لیکن انبیاء و مرسلین کی ترقی درجات اور تحصیل کمالات کے امکانات غیر محدود ہیں۔ وہ ترقی کرتے کرتے خالق کے مرتبہ کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ (ایہی التراب و رب الارباب) لیکن جناب جبرئیل کو کہا پڑتا ہے۔ وودعت انملۃ لا حترقت۔ پسند سوئی آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ کہ اگر میں اپنی جگہ سے ایک پودے کے برابر ہو گئے ہوں تو میرے پڑ جل جاؤں۔ اگر ایک مہو سے بزدل ہوں۔ فرد بخ تخی ہوں دیرم
ارباب عقل و دانش جانتے ہیں کہ جن کی ترقی کے امکانات غیر محدود ہیں۔ وہ یقیناً ان سے افضل و اشرف ہوں گے۔ جن کی ترقی کے وسائل محدود محصور و محدود ہوں گے۔

دلیل سوم: ہمیز اسلام کی تصریحات مقرر ہیں۔ کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں۔ چنانچہ ہر جزائی علیہ الرحمۃ

تَلْعَمُونَ فَمِنْ هَذَا أَكَلَهُ يَرْجِبُ تَفْضِيلُ
 أَدَمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَهُوَ نَبِيٌّ لَهُمْ
 لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمْنَبُ لَهُمْ
 ثم فرشتوں کو ان رتہ رتہ اکلے نام بتاؤ۔

ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم فرشتوں
 سے افضل ہیں۔ مگر وہ بریں وہ فرشتوں کے بنی تھے جیسا کہ
 خدا تعالیٰ کے اس ارشاد سے ثابت ہے کہ اسے آدم

انوار النہایہ میں جناب امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امیر المومنین نے جناب
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ انت افضل از جبرئیل یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرئیل؟
 آپ نے فرمایا یا علی ان اللہ فضل انبیاء المرسلین علی ملائکہ الطہورین وفضل علی جمیع النبییین
 والمرسلین والفضل بعدی ملک یا علی و ملائمتہ من بعدی وان الملائکۃ لکن ائمانا وخدام
 صغیرنا یا علی الذین یعملون العرش ومن حولہ لیسجدوا بحمد وعبادۃم ویستغفرون الذین امنوا
 یولایتنا یا علی و ملائمتہ ما خلق اللہ آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السموات ولا الارض فکیف
 لا تكون افضل من الملائکۃ۔ (کذا فی صحیح بخاری و تفسیر)

یا علی خداوند عالم نے اپنے تمام انبیاء و مرسلین کو ملا کہ مقربین سے افضل قرار دیا ہے اللہ کے تمام انبیاء و
 مرسلین پر بھی افضلیت عطا فرمائی ہے۔ لہذا میں تو بطریق اولیٰ ملا کہ سے افضل ہوں گا یا علی میرے بعد
 یہ افضلیت تجھے اور تیرے بعد آنے والے دوسرے انہما بریں کو حاصل ہے۔ تحقیق ملا کہ ہمارے اور
 ہمارے محبت داروں کے خادم ہیں یا علی جو ملا کہ حامل عرش ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ خدا عزوجل کی
 کسب و تقدیس کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں جو ہماری ولایت پر ایمان رکھتے
 ہیں۔ یا علی اگر ہم نہ ہوتے تو خدا عزوجل آدم و حوا۔ جنت و دوزخ اور آسمان و زمین میں سے کسی شے کو
 پیدا نہ کرتا۔ ورنہ حالات ہم کس طرح ملا کہ سے افضل نہ ہوں گے!

لہذا بعد از میں بھی یہ کہنا کہ ملا کہ انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ تکذیب رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ وذلک لایؤمنون حتی
 یکملون فیما شجرو بینہم ثم لایجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً۔

دلیل چہارم۔ مطلق عالم سرورہ تمام ہیں حضرت نوح۔ نوح۔ ابراہیم۔ یعقوب۔ اسحاق۔ داؤد
 سلیمان۔ موسیٰ۔ ارون۔ ذکر کیا۔ یعنی اور میں طیم السلام کا ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے۔ وکلاً فضلنا علی
 العالمین۔ یعنی ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ ظاہر ہے کہ عالم میں ہر شے
 بھی داخل ہیں تو واضح ہے کہ جو تمام عالمین سے افضل ہوگا وہ یقیناً ملا کہ سے بھی افضل ہوگا لہذا معلوم

باسمائہم ومقایثیت تفصیل
 آدم علی الملئکۃ احوالہ الملئکۃ
 بالصور کلام لقولہ تعالٰی الملئکۃ
 بخلاف چیزوں کے جو خطاب آدم کی افضلیت ثابت کرتی
 ہیں ایک یہ ہے کہ خدا نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ
 ریزہ بہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔

ہم کہ انبیاء کریم ﷺ کا مقام سے افضل ہیں۔ وهو المقصود
 وقل ینکم۔ اور باب بصیرت جانتے ہیں کہ افضلیت کا معیار و میزان علم و عمل کی کثرت اور زیادتی ہے
 جیسا کہ قرآن میں فقرہ طاہوت سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جیب تو کئے ان کی قیادت و ہدایت پر اقرار کیا
 تو خدا نے حکم دیا کہ یہ فرما کر ان کا ناطقہ بند کر دو کہ ان شاء اللہ اصطفاہ علیکم و زادہ لہبطۃ فی العلم والجسم۔ کہ
 خدا نے ان کو اس لئے منتخب کیا ہے کہ ان کا علم اور حیوانی طاقت زیادہ ہے۔ ان کو ہم عند اللہ اتقاکم
 کا جس پر مفاد ہے۔ اگر اس معیار و میزان پر انبیاء کا موازنہ کیا جائے تو یقیناً انبیاء اور اوصیاء کا پتہ جاری نظر
 آئے گا۔ ان کے عمل کی برتری مطہر الامین واضح کی جا چکی ہے۔ اور ان کے علم کی برتری فقرہ حضرت آدم سے
 واضح ہے جو کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔

افضلیت انبیاء کے شکرین عباد و شیعہ پیش کیا کرتے ہیں۔ ایک تو وہی ہے جس کا مصنف
 ازالمشیر | علامہ نے ذکر کر کے جواب بھی دے دیا ہے۔ اور دوسرا شبہ یہ ہے کہ ملائکہ کی خلقت
 نور سے ہے اور انبیاء کی دین و مٹی سے اور چونکہ نور میں ہے افضل ہے۔ لہذا ملائکہ انبیاء سے افضل ہیں
 گے۔ اس شبہ کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

یہ شبہ اسلامی حقائق سے بے بہرہ ہونے کی پیداوار معلوم ہوتا ہے۔ وند اسلامی حقائق پر وسیع اور
 عمیق نظر رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں افضلیت کا معیار و میزان کسی چیز کی مہیت اور
 ذات نہیں بلکہ اس کی صفات یعنی علم و عمل ہیں (ان کو ہم عند اللہ اتقاکم)

خداوند عالم نے تو اس امر کا فیصلہ ابتدائے آفرینش میں نوری مخلوق کی گردنیں فیض مخلوق کے سامنے قائم کر
 کے کر دیا تھا کہ معیار افضلیت مہیت اور مادہ خلقت نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اگر معیار وہی ہوتا جس کا اظہار
 اس مشیر میں کیا گیا ہے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ یعنی پھر تو حضرت آدم کی گردن فرشتوں کے سامنے قائم ہوتی
 ہاں البتہ اس معیار کا اظہار اس معذ شیطاں سے ضرور کیا تھا۔ جس کی پاداش میں راندہ اور گاہ قرار پایا
 اور ابدی لعنت کا طوق گردن میں ڈال دیا۔ البتہ وہ ایک ایسی نقطہ بنیاد قائم کر نہیں سکتا جس کا معیار ضرور ہو گیا۔

کَلِّمُوا جَمْعَهُمْ وَلَمَّا يَأْمُرُ اللَّهُ
عَزَّوَجَلَّ بِالسَّيِّدِ الْاَلَمَنِ هُوَ
اَفْضَلُ مِنْهُمْ وَكَانَ سَجُودَهُمْ فَلَهُ
ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے اسی کے سامنے سجدہ ریز
ہونے کا حکم دیا تھا۔ جو ان سے افضل تھا۔ فرشتوں
کا یہ سجدہ خدا کے لئے بندگی و اطاعت

کہ آج تک ہر اکثر لوگ یہاں تیار کو نظر انداز کر کے اسی شیطانی معیار کا راگ الا پتے ہیں۔
دوسرا جواب بنا بر تسلیم ایک تمام طاہرہ کی خلقت محض نور سے ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہر ملل خلاف
حقیقت ہے کہ انبیاء و اوصیاء کی خلقت محض نیت سے ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ
استاپتہ مقام پر قتل و قتل کی روشنی میں ثابت کی جا چکی ہے کہ انبیاء ہوں یا ان کے اوصیاء یہ ہم نیک خالق و
مخلوق کے درمیان دلیلیں اور وسیلہ کے لئے فضیلت پر نا ضروری ہے۔ ان کا ایک جنبہ نورانی جزا ہے
اور دوسرا جسمانی یعنی ان کی روح مقدس نورانی ہوتی ہے اور قالب جسمانی۔ اور ان کے دونوں جنبہ اس قدر
جملی و مصطفیٰ ہوتے ہیں کہ جنبہ نورانی کے اعتبار سے سید اللہ کے نظر آتے ہیں اور جنبہ جسمانی کے لحاظ سے
غیر البشر (من ابی فقد کفر) جا رہے ہیں یہ مقابلہ و مضامین صرف نورانی اور جسمانی میں نہیں۔ بلکہ ایک طرف
فقط نورانیت ہے اور دوسری طرف نورانیت و جسمانیت دونوں میں اور ظاہر ہے کہ اگر ایک طرف
فقط نور اور دوسری طرف نور اور جسم دونوں ہوں۔ اور جسمانیت و روحانیت کے محکوم احد تابع ہر۔ تو اس
صورت میں عقل سلیم محض نورانی کے مقابل میں اس شے کو ترجیح دے گی۔ جو نورانیت و جسمانیت دونوں
کی جامع ہو۔ ان مخالفین سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بشریت و ملکیت دونوں کے جامع ہوتے ہیں
اور ان کی قوت نورانیہ و روحانیہ طاہرہ کی نورانیت و روحانیت سے بدرجہا بڑھتی ہوئی ہوتی ہے۔ اس
لئے وہ فرشتوں سے افضل ہوں گے۔

تیسرا جواب بنابر تنزل ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ تسلیم ہی کر لیا جائے کہ انبیاء و اوصیاء کی خلقت
صرف فیض سے ہی ہوئی ہے۔ اور اس میں کوئی عنصر نور شامل نہیں ہوتا تو اتنا تو
معترض کو بھی ماننا پڑے گا کہ ان کے ساتھ روح نبوتی و امامتی موجود ہوتی ہے۔ جو نفس قرآنی نورانی ہے
ولکن جعلناہ نوراً نہلہدی بہ من نشار (سورہ شوریٰ ۲۴) وہم نفس اس کو ایک نور قرار دیا جس
کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کر دیں (ترجمہ مقبول) لہذا وہ اسی نور نبوتی کی
وجہ سے طاہرہ سے افضل و اشرف قرار پاتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
شیطان نے انبیاء و اوصیاء کا خطاب آدم کا طیفیت کے ساتھ قاسم کیا تھا۔ اگر وہ انبیاء و اوصیاء کا آدم کا

اور آدم کے لئے باعثِ مکرم تھا، کیونکہ ان کی صلیب میں
جناہِ رسول خدا اور آئمہ ہدی کے انوار و بیعت کئے گئے
تھے۔ جناہِ رسول خدا فرماتے ہیں۔ میں میرٹل و میکائیل
و اسرائیل

عز وجل عبودية وطاعة ولا دم
الكرام لما اوجع الله في صلب من
النبي والائمة وقال النبي انا افضل
من جبرئيل وميكائيل واسرافيل

فوریت کے ساتھ تعالٰیٰ تزا تو اس پر آدم کی افضلیت اباگر ہو جاتی (اسول کافی) ہر کیفیت افضلیت
انبارِ برہلو کے منکرین کی ہے۔ ان پر شاعر کا یہ شعر پوری طرح منطبق ہوتا ہے۔

وقل للذي يدعي في العلم فلسفة
حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء
تصيرك مدون في رنج ديك
و جو فیصلہ کیا جائے وہ صحیح اور مکمل ہوتا ہے۔ ورنہ ناقص اور ادھورا۔
والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم

سجدہٴ عظیمی کا ناجائز ہونا، چونکہ رسالہ اعتقاد میں غیر خدا کے لئے سجدہٴ عظیمی کا سننا و گرا گیا ہے
اور یہ ایک عامۃ البیوی مسئلہ ہے اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ اس پر یہاں کچھ تبصرہ کر دیا جائے۔ سو محقق درہے کہ سجدہٴ تعبیدی (عبادت) کے غیر خدا کے لئے ناجائز
ہونے پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ حضرت خزانة بحار الدین رازی وغیرہ علما و فریقین نے اس کا
ادما کیا ہے۔ اس خیرائے کسے جب کہ وہ خیرائے دینی یا دنیوی بالخصوص پہلے اعتبار سے عظیم المرتبت ہو تو
اس کے سجدہٴ عظیمی کو نہ کہ جواز یا عدم جواز میں تدریس اختلاف ہے بعض لوگ اس کے جواز کے
کائل ہیں۔ مگر تمام شیعہ علمائے تحقیق اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم، احادیث و ائمهٴ مرسلین، ارشادات
ائمہٴ ہرئ اور عقل سلیم سے بھی اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔

سجدہٴ عظیمی کا عدم جواز از روئے قرآن کریم، قرآن مجید سے اس سجدہ کے عدم جواز کی
تائید اس طرح ہوتی ہے کہ قسم ان میں

علی الاطلاق جہاں میں سجدہ کا حکم ہے۔ وہاں خدا کے لئے ہے (الآئی موضعین میاتی توضیحاً) جیسے
فاسجدوا لله۔ اللہ کے لئے سجدہ کرو۔ اور یسجد لله من فی السموات ومن فی الارض۔ آسمان و زمین
کی مخلوق خدا کے لئے سجدہ کرتی ہے۔ فاسجدوا لله واعبدوه۔ خدا کے لئے سجدہ کرو اور اس کی عبادت
کرو۔ لہذا از روئے قرآن ہر قسم کا سجدہ خواہ وہ تعبیدی ہو اور خواہ عظیمی ذات ذوالجلال کے ساتھ مخلوق
جسے غیر مذکور ذیل آیت مبارکہ ہر قسم کے سجدہ کے فاسد اور ہی کے ساتھ مخلوق ہونے پر بطور نفی ممتنع

ومن جميع الملئكة المقربین
 وانا اخیر البریة وسید
 ولد آدم واما قول الله
 عز وجل لن یستکف المسیح
 وکون عبد الله والملئكة المقربون
 فلیس ذلک بموجب لتفخیلهم
 علی عیسی واما قال الله ذلک
 لان الناس منهم من کانت
 یعتقد ان التوفیق لعیسی و
 یعتقد له وهم منف من انصاره
 ومنهم من عبد الملئكة وهم
 الصابون وغیرهم وقال الله

بلکہ تمام ملائکہ مقربین سے افضل و بزرگتر ہیں۔ نیز فرمایا میں
 تمام کائنات سے افضل و تمام ہولہ و آدم کا نیک و سردار
 ہوں۔ خدا کے اس قول لن یستکف المسیح یعنی عیسیٰ بن
 مریم خدا کا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرتے۔ اور نہ ہی ملائکہ
 مقربین اس کا انکار کرتے۔ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتے
 حضرت عیسیٰ سے افضل تھے یہ تو خدا نے اس وجہ سے
 فرمایا کہ نصاریٰ میں سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت
 عیسیٰ ان کے پروردگار ہیں۔ اور وہ ان کی عبادت بھی
 کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ مانعین و غیر ہم ایسے بھی تھے
 جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے (لہذا ان دونوں فرقوں کے
 عقائد کی مذکور ناقص و حق) خدا نے اپنے اس قول سے
 بظاہر دیا۔

ولایت کرتی ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً۔ (آپ ص ۶۰۶) لا
 یقیناً سجدہ گاہیں اللہ کے لئے ہیں۔ پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تفسیر مانی ۱۵۵ میں بحوالہ ابن الجوزی الطیبر
 حضرت امیر المومنین سے منقول ہے فرمایا المساجد سے مراد اعضائے سجدہ ہیں یعنی پیشانی۔ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں
 گھٹنے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے۔ اسی مضمون کی ہدایات اصول کافی میں جناب امام جعفر صادق سے وارد
 تفسیر جماعی میں امام محمد تقی علیہ السلام سے مروی ہے۔ نیز تفسیر لمی میں بھی اسی مضمون سے مراد ہے۔ محقق شیخ بہائی
 علیہ الرحمہ و البین میں بذیل شرح صریح منقح ہے۔ معتمد عباسی نے حضرت امام غزالی سے اس آیت کا
 مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا۔ ومعنی فلا تدعوا مع الله احداً فلا تشركوا مع فیہ فی سجدہ کم علیہا۔
 یعنی فلا تدعوا مع الله احداً کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضا پر سجدہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ کسی کو شریک
 نہ کر دو۔

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز از روئے امارت تہذیب المسلمین جو اس قرآن کی روش
 میں ثابت کی گئی ہے
 امارت تہذیب سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہ اس طرح کہ کثرت ہدایات میں اس تعظیمی سجدہ کی تصریح

عَنْ وَجَلْ لَنْ يَتَنَكَّفَ الْمَسِيحُ
 اِنْ يَكُونُ عِيْدُ اللَّهِ اِى
 يَتَنَكَّفَ الْمَسِيحُ وَالْمَعْبُودُونَ
 دُوْنِ اَنْ يَكُوْنَ اَعْبَادُ اِلٰهِ
 الْمَلَائِكَةُ رُوحَانِيَّوْنَ مَعْصُومُونَ
 لَا يَصْرُفُونَ اِلَّاهَ مَا اَمْرُهُمْ
 وَيَفْعَلُوْنَ مَا يَوْمَرُونَ لَا يَأْكُلُوْنَ
 وَلَا يَشْرَبُوْنَ وَلَا يَأْتُمُّوْنَ وَلَا
 يَتَقَبَّلُوْنَ وَلَا يَشِيْبُوْنَ وَلَا
 يَهْرَمُوْنَ طَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ
 بِالْتَّبْيِيحِ وَالْقَدْسِ وَحَيْثُ هُمْ

کہ مسیح اور وہ لوگ جو میرے سوا معبود خیال کئے جاتے ہیں
 وہ تمام اپنے آپ کو میرا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرتے
 اور نہ اس میں اپنے آپ کو کوئی مار گھسی کرتے ہیں۔ ہمارا یہ
 بھی حقیقہ ہے کہ تمام فرشتے روحانی اور معصوم مخلوق ہیں۔
 خدا نے جن باتوں کا انہیں حکم دیا ہے۔ ان میں وہ اللہ کا اقلانی
 نہیں کرتے۔ بلکہ وہ ہی کرتے ہیں جس بات کا انہیں حکم دیا
 گیا ہے۔ وہ نہ تو کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں۔ نہ
 انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور نہ بیمار ہوتے ہیں۔ اور نہ انہیں
 بڑھاپا آتا ہے۔ ان کا کھانا پینا خدا کی تسبیح و تہلیل ہے
 ان کی زندگی کا اور مدار

محافضت و رہبری ہے۔ بنا بر امتصار دو تین فقرات و روایات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے (۱) اصل کافی میں
 ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایرانی ہوسار کو بغل میں دبائے ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
 میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد! اگر میری ہوسار بول کر آپ کی نعت کی شہادت دے دے۔ تو میں
 آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ اسی وقت ہوسار با محابز نبوت گرنا ہوئی۔ اور نصیح عربی میں کہا۔ اشهد
 ان لا اله الا الله و خاتم النبیین۔ ایرانی نے کلمہ شہادت پڑھا اور عربوں کے دستور کے مطابق چاہا کہ
 آنحضرتؐ کو سجدہ کرے۔ مگر آنحضرتؐ نے فرما کر کہ اگر غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں ہر وقت کو حکم دیتا کہ وہ
 اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اسے سجدہ کرتے سے روک دیا۔ پس جب آنحضرتؐ ایسا بزرگ و بزرگ ہستی
 کو جو بعد از خاتمہ نبوت کی صفات ہے۔ جین حیات میں سجدہ تقبیل جائز نہیں۔ تو پھر کس اور بزرگ
 کو اور وہ بھی بعد از مرگ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ خیال بھی نہ کیا جائے۔ کہ شاید وہ ایرانی آپ کو سجدہ
 صادق کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ یہ خلاف ظاہر ہے۔ وہ ابھی ابھی کلمہ توحید پڑھ چکا تھا۔ لہذا واضح ہے کہ وہ آنحضرتؐ
 کو معبود نہیں سمجھتا تھا۔ بلکہ نبی و رسول ہی سمجھتا تھا۔ لہذا اس کا یہ اقدام تقبیل سجدہ تقبیل پر ہی مبنی تھا۔ ایک
 مرتبہ ایک صحابی نے آپؐ کو سجدہ کرنے کی خواہش کی۔ آپؐ نے اس کو محافضت کرتے ہوئے فرمایا۔ فلا تسجد
 فی ما سجد لقی الذی لا یسوت۔ تم مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ کو اسی ذات کے لئے مخصوص رکھو جو ہمیشہ تندرہ

سرش کی ہوا پر منحصر ہے۔ انسان کی لذت و فرحت انواع و اقسام کے طرز میں ہے۔ خدا نے جیسا چاہا اپنی قدرت سے انہیں نور و روح بنا کر پیدا کیا۔ اور ان میں سے ہر ایک کو وہ دیگر مخلوقات کی طبع و طبیعت پر ہر نوع کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے جن بزرگواروں کو دنیا و آخرت کو ٹاکہ پر فضیلت دی ہے۔

من نسیم العرش و تلذذ ہم
بأنواع العلوم خلقهم الله قد
بقدرته الزار و اودوا حاکما
شاء و اداد کل صنف منهم
تحفظ زعماء خلق و قلنا
بتفضیل من فضلنا۔

رہنے والی ہے اور جس کے لئے کبھی فنا اور موت نہیں ہے (مسیح کنز العمال) ۱۳۰ اسی بنا پر آپ دعا میں فرمایا کرتے تھے۔ اللہم لا تجعل قبوری و ثنائی بئید۔ اے اللہ میری قبر کو موت نہ بنا جس کی پر جا کی جائے۔ (سر طبع مالک و ذخیرہ ششم ج ۱)

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز از روئے ارشادات معصومین | اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہے کہ سجدہ تعظیمی کرنا چاہا۔ مگر معصومین نے جیسی شدت اور سختی کے ساتھ ان کو اس کی مخالفت فرمائی چنانچہ جناب شیخ عباس قمی مدظلہ العالی نے بیان میں بذیل عبارت بتفصیل جناب میرزا محمد تقی فرمائی مؤلفہ سید اجل عبد الکریم بن طاووسؒ ایک طویل روایت درج فرمائی ہے۔ جس میں جناب ابو حمزہ ثمالی کا سجدہ کو مذہب میں امام جعفر بن ابی حمزہؒ کی خدمت میں ضرر یا ب ہونامہ کر رہے۔ ابو حمزہ بیان کرتے ہیں۔ میں خود را انداختم روئے قدم ہائے آنحضرتؐ جو سیدم آفرینا کہ آنجناب نگذاشت و یاد دست خود سرم را بلند کرد و فرمود مکن سجود نشاید مگر بلائے خداوند عالم عزوجل۔ میں آپ کے پاؤں پر گر گیا۔ (جس سے سجدہ کی شکل بن گئی) اور چاہا کہ آپ کے قدم مبارک کو برسوں مگر آنجناب نے مجھے ایسا نہ کرتے دیا۔ اور میرے سر کو اپنے دست حق پرست سے بلند کر کے فرمایا۔ ایسا نہ کرو۔ سجدہ سوائے خداوند عالم کے اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جناب ابو حمزہؒ مؤمن و موقر تھا وہ یہ اقدام امام کو معبود سمجھ کر تو نہیں کرنا تھا بلکہ تعظیم و تکریم ہی ایسا کرنا چاہتا تھا۔ مگر امام علیؑ نے اس کی بھی مخالفت کر کے اس کے عدم جواز پر نص قائم کر دی۔ پس جب خود ذات امام علیؑ مقام کو سجدہ تعظیمی دیا نہیں ہے۔ تو ان کے قبور مقدسہ کو کیونکر جائز ہو سکتا ہے! بعض روایات میں وارد ہے کہ ایک جاثیقہ (پادری) نے حضرت امیر المؤمنینؑ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کو سجدہ کرنا چاہا جناب نے اسے منع کرتے ہوئے فرمایا اے سعید اللہ تعالیٰ اے سعید الدی۔

الحالۃ التي تصيرون اليها
من انواع ما خلق الله اعظم
وافضل من حال الملائكة
والله اعلم

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ملا کہ اور دیگر مخلوقات خداوندی سے
بڑھ کر فضائل و کمالات حاصل ہیں۔ واللہ اعلم۔

خداوند عالم کو سجدہ کر اور مجھے سجدہ نہ کر (محمدا سلام ج ۱ صفحہ ۳۲) بعض دعاؤں میں ہر قسم کے سجدہ کو مطلقاً
کی ذات کے ساتھ مختص قرار دے کر غیر خدا کے لئے اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ دعا جو سجاد
سید الشہداء علیہ السلام کی دو رکعت غائر زیارت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں وارد ہے۔ اللہم ان
تک صلیت و تک رکعت و تک سجدت و حدث لا شریک لک فان لا تجوز الصلوة والروک
والسجود الا لک لا تک انت اللہ الذی لا اد الا انت۔ (مخارج البان وغیرہ) اور اہل ایمان
میں یہ نازل تیرے ہی لئے پڑھی ہے۔ اور یہ رکوع اور سجدہ تیرے ہی لئے کئے ہیں۔ کیونکہ سوائے تیرے اور
کسی کے لئے نازل رکوع اور سجدہ جائز نہیں ہے۔ نیز کہ امام عالی مقام کے مشہد مقدس میں نماز پڑھنے سے
یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہ رکوع و سجدہ امام کے لئے کیا جاتا ہے۔ اس لئے مصرعین نے حکم دیا کہ اس لئے کہ یہ
دعا پڑھ کر اذکار کرو۔ پہلی اگر سجدہ تعظیم غیر خدا کے لئے جائز ہوتا تو دعائیں علی الاطلاق ہر قسم کے رکوع و
سجدہ کو ذات خداوندی میں منحصر کیا جاتا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر خدا کے لئے کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں
ہے۔ و هو المقتصر وقد حصل بعون اللہ الردود۔

سجدہ تعظیم کا عدم جواز اور اسے عقل سلیم
خل سلیم کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ کسی بھی قسم کا

کیونکہ سجدہ سے بندے کی انتہائی عاجزی اور ذلت و انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا ایسی عاجزی و ذلت
کا اظہار سوائے خالق جبار کے اور کسی بزرگ کے لئے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی قسم کی عبادت غیر
خدا کے لئے جائز نہیں تو سجدہ جو دامن الہیاد ہے وہ کیونکر دعا پر سکنا ہے؟ اگرچہ آیات و روایات
پیش کرنے کے بعد ملائے اعلام کلام نقل کرنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں رہتی۔ مگر مزید التعمین قلب
کے لئے یہاں بعض اعلام کلام بھی پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ عالم ربانی شیخ محمد علی اصغری تفسیر امیر مہدائے امت میں رقمطراز ہیں۔ واما سجدہ از رائے غیر خدا مطلقاً
بہر قصد باشد و قصد عبادت ہم کند من سجود شرک خلست و سجود خلق بغیر ذات الہی جائز نیست و شرک است

ہے مردی ہے۔ فرمایا جو سجدۂ ایشاں از ہر اسے آدم یک قبلہ ایشاں بعد از ہر اسے خدا سجدہ کی کردہ و امر نمود
حق تعالیٰ کہ بجانب آورد آرد یعنی خاک کہ کلاہ سجدہ حضرت آدم کے لئے نہ تھا بلکہ سجدہ تو خدا کے لئے تھا
البتہ حکم خدا سے آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا بہت سے ملائے احکام نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔

مثلاً: اگر اس سجدہ کو تفطیعی ہی قرار دیا جائے۔ جیسا کہ بعض احادیث سے مترشح ہوتا ہے تاہم اس
سے چار سے مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ میں شریعتوں میں ہے جائز تھا اب وہ شرائع منسوخ ہو چکے
ہیں لہذا منسوخ شدہ شریعت کے کسی عمل سے اس شریعت کے کسی مسئلہ پر استدلال نہیں کیا جاسکتا جو تمام
شریعتوں کی مانع ہے۔ چنانچہ تفسیر معالم التنزیل بغوی اور اسباب التنزیل سیوطی اور ہمارے تفسیر بے نظیر
لرابع التنزیل ج اول ص ۸۹ میں تصریح موجود ہے۔ کہ سابقہ شرائع میں تفطیعی سجدہ جائز تھا مگر اسلام میں اسے
منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ سلام مقرر ہوا۔ ارشاد قدرت تعالیٰ و اذا حییتکم بتحیۃ فودوھا والیاحی
منھا۔ صاحب رابع التنزیل فرماتے ہیں یہ ایسی سجدہ تفطیعی و رابع ص ۱۰۱ و ساری الی تنزیل
و اذا حییتکم بتحیۃ بود۔ پس بسبب آں بجائے آن سلام مقرر فرمادہ یعنی آیت مباہکہ و اذا حییتکم
کے نزول تک سابقہ اشکال میں سجدہ تفطیعی کا رواج تھا۔ مگر اس آیت کے بعد وہ منسوخ ہو گیا اور اس
کی جگہ سلام مقرر ہوا۔ اسی طرح علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے بھی افادہ فرمایا ہے حیات القلوب ج اول ص ۱۰۱
نو کشور پر مباحث طریقہ کے بعد کہتے ہیں۔ یہ پس ظاہر شد کہ سجدہ از ہر اسے غیر خدا بقصد عبادت کفر است
و بقصد تفہیم بدو دن امر خدا فسق است۔ بلکہ فعل است کہ سجدہ تحنیت و سابقہ تمجید بودہ باشد و
دریں است و عام شدہ باشد و احادیث بسیار برہنہ از سجدہ از ہر اسے غیر خدا و مذکور شدہ یعنی غیر خدا کو بقصد
عبادت سجدہ کو کفر ہے اور اگر بقصد تفہیم ہو تو بھی بغیر امر خدا موجب فسق ہے احتمال ہے کہ بعض سابقہ
استدلال سجدہ جائز ہو مگر اس امت میں اس حرام قرار دے دیا گیا ہو۔ غیر خدا کو سجدہ کرنے کی ممانعت
کے متعلق کثرت احادیث وارد ہوئی ہیں وہ دلائل بیک خل خبیروں۔

حکم کے وجود پر ایمان کھانا ضروری ہے

حکام کے وجود پر ایمان رکھنا ایک ایمان کے
لئے ضروری و لازمی ہے قرآن مجید کی آیات
مشکاثرہ اور پیغمبر اسلام کی اوداد اطہار کی روایات متواترہ ان کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ بلکہ
کتب سیر تواریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ دنیا کے ہر تہذیب و تمدن میں اس کے وجود پر کسی نہ
کسی صورت میں ضرور اعتقاد رہا ہے۔ یہ اور بات ہے۔ کہ شیطان و ماسکلتے دیگر عقائد کی طرح اس عقیدہ
میں کچھ تغیرات پیدا کر دیئے اور بعض لوگ حکم کو خالقیت و ملائکت و غیرہ ممانعت میں خدا کا شریک

کہنے لگے۔ بعض نے ان کو نبات اللہ قرار دے دیا اور بعض لوگوں نے ان کو ایسا جند اللہ، دخل لاکھلا
 قرار دیا کہ خدا بغیر ان کی مدد کے نہ شیطین کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور نہ ان کو سکستہ دسے سکتا ہے۔ لیکن
 اسلام نے ان تمام نظریات فاسدہ کی تردید کرتے ہوئے یقیناً بیل حباد مکومون لا یستقونہ بالقول
 و ہم با صو یعلمون (قرآن) یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم و محترم اور عبودیت گزار بندے ہیں۔ جو کسی
 قول و فعل میں اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے بلکہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لا یعلمون اللہ
 ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون۔ بہر حال ظاہر ہے کہ وجود پر تمام امامیہ جگہ تمام امت اسلامیہ کا
 اتفاق ہے۔ سوائے بعض متفلسفہ کے چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ کا رجحان میں رقمطراز ہیں۔
 اعلم انہ اجمعت الامامیۃ بل جمیع المسلمین الامن شد منہم من المتفلسفین الذین ادخلوا
 انفسہم بین المسلمین لتقویب اصولہم و فیض عقائدہم علی وجود الملائکۃ وانہم اجماع لطیفۃ
 قدایتہ اولیٰ اجلیۃ مشق و ثلاث و دواع و اکثر قاصدات علی التکلیف بالاشکال المختلفہ و ان سببہ
 پر مدعیہم تقدیرہ ما یشار من الاشکال و الصور علی حسب الحکم و المعالم و انہم حركات صعوداً
 و هبوطاً و لا ذوا یواہم الانبیاء و الاولیاء و العقول تجردہم و تاویلہم بالعقول و النفوس الغلیبۃ
 و القوی و الطباع و تاویل الایات المتعارفۃ و اخبار المتواترۃ تعریف علی شبہات و اہیۃ و
 استبعادات و حمیۃ ذریع عن سبیل الحق و تاویل اهل النفی و النفی مدعی تمام شیعیہ امامیہ جگہ تمام امت
 اسلامیہ کا سوائے ان بعض فلاسفہ کے جنہوں نے مسلمانوں کے اصول مذہب کو خراب کرتے اور ان کے
 عقائد کو ضائع کرنے کے لئے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر داخل کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ وجود اوہام اس امر
 پر اتفاق ہے کہ ظاہر احیاء نورانیہ رکھتے ہیں۔ بعض کے وہ اور بعض کھنڈ ہیں۔ چار اور بعض
 کے اس سے بھی زیادہ پر جوتے ہیں۔ اور وہ مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ خداوند عالم
 حسب مصلحت ان پر مختلف شکلوں اور صورتوں کو وارد کرتا رہتا ہے۔ اور وہ صعودی و نزولی حرکات
 بھی کرتے ہیں۔ ان کو انبیاء و اولیاء ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں تھے۔ یہ کہنا کہ یہ جم و جہانیا سے
 بالکل مجرور ہیں۔ یا محض یا نفوس غلیبہ یا قوی اور طباع کے ساتھ ان کی تاویل کرنا اور بعض بود و شبہات
 اور وہی استبعادات کی بنا پر آیات متعارفہ اور اخبار متواترہ کی تاویل میل کرنا راہ رشد و ہدایت سے
 کج روی اختیار کرنا اور گمراہی کی اتباع کرنا ہے۔ "اعافنا اللہ منہ۔ محض وہابی نے بھی شرح مفاد میں
 ان کی حقیقت کے متعلق ایسا ہی افادہ فرمایا ہے۔ کچھ ہیں الملائکۃ اجسام لطیفہ قاصدۃ علی التکلیفات
 المختلفہ۔ شارح ملاحظہ علامہ تھانوی کے بیان سے بھی اسی امر کی تائید مزید ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

ظاہر الکتاب والسنن وھو قول اکثر الامم ان الملائکۃ اعیان لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التکلیفات المختلفۃ کاملۃ فی العلم والقدرة علی الافعال لشاقۃ شانہا الطامعین ۲ ص ۵۴
 مد یعنی جو کچھ ظاہر کتاب وسنت سے مستفاد ہوتا ہے اور جو اکثر امت کا قول میں ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ اعیان لطیفہ نورانیہ میں جو مختلف شکلیں اختیار کرتے ہر قدرت رکھتے ہیں۔ جو علم اور اعمال شاقہ ہر قدرت رکھنے میں کامل ہوتے ہیں اور ان کا کام طاعت الہی ہے۔

ملائکہ کی خوراک ملائکہ کی غذا و خوراک جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔ تسبیح و تقدیس اور عبادت الہی ہے۔ یہ امر کثرت احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ ملائکہ مادی آب و فانی سے بے نیاز ہیں۔ بلکہ ان روحانیوں کی غذا بھی روحانی ہے۔ اور وہ بے معرفت کردگار تسبیح پورنگار یہ بھی مانع رہے کہ وہ ذکر و عبادت و انوشیت۔ توالد و فناء۔ یول و ہلاک و صفت و کمزوری اور رنج و بیماری وغیرہ کے ساتھ مصطف نہیں ہوتے۔ صافات الملائکۃ الناجیۃ فالنارینا کثرت جزائی انوار نعمانیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ فاعلم ان الاجداد قد قضا قوت ہای الملائکۃ ملہم التہیۃ و شواہم التقنیۃ ویس لہم شہوۃ الیہوان ولا یصل الی اللذات اللہیۃ۔ حانقا پیدہ کہ اخبار متعارفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کی غذا عبادت اور پانی تقدس الہی ہے۔ اسی میں حیوانی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی ان میں بدنہی لذات کی طرف میلان ہے۔

ملائکہ کی کثرت و تعداد خلق عالم کی مخلوق میں ملائکہ اس قدر کثیر المقدار ہیں کہ سوائے خلق عالم کے اندر کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا۔ اس مسئلہ میں کثرت روایات وارد ہیں۔ جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں۔ وما فی السماء موضع احاب الا فیہا ملک ما آسمان میں قدم رکھنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔

انوار نعمانیہ وغیرہ کتب میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا تھا کہ آیا ملائکہ کی تعداد زیادہ ہے یا نبی آدم کی؟ فرمایا واللہ فی نفسی یدہ ملائکۃ افقہ فی السموات اکثر من عدد النواذب فی الارض وما فی السماء موضع قدام الا فیہا ملک لیسمہ ویقدسہ ولاتی الارض شمر ولا عدد الا فیہا ملک موکل یاتی اللہ کل یوم لعلہا وما منہم احد الا ویقر کل یوم بولایتنا اهل البیت ویستقر لجننا ویلجی اعداؤنا ویشل اللہ ان ینزل علیہم العذاب وہ فرمایا مجھے اس بات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جس قدر زمین میں مٹی کے ذرے ہیں۔ آسمان میں اس سے زیادہ فرشتے موجود ہیں۔ آسمانوں میں کوئی قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ مگر یہ کہ

وہاں فرشتے موجود ہیں۔ جو اس کی تبیین و تفسیر کرتے ہیں۔ اور زمین میں کوئی شجر و درخت نہیں مگر یہ کہ اس کے پاس فرشتے موجود ہیں۔ جو ہر روز اپنے کام کی رپورٹ بارگاہِ قدرت میں پیش کرتے ہیں اور وہ ہر روز ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اور ان پر خدا بے گناہی کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ بعض روایات سے یہاں تک مستفاد ہوتا ہے کہ نباتات کے ہر پر پتے کے ساتھ اور بارش کے ہر ایک قطرہ کے ساتھ ایک ملک مقرر ہوتا ہے۔ اس کا یہ ارشاد بجا ہے کہ —
وَبَيْنَ كُلِّ شَيْءٍ مِّمَّا تَعْلَمُونَ (وہ اس قدر مخلوق خلق کرتا ہے کہ تم جانتے ہی نہیں جو)۔

ملائکہ کے انواع و اقسام کا اجمالی بیان | آیات و اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ اعمال و طاقت
ان ملائکہ عظیمین عرش والذین یحصلون المعوشی ومن حولہ لیجوزہ ویستغضونہ ملائکہ اصوات (۱) ملائکہ
وہی والہام اللہ یعطی من الملائکہ رسلاً ومن ملائکہ جنت والملائکہ یبدخلون علیہم من کل باب
(۲) ملائکہ دوزخ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ علیہا قسۃ عیش۔ (۳) کو اماناتین جن کی
صفت ہے کہ یعلمون ما تعلقون ما یفلحون من قبلہ لا لدیہ دقیق حقیق (۴) ملائکہ کائناتیں دیوسل
علیکم حفظۃ لہ معقبات من بین یدہ ومن خلفہ یحفظونہ من امس الخ (۵) ملائکہ مشیتیں جو کہ حاج و
نیواری کی مشایعت کرتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں وارد ہے (۶) ملائکہ ہمارے وفاء و اطاعت و دریا ہوتے
اور بارش برساتے ہیں (۷) ملائکہ موت و حیات نقل تیرا کھڑک الموت الذی یوکل بکم و تقسم الملائکہ۔
(۸) ملائکہ حساب و کتاب جن کو شکر و نیکو کہا جاتا ہے۔ ان تمام اقسام کے ملائکہ کو مدبرانہ الامر کہا جاتا ہے
ارشاد و قدرت ہے والذہوات امور اولیٰ القسۃ امراء۔ اگر ان تمام انواع و اقسام کی کائنات تفسیر و تشریح
کی جائے تو اس قدر طوالت ہو جائے گی جس کے لئے اور اتنی کتاب متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے
اسی اجمالی بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

بعض شکوک و شبہات کا ازالہ | مذکورہ بالا عقائد پر چند ایک شکوک و شبہات ملاحظہ کئے جائے
ہیں۔ ان کا بیان سے ازالہ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔
شبہ اولیٰ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز موجود و براہِ پیر دکھائی نہ دے۔

اس شبہ کا پختہ وجہ جواب | وجہ اولیٰ۔ یہ امر اپنے مقام پر محقق و میر ہی ہو چکا ہے کسی
ہمز کا محاسبہ کے ساتھ دکھائی نہ دینا اس کے عدم وجود کی
دلیل نہیں بن سکتا۔ جیسے دھن، مہرک و ہیاں وغیرہ اشیاء موجود ہیں مگر انکھوں دکھائی نہیں دیتیں۔

و جہ دوم۔ بہت سی چیزیں اسی عالم میں موجود ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی جیسے روح اور
ایقصر جس کے متعلق ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے تمام عالم بھرا ہوا ہے یا جیسے ہوا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے
کہ ٹھیکہ کا مادہ مادہ ایتھر یا مادہ ہوا کی طرح ہو۔

و جہ سوم۔ ممکن ہے کہ ان کی شفافیت و لطافت کی وجہ سے ہم میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہ ہو مگر
جن کی قوت بصارت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ مثل انبیاء و اولیاء وہ ان ظاہری آنکھوں سے ہی ان کا مشاہدہ
کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم کی صداقت، دلائل و معجزات سے ثابت ہے۔ ان کے دیگر اظہار کی طرح و جہ ٹھیکہ و مادہ ان کی
روحیت کے بارے میں بھی غلطی ان کی تصدیق کرنا واجب ہے۔

دوسرا شبہ جب ٹھیکہ اجسام لطیفہ نورانیہ ہیں تو ان افعال شائقہ کی انجام دہی پر کس طرح قہر قائم رکھتے
ہیں۔ جن کی انجام دہی سے انسانی قوتیں عاجز ہیں؟

اس شبہ کا جواب یہ شبہ میں حقائق سے جھانکنا یا تجاہل ہی کہتی ہے۔ ورنہ کون انہیں باقائے کہہ لیا وجود
بہم لطیف ہونے کے کس طرح بڑے بڑے و زخموں کو رخ و رخ سے اکھیر دیتی ہے
اور کس طرح سرفیلک حکم اور مضبوط عمارتوں کو چٹم زدن میں نیست و نابود کر دیتی ہے۔ نیز قوت ہستی کو دیکھتے
کہ کس طرح بڑی بڑی گراناں راہیاد کہ جنہیں ہزاروں آدمی مل کر حرکت بھی نہیں دے سکتے، کس طرح اپنی
طرف کھینچ لیتی ہے۔ ۱۰ اور معمولی سی کہریاں ۱۲ سے بڑے بڑے وزن جہاز وغیرہ اٹھائے جاتے ہیں۔
اسی طرح اگر خدا تعالیٰ ٹھیکہ میں اپنی قدر سے کادہ سے مافوق العادۃ طاقت و ولایت کر دے تو اس میں
کیا تعجب ہے؟ لہذا اسلامی کتب میں جناب لوط کی بیٹیوں کو جناب جبریل کا اپنے ایک پر پر اٹھانا اور
بلند کرنا کہ اہل آسمان ان کے سرخوں کی آواز کو سننے لگے اور پھر وہاں سے الٹ دینا۔ جو مذکور ہے۔ اس میں
ہرگز کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے۔ خود انسان کے اندر اس کی نظیر موجود ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو
دیکھا ہو گا۔ کہ وہ اپنے ہاتھ کی قوت سے وہے ٹھیکہ کو توڑ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ہاتھوں کی قوت
محض ان کے پٹھوں کا عمل ہے۔ جن کی انتہا ایک نہایت نازک اور پتلے گود سے (مثلاً احصاب جو دماغ کا
ایک حصہ ہے) ٹھیکہ ہوتی ہے۔ جو کہ بعد حرکت ہے۔ وہ اس قدر نازک ہے کہ خارجی جسم کے معمولی سے
صدمہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس مقدار سے جو اس کے لئے ضروری ہے۔ خون کا ایک نام نہاد قطرہ
محض اس کے نیست و نابود کرنے کے لئے کافی ہے۔ جس کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اندازہ لگائیے
کہ ہر خدا کے قادر و قیوم ایسی لطیف و نازک شئی کو ایسی قوت عطا فرما سکتا ہے۔ جو کیفیت اور سخت اشیاء
کو بھی حاصل نہیں۔ تو کیا وہ خدا اپنے ٹھیکہ کو فوق طاقت بشری قوت عطا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تاکہ

کیف تمکون۔

تفسیر اشبہ | یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شے چشمِ زندہ میں زمین و آسمان والی مسافت اور دیگر مسافات بےیدہ کونقں مدت میں طے کر سکے؟ جیسا کہ ٹاکہ کے بارہ میں بیان کیا جاتا ہے؟

اس شبہ کا جواب | یہ شبہ بھی کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اس مرحمتِ سیر کی فطری موجودیوں کو یہ

یہجئے کہ اس کی تیزی و سرعت ایسی ستم ہے کہ محتاج بیان نہیں ہے۔ جدید حکماء و سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ کہلی ایک منٹ میں پانچ سو دفعہ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے۔ اور زمین ستارے ایک ساعت میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل حرکت کر سکتی ہیں۔ ستارہ مشتری کو ہی دیکھئے جس کے متعلق علم ہنیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہماری زمین سے ایک ہزار چار سو گیارہ گنا زیادہ ہے۔ باوجود اس جسامت کے ایک گھنٹہ میں تیس ہزار میل اس کی رفتار ہے۔ یعنی توپ کے گولہ سے اس کی درجہ تیز۔ چنانچہ جتنی دیر میں انسان سانس لیتا ہے۔ اتنے عرصہ میں وہ فوہل چل جاتا ہے (ازد و قرآن۔ اسلام اور سائنس) آج کل انسانوں نے ایسے راکٹ ایجاد کر رکھے ہیں جو کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں۔ تو کیا خدا نے قہرِ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ٹاکہ کو یہ طاقت عطا کرے کہ وہ چشمِ زندہ میں مسافت بےیدہ طے کر سکیں۔ لہذا اسلامی کتابوں میں جو یہ مرقوم ہے کہ جب ہر آدمی یوسفؑ نے جنابِ یوسفؑ کو چاہ میں ڈالا تھا۔ تو آپ اچھی سا توہی اینٹ تک نہیں پہنچنے پاسے تھے۔ کہ جبریل امینؑ نے آکر نیچے اپنے پڑ پچھا دیئے تھے۔ تو اس میں کوئی قابلِ انکار بات نہیں ہے۔ اس تقریرِ دلپذیر سے بھی واضح ہو گیا کہ جنابِ آصف بن برخیا کا ایک لمحہ میں اٹھائے میں سے اٹھائے تمام میں تختہ فطیس کا حاضر کرنا۔ حضرت ابراہیمؑ کا چشمِ زندہ میں مدینہ سے مدائن پہنچانا اور جنابِ سلمانؑ کی تجبیر و کنین کر کے واپس تشریف لانا اور حضرت عیسیٰؑ کا جیمِ معصری کے ساتھ ہرج چہرام پر چڑھنا اور جنابِ ختمی مرتبتؑ کا شبِ عروج سات آسمانوں سے بھی آگے بڑھ جانا اور پھر علیہی واپس تشریف لے آنا کوئی خلافِ عقل بات نہیں ہے اُن البتہ خالقِ عادت ضرور ہے۔ اور اسی خالقِ عادت امر کو ہی معجزہ کیا جاتا ہے۔ کالائیکلی علی اونی الالاب ۷۔

چوتھا شبہ یہ کہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی جسم مختلف شکلیں تبدیل کر سکے؟

اس شبہ کا جواب | شبہ بھی محض جسم کی ایجاد ہے۔ ورنہ عقلندہ انسان یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان ضعیف ابنیانِ کیمیاوی علی سے لطیف کو کثیف اور کثیف کو

لطیف بناتے ہیں تو قدرت رکھتا ہے تو کیا قادرِ قیومِ خاست ذوالجلال اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اپنی ایک عظیم المرتبت مخلوق کو مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت مرحمت فرمائے؟ لہذا اگر قرآن

پیشگوئیوں کا باب انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد کبھی کبھی ایسے اعتقاد سے کہنی

باب الاعتقاد فی عدد الانبیاء
والاوصیاء قال الشیخ ابو جعفر
اعتقادنا فی عدد الانبیاء انہم

میں یہ مذکور ہے کہ جناب مریم کے پاس حبیب جبریل آئے تھے تو جامعہ بشریت زبیب تن کر کے آئے تھے فتمثل لها بشراً سويا۔ تو اس میں ذرہ بھر کوئی جابے تمیز و تعجب نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ہمارے ان بیانات سے جنات کے وجود پر جو ایرادات عائد ہوتے ہیں۔ ان کے جوابات انتباہ بھی معلوم ہر جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات بھی ملائکہ کے ساتھ مذکورہ بالا خواص و آثار میں سے اکثر خواص میں شریک ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ان کی خلقت نامی ہے اور ملائکہ کی نوری فطرت و تفکر فانی مفید۔

پیشگوئیوں کا باب عدد انبیاء و اوصیاء کے متعلق اعتقاد

اس باب کے مطالب کا اجمالی بیان اس باب میں سرکار مصنف ملام نے چند امور کا ذکر کیا ہے (۱) انبیاء کی تعداد (۲) جناب رسول خدا کی افضلیت بر تمام انبیاء (۳) آخر ہستی کی دیگر تمام مخلوق خدا پر افضلیت (۴) امامت آدم علیہ السلام کا اثبات (۵) حضرت امام زمانہ کے وجود کا اثبات ہم ذیل میں ان امور پر بعد از حضرت و گنجائش تبصہ کرتے ہیں۔ لیکن ان مطالب میں داخل ہونے سے قبل اس غور و فکر اور اس کے شرائط و خواص اور معرفت انبیاء کے معیار پر کچھ تبصرہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے شرائط و لوازم کیا ہیں؟
حقیقت نبوت کا اجمالی بیان کسی نبی کے ہر پاسے کا معیار و میزان کیا ہے؟ ان مسائل پر تفصیلی گفتگو کرتے کے لئے نہ وقت ہے اور نہ کتاب میں گنجائش ہے۔ نبوت ایک عطیہ الہیہ اور موصیت ربانیہ ہے جو کسب و کتاب اور تفتیش و تلاش سے دستیاب نہیں ہوتی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ (سورۃ انعام پ ۲۴) مفہد ابتر باتا ہے کہ منصب رسالت کہاں قرار دیا ہے؟ ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ خدا کا نقل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ وہ

مائۃ الف واربعۃ وعشرون
الف بنی ومائۃ الف وصی واربعۃ
وعشرون الفوصی لكل بنی وصی
او صی الیہ یا صرا لہم ولعتقل
ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور اتنے ہی ان کے وصی ہیں۔
ہر ایک بنی کے لئے ایک وصی ہوتا تھا۔ جیسے بنی بلکم الہی
اپنا وصی قرار دیتا تھا۔ ہم ان کے واسطے میں یہ عقیدہ
بھی رکھتے ہیں۔

نفل عظیم کا مالک ہے۔ یہ منزل الملائکۃ بالروح ہی اس پر ملے گا۔ عبادہ ان انذار ان لا الہ
انا فالقون۔ نبوت وہ درجہ خاص ہے کہ تنفیخ فیہ میں پیدائش پہا مذہبات خاصہ والعقل معزول
عنہا کعزل السمع عن ارباب الاطوار۔ جس میں وہ آنکھ کھل جاتا ہے۔ جس سے وہ چیز معلوم ہوتی ہیں
جن کے ادراک سے عقل اس طرح محروم ہے جس طرح قوت سامع رنگ کے ادراک سے قاصر ہے (مقتل
من الظلال) ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

شرائط وخصائص نبوت کا بیان
خداوند عالم نے یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ اس کے لئے ضروری
ہے کہ وہ حسب نسب، عقل و دانش، اخلاق و آداب حالت
وخصائل اور فضائل و شائیں، غریبیکہ تمام صفات میل سے متصف ہونے اور تمام صفات ردیہ مثل حرص و
حسد اور بغل و جبن وغیرہ سے منزہ و متبرا ہو جس میں بجا نہ ہو گوار اور تمام اوقات سے عقل و اعلیٰ ہو،
مختصر لفظوں میں یوں کہہ کہ اس کے لئے وہ چیزیں کا ہرنا ضروری ہے، ایک "عصمت" دوسرے "معجزات"
اور یہ سب نتیجہ سے اس بات کا کہ بنی نفس قدسیہ کا مالک ہوتا ہے۔ حضرات و انبیاء کرام کو اپنے انہی نفوس
قدسیہ کی وجہ سے تمام انسانوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی عقل و فہم تمام انسانی عقول و انہام سے
بالا تر اور ان کی نزاہت و طہارت تمام لوگوں سے بیشتر ہوتی ہے۔ ان کو منجانب اللہ یہ خصوصیت حاصل
ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کی آلائش سے طہت نہیں ہرے۔ وہ لوگوں کو حقانہ صحیحہ و اعمال حسنة اور اخلاق
جلیلہ کی تعلیم و تہتین کہے ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے بعض افعال حیوانوں کو
جلیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء و عظیم السلام کے بعض افعال انسانوں کو معجزہ معلوم ہوتے
ہیں۔ اگرچہ بنی بشریت و انسانیت میں ہر انسانوں کے ساتھ شریک برتے ہیں۔ مگر وہ عقل و فہم اور
عصمت و طہارت۔ امتیاز نمائی اور تہتی و خدائی میں الی سے جہا ہوتا ہے۔ افعالنا البشر فکلکم یوحی
الی (سورہ پنا ۴۳) میں بھی بشر ہیں۔ مگر میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اسی وحی نے ان کو دوسرے لوگوں
سے ممتاز و مشخص کر دیا ہے۔ ہر مذہب کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حق میں ت۔ — اعتدالی نزاع

فِيهِمْ اَتَمُّ جَاوَابًا لِّحَقِّ مَنْ عِنْدَ الْحَقِّ وَاقْتُلْهُمْ قَوْلَ اللَّهِ وَامْرُؤُهُمْ اَمْرًا لِلَّهِ وَطَاعَتُهُمْ طَاعَةَ اللَّهِ وَمَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِيَةَ اللَّهِ

کہ تمام انبیاء حق کے ساتھ خدا سے برحق کی جانب سے تشریف لائے ان کا قول خدا کا قول اور ان کا حکم خدا کا حکم ہے ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔

نشد و ناک پاک، جن تربیت، طہارت نسب، کرم اخلاق، حسن اخلاق، بیک طینت، مسانت و تنجیدگی، دوستان خدا کے ساتھ تواضع اور دشمنان خدا کے ساتھ شدت، ماست گفتار، امانت دار، عزیزیکہ اوصاف جمیل کا مجموعہ ہو۔ اور تمام صفاتِ رذیلہ سے اس کا دامن پاک و صاف ہو۔

بشریتِ انبیاء علیہم السلام

دیگر اکثر مسائل کی طرح نبی آخر الزمان کی پشت سے قبل اس مسئلہ کی حقیقت میں افراط و تفریط کے دھنکے میں گم تھی، یہودیوں کی طرح

اور مسیحیوں کی طرح نہیں کہ ایک پیش گوئی کو نہ ماننا یا نہ ماننا کوئی غیبت نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کو عام معمولی اور گنہگار آدمی سمجھتے تھے۔ یہ تقریبن انتہائی تھی، ان کے بالقابل میسائی تھے، جو اپنے نبی کو

انسان سے مافوق مخلوق، خدا، خدا کا جز، یا ناسوت و لاہوت کا متحد سمجھتے تھے۔ اس طرح ہندو بھی اپنے ادویوں کو دیوتا اور اوتار مسمیٰ خدا کے جسم، یا انسان کے لباس میں خدا قرار دیتے تھے اور ان کو خدائی

طاقتوں کا حامل سمجھتے تھے، یہ افراط کی انتہا تھی۔ اسلام نے ان دونوں نظریوں کے مین ہیں ایک معتدل نظریہ فارغ و پیش کیا۔ جو افراط و تفریط کی کج رویوں سے پاک ہے۔ وہ ایک طرف انبیاء و مرسلین کو مخلوق، انسان

ہندہ خدا اور حکم خدا کے سامنے درجہ و سرگرمیوں تسلیم کرتا ہے تو دوسری طرف ان کو بہترین مخلوق، عصمت و طہارت کا پیکر، سعادت و ہدایت کا مرکز، علم و فضل کا محور اور صاحبِ اموال و قرار دیتا ہے عام اہل عرب

بھی ہندوں، یونانیوں اور عیسائیوں کی طرح سمجھتے تھے کہ انسان کی جاہلیت کے لئے خود انسان نہیں بلکہ انسان سے مافوق کوئی ہستی برپا چاہیے۔ اور ان کے خیال میں وہ ہستی فرشتوں کی تھی۔ قرآن مجید نے بار بار ان لوگوں کے اس غلط نظریہ کو پیش کر کے اس کی تکذیب کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ اگر فرشتہ فرشتہ آباد ہوتے

تو اللہ ان کی طرف کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا جاتا، مطلب یہ کہ چونکہ زمین میں انسان سمجھتے ہیں اس لئے ضرورت تھی کہ ان کی طرف کسی انسان کو ہی منصبِ نبوت پر نائز کر کے بھیجا جاتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اگر بغیر فائز حالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے انبیاء و اوصیاء دو حصے رکھتے ہیں کہ انبیاء و اوصیاء کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک خبیہ خالص

وَاتَّبِعُوا لِمَا يُنْطِقُوا مِنَ الْآلِهَةِ
وَعَنِ وَحْيِهِ وَاتِّسِلُوا مِنَ الْآلِهَةِ
خَمْسَةَ الَّذِينَ دَارَتْ عَلَيْهِمُ
الْوَحْيُ وَهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْرِاقِ
وَهُمْ أُولُو الْعِزِّ نُوْحٌ وَإِسْرٰهِيْمُ
وِمُوسٰى وَعِيسٰى وَمَحْمُودٌ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَآلُ مُحَمَّدٍ
مُصَلِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ پھر ان تمام میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

ان تمام انبیاء نے سوائے خدا کی وحی اور اس کے حکم کے
کبھی کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں دیا۔ اس تمام گروہ انبیاء
میں سے پانچ ایسے نبی ہیں۔ جو سب انبیاء کے سردار (اور
وہ قطب آسیات نبوت ہیں) جن پر وحی کا دار ہوا ہے۔
اور وہ اولوالعزم و پیغمبران صاحب بشریت رسول ہیں۔
ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم،
حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سرکار حق مرتبت حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

بشریت کا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے، بچتے، پھرتے، سوتے، جاگتے، شادی و غمی میں مبتلا ہوتے۔
صحت و مرض کا شکار ہوتے۔ پیدا ہوتے اور مرت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ دھواں جیہ ہے روحانیت و نورانیت
والا۔ وہ اپنی روحانیت، پاکدامنی، صحت و عبادت، علم و فضل، رشد و ہدایت، عظمت و جلالت اور
اختصاص نبوت میں تمام انسانوں سے بلند تر ہیں۔ یہودیوں کی طرح جن لوگوں کی نظر صرف ان کے جنبہ بشری
پر پڑی۔ انہوں نے ان کو معمولی انسان کہنا شروع کر دیا۔ اور جیسا نیوں کی طرح جن کی نگاہ ان کے صرف روحانی
جنبہ پر پڑی۔ انہوں نے ان کو مافوق انسان مخلوق قرار دے کر ان میں اور ہیبت کے اوصاف ثابت کر کے
گئے۔ حالانکہ یہ دونوں نظریے جاوہ افتدال سے جھٹے ہوئے ہیں۔ حق ان کے وسط میں ہے۔ وہ بشری حالات
کے لحاظ سے بلا شک انسان ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مخصوص روحانی کمالات کی بنا پر
عامتہ انسان کے تہذیب و سوار بھی ہوتے ہیں۔ ملائکہ و سبعین صاحب مرحوم اسی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے
لکھتے ہیں۔ "اس میں شک نہیں کہ بنی بشر برتاسے۔ لیکن اگر ہم خاک ہیں تو وہ اکسیر، ہم پتھر ہیں تو وہ گوہر۔
ہم شگب خاطر وہ فارس، ہم ذتہ وہ آفتاب، ہم جاہل وہ عالم، ہم ناقص وہ کامل، ہم ظل و قاب ہیں وہ
جان عالم۔ وہ بشر ہے مگر روح مجسم۔ وہ جسم ہے مگر جسم مرتوج۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جنسیت یا زحیت میں
شریک ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جملہ کمالات و صفات میں مساوی ہوں۔ کشف الاسرار ص ۱۲۹

کفار کے منشاے اشتباہ کی نشاندہی
جب انبیاء منہائیب اللہ اپنے مبعوث نبوت کا اعلان
کرتے تو کفار ان کے جنبہ بشری کی مذکورہ بالا خصوصیات
کو دیکھ کر کچھ تم تو باری طرح آدمی جو تم بنی کس طرح ہو سکتے ہو۔ ابعث اللہ بشراً دوسرا (اسرائیل ۱۱)

سیدہم وافضلہم واتخذہا
بالحق وصدق المرسلین
وان الذین کذبوا لذلک
العذاب الالیم وان الذین
اصنوا بہ وغرروا وفسدوا
واتبعوا النور الذی انزل
معہ اولئک ہم المفلحون
اور دشگاری پانے والے ہیں۔

افضل و اشرف اور ان سب کے سردار ہیں۔ یہ جناب حق
کے ساتھ تشریف لائے۔ اور گزشتہ انبیاء کی تصدیق
و تائید فرمائی۔ جن لوگوں نے آئینہ جناب کی تکذیب کی وہ
درونگ مذاب کا زائقہ چکھیں گے اور بزرگ آئینہ جناب
پر ایمان لائے۔ ان کا خیرام اور ان کی نصرت کی۔ اور
ساتھ ساتھ اس نور مقدس کی اتباع بھی کی جو آنحضرت کے
ساتھ نازل ہوا تھا تو بس یہی انسان کامیاب ہونے والے

کیا خدا نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ انسان راہبانی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا بشر
یہ خدا و نادر قائم (۱۰) کا بشر میں ہایت کریں گے؛ اس مشبہ کا نکار ہو کر جیسا حضرت عیسیٰ کی انسانیت
کا اظہار کر بیٹھ۔ مگر نیک ہمیشہ کفار نے یہ کہہ کر ہاتھ اٹھاتے تھے (۱) کہ لا بیخبر مثلاً (ایراہیم - ۲) تم نہیں
ہو مگر ہماری طرح بشر

تصویر کے ونوں رخ انبیاء علیہم السلام نے ان کے جواب میں ہمیشہ اپنی بشریت تھے ان کے ساتھ
ساتھ اپنے دوسرے ضمیمہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہیں تو بشر و
انسان مگر خدا کے رحمن کے خاص نطف و کرم اور فضل و احسان یعنی نبوت اور اس کی خصوصیات سے سرفراز
ہیں۔ قتالت لہم اسلام ان نحن الا بشر مثکم ولکن اظہر علی من یشاد من عبادہ (ایراہیم - ۲)
ان کے رسولوں نے جواب میں کہا ہم ہیں تو ہماری طرح بشر لیکن خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان
کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء نے تصویر کا دوسرا رخ پیش کر کے ان کو دعوتِ فکر دی۔! دیگر پیغمبروں کی طرح
جناب خاتم الانبیاء نے بھی حکم پروردگار بار بار یہ اعلان فرمایا۔ انما انا بشر مثکم یعنی انا اہلکم
الہ واحد (کہف - ۱۰) میں تمہاری طرح بشر میں رہا ہوں مثلاً مجھے پروردگار کی بات ہے۔ کہ تمہارا وجود ایک
ہے۔ ایک مقام پر کفار کے چند غلط اور ناجائز مطالبات کے جواب میں تعلیم ایسی فرماتے ہیں۔
سبحان ابنی هل کنت الا بشراً رسولاً (اسراء - ۱۱) سبحان اللہ! تو میں تو ایک بشر اور رسول ہوں۔
اس قرآن و احباب اللہ و خان سے جہاں اس گروہ کے نظریاتِ فاسدہ کی رد مقصود ہے جو نبیوں کو صفات
الوسیت کا حامل مانتے تھے۔ وہاں ان لوگوں کے خیالِ لاطل کا ابطال بھی مد نظر ہے۔ جو پیغمبروں کو

الفائزون ویجب ان یعتقد
ان الله عزوجل لم یخلق خاتما
افضل من محمد والاُمة علیهم
السّلام را اتم احب الخلق الی
الله واکرمهم واولهم اقوا را
به لما اخذ الله میثاق التّبیین
واشهدهم علی انفسهم السّبت یوتیکم
سے مہر ویمان یا۔ اور ان کو اپنے نفوس پر گواہ بنا کر فرمایا تھا۔ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟

یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، کہ خدائے عزوجل نے کوئی
ایسی مخلوق پیدا نہیں کی۔ جو جناب سرور کائنات حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلہ الطہیت علیہم السلام
سے افضل ہو۔ یہ حضرات خداوند عالم کو اپنی تمام کائنات
سے زیادہ محبوب اور زیادہ محترم ہیں۔ یہی وہ پاک پاکیزہ
جستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے (عبدالست میں)
خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ جب کہ خدائے تعالیٰ نے انہیں
سے مہر ویمان یا۔ اور ان کو اپنے نفوس پر گواہ بنا کر فرمایا تھا۔ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟

عام انسانوں جیسا ایک انسان سمجھتے تھے۔ ان آیات میں جہاں اعلانِ بشریت ہے وہاں اس کے ساتھ رسالت
اور وحیِ نبوت کا بھی اعلان ہے۔ ظاہر فرمائی ہے ان جیسوں خصائص و لوازم کا بھی اعلان ہے جو عاملِ وحی ہو سکتا
ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ ایک افراد پسند کردہ ایسا ہے جو نبوت کے دائرہ سے توحید سے ملتا ہے۔ اور
دوسرا وہ تعزیر پسند کردہ ہے جو بر ملا یہ کہتا ہے کہ پیغمبروں کو عام انسانوں پر کسی قسم کی کوئی بندی و برتری حاصل
نہیں سوائے اس کے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور عام انسان اس سے محروم ہیں۔ حالانکہ صاحبانِ عقل و خرد
سمجھتے ہیں کہ وحی کے خالق ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ نبی اقدسے ربانی (وحی) سے خلعت ہونے کے علاوہ
بقیہ تمام اوصاف و کمالات یا نقائص و عیوب میں عام انسانوں کے برابر بن جائے۔ یہ کہنا تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے
کہ عالمِ دہائی میں صرف علم کا فرق ہے۔ یا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ علم و دین کے علاوہ علم و جہل کے تضاد اوصاف میں
دو درجہ برابر ہیں۔ اور ان میں عقل، اخلاق، تہذیب و خرافت، حکمت و دانائی میں کوئی فرق نہیں حقیقت یہ ہے
کہ ان میں علم و جہل کا فرق بیان کر کے ان دونوں کے درمیان علم و جہل کے سینکڑوں لوازم و خصائص کا فرق
تسلیم کر دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی اور غیر نبی میں وحی، کافر و حقّ بیان کر کے صاحبِ وحی اور غیر صاحبِ
وحی انسانوں کے درمیان ان سینکڑوں لوازم و خصائص اور اوصاف و کمالات کا فرق تسلیم کرنا پڑے گا۔

ایک مشہور غلط فہمی کا ازالہ
جو لوگ انبیاء و رسل کو مافوق انسان کسی اور وحیِ نبوت کے افراد سمجھتے
ہیں۔ وہ درحقیقت اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کو انسان تسلیم کر لیا
تو پھر تمام انسانی اوصاف و کمالات اور نقائص و عیوب میں ان کو عام انسانوں جیسا تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ

وَالْوَالِي وَانِ اللّٰهُ يَعْثُ نَبِيَّهٖ مُحَمَّدًا
لَا نَبِيَّا فِي الدُّرُوْانِ اَعْلٰى عَزَّو
جَلَّ اَعْطٰى مَا اَعْطٰى كُلَّ نَبِيٍّ عَلٰى قَدْرِ مَرْغُوْهِ
وَمَعْرِفَتِهٖ نَبِيًّا مَحَلًّا اِكَاثًا اَكْبَرًا عَظِيْمًا
وَسَبْقًا اِلٰى الْاَقْوَابِ وَنُصْقًا اِلٰى
اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى خَلَقَ جَمِيْعَ الْخَلْقِ
لَهٗ وَلَا اَهْلًا يَبِيْتُهُ وَاَمَّا لَوْلَا اَحْمَدُ

تو سب سے پہلے جناب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور انہی ہی نے اقرار کیا تھا کہ روزِ میثاقِ خلدِ کیم
نے تمام انبیاء پر آنجناب کو مبعوث فرمایا۔ اور خدا نے
انہیں وہ سب فضائل و کمالات (مع شئی زائد) عنایت فرما
جو دیگر انبیاء کو ان کی معرفت کے مطابق مرحمت فرمائے تھے۔
کیونکہ ہائے رسول کی معرفت سب سے بڑھی ہوئی تھی یہی جو
ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بندگانِ کیم کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔

یہ ایسی ہی اتفاقیات ہیں کہ انسانیات اور موجوداتِ کمال
درجات کا تفاوت موجود ہے۔ اور ہر ہر نوع کے افراد میں فاضل و مفصول پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے
کہ ایرانی ہیر و رستم و سہراب انسان نہ تھے؟ یا یونانی عقل و علم کے مجھے ارسطو و افلاطون انسانیت کے
ما فوق کوئی مخلوق تھے؟ یا باقل و ابنِ ہنیقہ جو طاقت و بلاغت میں ضربِ التمثیل ہیں۔ وہ انسان نہ تھے؟
ہاں یہ ضرور ہے کہ ان لڑکے حضرات بشریت و انسانیت میں اشتراک کے باوجود اپنے اپنے دائرہ میں اپنے
کمالات کی بنا پر عام انسانوں سے بلند تر تھے۔ اسی طرح انبیاءِ عظیم السلام بھی عام لوگوں کے ساتھ بشریت و
انسانیت میں اشتراک کے باوجود وحی اور اس کے خصائص و لوازم میں عام انسانوں کی سطح سے بہت
بلند و بالا ہیں اور اخلاق، روحانی، علمی، عملی اور قلبی و دماغی حیثیت سے عام انسانوں سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔

بلکہ اگر وقتِ نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر بعض حیثاتی خصائص میں بھی دوسرے لوگوں
سے ممتاز و منفرد ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ پیغمبر کے قلب و دماغ پر زیندہ کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کا ارشاد ہے۔ میری آنکھ
موتی ہے۔ گردل نہیں ستوتا۔ ظاہر ہے کہ عام انسانوں کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ جناب رسول خدا فرمایا کرتے
تھے کہ صفوں کو سیدھا کیا کرو۔ کیونکہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں جیسے سامنے سے
کیا عام لوگوں کی قوتِ بھارت ایسی ہوتی ہے؟

جب پیغمبر سے معمولی ————— کی وجہ سے ان کی ازواجِ تقدسی کے بعد عام عورتوں جیسی نہیں رہیں
جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُمْ كَاٰهِنَاتٍ اَلَا تَقْبَلْنَ اِلٰى اَعْزَابِہٖمْ اَلَمْ يَكُنْ لَّہُمْ پيغمبر کی
جیوری! تم ایسی نہیں جو جیسی ہر عورت۔ اگر خدا کا ڈر رکھو۔ تو خود پیغمبر کس طرح کا حد من الرجال ہو سکتا ہے؟
الفرقِ نبی اور غیر نبی میں وحیِ نبوت کا جو فرق ہے۔ اس کے جی معنی ہیں کہ ان دونوں میں وحی و رسالت کے
تمام لوازم، خصوصیات اور اوصاف میں فرق و امتیاز ہے۔ لہذا کسی انسان کا دل کو صاحبِ وحی ماننے کے

لما خلق الله سبحانه
السماء والارض والجنة والنار
والادام ولا حواء ولا الملائكة
ولا شيئا مما خلق صلوات الله
عليهم اجمعين واعتقادنا ان
حج الله على خلقه بعد ميثه
محمل الاثمة الاثني عشر

خدا نے عز و جل نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا نہ جنت و دوزخ
کو نہ آدم و حوا پیدا ہوتے۔ اور نہ فرشتے عالم و جود میں آتے
اور نہ کائنات عالم کی کوئی چیز پیدا ہوتی۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی
ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام
خلوق پر رحمت نازلے خداوندی بارہ اگلیں

سابقہ ان تمام خالص لوازم کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا جن کا ایک ہی یا رسول میں پایا جاتا ضروری ہے۔ (سیدقا النبی)

بعثت انبیاء کی ضرورت اور غرض و غایت بعثت انبیاء کی ضرورت اور اس کی غرض و غایت

صرف بعض اہم امور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہی غلطی ظلم نے انسان میں دو قسم کی قوتیں مد بعثت فرمائی
ہیں۔ ایک قوت نبیہ و روحانیہ دوسری قوت بہیمیہ جسمانیہ۔ اس خالق حکیم نے یہ انتظام فرمایا ہے۔ کہ قوت
بہیمیہ کے امراض و انتظام کے ازالہ کے لئے ڈاکٹر و حکیم پیدا فرمائے ہیں۔ ضرورت تھی کہ خدائے حکیم قوت نبیہ
کی نشو و نما اور اس کے روحانی امراض کے علاج معالجہ کے لئے بھی کچھ ایسے حضرات قدس صفات مقرر فرمائے۔
جو ضرورت میں تو انسان ہی ہوں۔ مگر قوت نبیہ کے کمال اور دیگر کمالات کے اتم و اکمل مہمان کی وجہ سے وہ کم
سے بھی افضل ہوں۔ اپنی کو اصطلاح شریعت میں انبیاء و مرسلین کہا جاتا ہے۔ ارشاد قدس ہے یا ایہا
الناس قد جاء تکم موعظۃ من ربکم و شفاء لدعائکم و رحمة من ربکم و رحمة من ربکم و رحمة من ربکم
پہلے ۱۱۹۲) جب ایک عقل مند انسان و فاضل عقیدہ فطریہ سے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس کا ایک خالق و
مالک ہے۔ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی غرض خلقت کیا ہے؟ نہ تو یہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو سکتا
ہے اور خداوند عالم اس سے اجل و درجہ ہے۔ کہ اس کی بزم میں آئے۔ تو اس امر کے معلوم کرنے کے لئے
کہ اس کی خلقت سے خدائے عز و جل کی غرض و غایت کیا ہے؟ کن باتوں سے انہیں قریب ایزوی حاصل
ہوگا؟ اور کن امور کی وجہ سے وہ بارگاہ قدس سے دور ہو جائے گا؟ خالق کی بغاضبتی کن باتوں میں پوشیدہ
ہے؟ اور اس کی ناراضی کن چیزوں میں مضمحل ہے؟ ان حقائق کو سمجھنے کے لئے ضرورت تھی کہ کچھ وسائل
و درمیان میں موجود ہوں۔ جو وہ بیٹھے دیکھتے ہیں۔ ایک جنبہ وہ ہو۔ جو جمال و کمال احدیت کا پر توہر میں کی

اَوَّلَهُمْ اَمِيْرًا مُّوْسٰى عَلٰى بَن
اَبِي طَالِبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُجَّيْنِ
ثُمَّ عَلِيٌّ بَنِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدٌ بَنِ
عَلِيٍّ ثُمَّ جَعْفَرُ بَنِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ
مُوسٰى بَنِ جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِيٌّ بَنِ
مُوسٰى الرِّضَا ثُمَّ مُحَمَّدٌ بَنِ عَلِيٍّ
ثُمَّ عَلِيٌّ بَنِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ حَسَنُ بَنِ
عَلِيٍّ ثُمَّ مُحَمَّدٌ بَنِ الْحَسَنِ الْحَاجَّةِ الْعَاقِمِ

جن سے پہلے امام حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب
علیہ السلام دوسرے امام حسنؑ تیسرے امام حسینؑ چوتھے
حضرت امام زین العابدینؑ پانچویں حضرت امام محمد باقرؑ
چھٹے جناب امام جعفر صادقؑ ساتویں حضرت امام موسیٰ کاظمؑ
آٹھویں حضرت امام علی نقیؑ نویں جناب امام محمد تقیؑ دسویں
حضرت امام علی نقیؑ گیارہویں حضرت امام حسن مہدئؑ
اور بارہویں جناب مہدیؑ۔

دجہ سے خالقِ عالم سے احکام و تعلیمات حاصل کر سکیں۔ اور وہ سراجِ نبیہ وہ ہیں جس میں وہ عالم انسانوں کی
طرح معلوم ہیں۔ تاکہ لوگوں کو وہ احکام پہنچا سکیں۔ اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت و کردار عام لوگوں
کے لئے خصلِ راہ بن سکے۔

اُدھر اللہ سے واصل ابوہر مخلوق میں شامل خواہ اس پر بزرگ کبریٰ میں ہے حرفِ مشد کا
ایسے ہی وسائل اور وسائل کو اصطلاحِ شریعت میں نبی و رسولؐ کہا جاتا ہے۔ ان کی حیثیت خالق و مخلوق
کے درمیان وسائل اور رابطہ کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح بلاشبہ بادشاہ اور رعیت کے درمیان وزراء
واسطہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے احکام سے رعایا کو آگاہ کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوندِ عالم اور اس کے
بندوں کے درمیان انبیاء و سید اور سفیر ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کو خالق کی مرضی و مشاویک الاطاع دیتے ہیں۔
تاکہ لوگ اپنے مقصدِ خلقت کی تکمیل کر کے فلاح و نجات داریں حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ تمنا عقلِ انسانی
ان حقائق کو سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے

(۴) یہ امر حجاجِ دلیل نہیں ہے کہ انسان مدنی بالطبع ہے۔ تنہا اپنی کام ضروریات پر اکتفا نہیں کر سکتا، بلکہ
اپنے بنی نوع انسان کے قانون اور ان کے ساتھ اجتماع کا محتاج ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس اجتماع
میں ذاتی جلیب، منفعت اور دفعِ مضرت کی وجہ سے جنگ و جدال اور قتل و قتال کا صرف علم غالب ہی نہیں
بلکہ یقینِ کامل ہے۔ اس لئے ایک بہترین قانون اور قانون دانِ حاکمِ عالم کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ
انسانی دماغ کا ساختہ برداشتہ قانون اور عام خطا کار حاکم اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لئے ضرورت ہے
قانونِ الہی اور کامل انسان کی جواسے بلا رو در رعایت نافذ کر کے اصلاحِ معاشرہ کر سکے۔ اسی قانون کو دین اور

بِأَمْرِ اللَّهِ صَاحِبُ الزَّمَانِ وَخَلِيفَةُ
الرَّحْمَنِ فِي أَرْضِهِ الْحَاضِرُ فِي الْأَمْصَارِ
الْغَائِبُ عَنْ الْأَبْصَارِ صَلَوَاتُ
اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَاعْتِقَادُنَا
فِيهِمْ أَنَّهُمْ أُولَو الْأَمْرِ الَّذِينَ
أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَأَنَّهُمْ شُهُدَاءُ
عَلَى الْفِتَنِ وَأَنَّهُمْ الْبَابُ اللَّهُ

صاحب العصر والزمان اور خلیفہ موعود ہیں۔ جو محبت خدا اور
کائنات پر اللہ میں آگے سے غائب مگر شہروں میں حاضر ہیں۔
صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ ان بزرگواروں کے متعلق
ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ یہ وہی اولی الامر ہیں
جو کی اطاعت و فرمانبرداری کا خدا نے تعالے نے
حکم دیا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے گواہ خدا کے دہلوم
کے دروازے

حاکم کو بھی درمول کہا جاتا ہے۔

انبیاء کی شناخت کا معیار | مذکورہ بالا بیانات سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مدعی
نبوت و رسالت کے پرچا سننے کا حقیقی معیار یہ ہے کہ جب کوئی
شخص دعوائے نبوت و رسالت کرے اور تمام گناہان مغیرہ و کبیرہ سے اس کا دامن عصمت پاک و صاف
ہو اور عقائد صحیحہ۔ احکام صالحہ۔ اخلاق حسنة کا مالک ہو۔ اور وہ کوئی مدعی نبوت بھی رکھتا ہو جو غلط فہمی
برسنے کے ساتھ ساتھ محال مادی اور خرافی مانت ہو۔ جس کا مثل و نظیر اسے سے تمام دنیا والے عاجز و قاصر
ہوں۔ تو اس سے یقین ہو جائے گا کہ وہ شخص نہایت نبی بھیجا ہوا ہے۔ اور اپنے دعویٰ میں صادق اور
دائم ثابت ہے۔ فمن ذلك الطريق فاطلب اليقين بالنبوة۔

اسی طرح صداقت انبیاء معلوم کرنے کے معیار اور طریقے بھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ حقیقی انبیاء کی پیشانیوں پر
خوف و خشہ اور تقویٰ الہی کے انوار منور آفتاب کی طرح واضح و آشکار ہوتے ہیں۔ رشد و ہدایت
اور صلاح و علاج کے آثار ان کے اعضاء و جوارح سے ہر جہاں ہوتے ہیں۔ اور وہ ارباب عدل اور
امراء و سلاطین سے بے تعلق تمام شہوات اور لذائذ دنیا سے متنفر ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کے دل خود بخود
ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بخلاف ارباب مکر و تزویر کے کہ ان کے حالات و کوائف ان کے برعکس
ہوتے ہیں۔ وہ امراء و سلاطین کی طرف مائل۔ لذائذ و شہوات میں منہمک اور عیب دنیا میں مستغرق ہوتے
ہیں۔ بہر حال صادقین و کاذبین کے صفات و سمات۔ اقوال و افعال۔ صورت و سیرت۔ ظاہر و باطن میں
وہی فرق ہوتا ہے جو نور و ظلمت اور نیک و نہار میں ہے۔ کوئی کاذب و منفری اور فتنی اپنے اعلیٰ عادات
و خصائل اور ردائل کو چھپانے کی ہزار کوشش کرے مگر حقیقت ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے۔

امان لاهل الارض کما
التجوم امان لاهل السماء ومثلهم
فی هذه الامم کسفینه فوح
من مکبها نخی وکما ب حطه
واقم عباد الله المسکومون
الذین لا یسقونہ بالقول وهم
بامور یعملون نعتقد فیهم
کے حکم سے سربر تبادز نہیں کرتے۔ اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم ان حضرات کے بارے
میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔

کام الی زمین کے لئے اسی طرح یا عشت امن وامان ہیں جس
طرح آسان والی کے لئے تار سے یا عشت امن ہیں۔
ان مقدس حضرات کی مثال اس امت میں کشتی نوح کی سی
ہے۔ جو اس پر سوار ہو گیا۔ وہ نجات پا گیا نیز ان کی مثال بنی
اسرائیل کے باب جہ کی مانند ہے (جو اس سے داخل ہوا
اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے) یہ سب کے خلیفہ و معلم
کے ایسے مکرم و معتمد بندے ہیں۔ جو کسی بات میں بھی اس
کے حکم سے سربر تبادز نہیں کرتے۔ اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم ان حضرات کے بارے

دیتا ہے۔ وہی کام ایک شعبہ بانہ جادوگر اور سرنیم جانتے والا شخص بھی انجام دے سکتا ہے۔ لہذا معجزہ
یکے دیکھ دیکھ بن سکتا ہے ۱۹ اس سے حوری ہے کہ معجزہ اور جادو کا یہی فرق یہاں بیان کر دیا جائے
سو غرض یہ ہے کہ معجزہ اور جادو میں متعدد فرق ہیں۔ یہاں بعض فرق پیش کئے جاتے ہیں۔

فرق اول معجزہ اور جادو میں فرق یہ ہے کہ جادو ایک فن و علم ہے۔ جو پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہو سکتا
ہے لیکن معجزہ تعظیم و تقلم اور کسب و کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرق دوم جادو کا مقابلہ و مقابلہ ممکن ہوتا ہے۔ ایک جادوگر دوسرے جادوگر کے سحر کو باطل کر سکتا
ہے۔ مگر معجزہ کا کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کوئی شخص اسے باطل
نہیں کر سکتا۔ معجزہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سب کو عاجز کر دینے والا ہو۔

فرق سوم جادو مخصوص مادی اسباب و آلات وغیرہ نیز اوقات مخصوصہ اور شرائط و قراءت جینہ کا محتاج
ہوتا ہے۔ مگر معجزہ میں کسی سیبب یا آلہ یا کسی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی جب
ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ امکان زمان کی جاسکتی ہے۔ اور صرف امر الہی سے صادر ہوتا ہے۔ ویسے۔

فرق چہارم معجزہ میں حقیقت و واقعیت ہوتی ہے۔ مگر جادو اور شعبہ وغیرہ میں فقط نظر بندی
ہوتی ہے۔ کسی شئی کی حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن معجزہ میں جو انقلاب
و تغیر ظاہر ہوتا ہے وہ فی الحقیقت اصل شے میں مدعا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی نبی و رسول یا امام کسی شکریر
کو اگر بتا دے۔ تو اس سے پھر والے خواص سلب ہو جائیں گے۔ اور وہ شکریرہ فی الحقیقت انکسور ہیں

ان حبیب ایمان و بغضہم کفر و
ان امومہ اموالہ و نہیہم
تھی اللہ و طاعتہم طاعتہ اللہ
و معصیتہم معصیتہ اللہ و طاعتہم
ولی اللہ و عذبتہم عذبتہ اللہ و
نقصہ ان الامراض لا تخلو من حجتہ
اللہ علی خلقہ اما ظاہر او خافئ

کہ ان کی محبت میں ایمان اور ان سے عداوت کلم کلام
کفر ہے ان کا حکم خدا کا حکم۔ ان کی نفی خدا کی نفی ہے
ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی
ہے۔ ان کا دوست خدا کا دوست اور ان کا دشمن خدا کا
دشمن ہے۔ ہمارے ہی اعتقاد ہے کہ زمین بھی ایسے شخص سے
خالی نہیں رہ سکتی جو مخلوق پر رحمت خدا پروردگار و ظاہر
و مشہور میں یا نفی دستور۔

ہاسنے گا۔ کھانسنے والا اسے انگریزی محسوس کرے گا۔ مگر مادہ گر کنگری کو انگور بنا کر دکھا تو سکتا ہے مگر
وہ اسے کھو نہیں سکتا۔ وہ کنگری کنگری ہی رہے گا۔ حضرت موسیٰ نے جب جہنم کی ماری کی فضا تو سکتا
تمام قوم نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ جناب نوحی مرتبت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت ذوالعشر میں تھوڑے
سے کھانے کو بطور اعجاز حبیبہ حرمین کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو سب نے سیر ہو کر کھایا تھا مگر چارویں
ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ مادہ کا اثر فقط نگاہ پر ہوتا ہے۔ اصل حقیقت شے پر نہیں ہوتا۔

فرق پنجم جہزہ بیضہ یاخار دایدار لوگوں کے اچھے بظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی مقررہ مالہ حوسلے مگر
مادہ کا اثر فساد و فساد اور اشارہ کے احوال بظاہر ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارا ہونا لہذا۔

نبی رسول میں کیا فرق ہے؟ ان کے اصطلاحی معنی میں فی الجملہ فرق ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟

اس سلسلہ میں متعدد فرق بیان کئے گئے ہیں۔ عام طور پر کتب کلامیہ میں شہر یہ ہے کہ نبی اس برگزیدہ
خدا بند سے کو کہا جاتا ہے۔ جو نہایت اشار شاد و تبلیغ کے عہدہ پر مامور ہو اگرچہ کوئی نبی شریعت و
کتاب نہ رکھتا ہو۔ بلکہ کسی اور صاحب شریعت کی شریعت کا مبلغ ہو۔ اور رسول اس برگزیدہ خدا
بند سے کو کہا جاتا ہے۔ جو نہایت اللہ عہدہ پیامبری پر فائز ہو اور مستقل شریعت و کتاب بھی رکھتا ہے
اس طرح ان کے درمیان اصطلاح الی متعلق عام خاص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے
مگر ہر نبی کے لئے ضروری نہیں ہے۔ کہ وہ رسول بھی ہو (ادائل القالات وغیرہ) مگر جو کہ احادیث
الی بیت نبوی سے مستفاد ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو خواب میں فرشتہ کو دیکھتا ہے اور
آواز کو سنتا ہے مگر عالم ہیرا میں بالابتداء اس کو نہیں دیکھتا۔ اور رسول وہ ہے جو خواب میں فرشتہ کو دیکھتا ہے اور

معموراً و اعتقاداً حجة الله
فی الارض و خلقت فی عبادہ
زمانہ اہل القام الملتظ
محل ابن الحسن بن علی بن محمد
بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن
محمد بن علی بن حسین بن علی
بن ابی طالب علیہم السلام و آتہ

ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ اس وقت زمیں میں
حجت خدا اور اس زمانہ میں بندوں پر خلیفہ نہی حضرت
تاکم شہر محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن
جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام
ہیں۔ یہی وہ بزرگوار ہیں۔

متعدد امارت پیش اصل کافی وغیرہ کتب مستندہ میں مذکور ہیں۔

انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ انبیاء کی تعداد کے سلسلہ میں اخبار و آثار میں قدر سے اختلاف ہے
اس لئے اس سلسلہ میں اگرچہ حتمی و یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے۔

ان مشہور بین الفرقین میں ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ جس طرح متن رسالہ میں مذکور
ہے۔ ان میں ایک سو تیرہ حضرات رسول ہیں۔ اور پانچ اولی العزم اور باقی صرف نبی ہیں۔ قرآن مجید میں
بالعرضت یعنی نام بنام تو فقط چوبیس نفوس کا ذکر موجود ہے۔ جمیع کی نبوت مسلم ہے۔ باقی کے متعلق
قرآن جملاً اذ بیان کر کے ماموش ہو جاتا ہے کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقص علیک
(سورہ ہود کی آیت ۱۲۲) لیکن بعض انبیاء کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ اور بعض کا نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں
کئی مقامات پر وارد ہے۔ کہ خدا کی رشد و ہدایت اور سلسلہ انبیاء کا اجرا کسی خاص قوم و ملک کے ساتھ مختص
نہیں ہے۔ بلکہ تمام اقوام اور ممالک اس سرچشمہ رفیع سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ و لکن
اقتدر رسول (سورہ یونس پ ۱۰۴) ہر ایک قوم کے لئے رسول ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے
ولقد بعثنا فی کل امة رسولا (سورہ نمل پ ۱۱۴) ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا۔ ایک اور جگہ وارد ہے
وان من امة الا خلا فیہا نذیر (سورہ فاطر پ ۲۵) کوئی ایسی قوم نہیں جس پر نذر لے دلائے آیا نہ ایک
اور مقام پر یوں مرقوم ہے و کہہ دو سنا من نبی فی الاولین (سورہ زمر پ ۷۴) ہم نے پہلی قوموں میں
لکھتے ہیں تو نیز بھیجے ایک اور جگہ فرمایا و لکن قوم ہاد (سورہ پ ۷۴) ہر قوم کے لئے ہادی آیا۔ ان
آیات مبارکہ سے اس منصب جلیل کے مجدد داروں کی کثرت کا اجمالی علم تو ہوجاتا ہے۔ نیز یہ بھی واضح
ہو جاتا ہے کہ آنحضرت سے پہلے تمام بڑے بڑے ممالک و اقوام میں نبی مبعوث ہو چکے تھے۔ اسی بنا پر

مشارق الارض ومغارها حتى لا يبقی فی الارض مكان الا وادی غیب الاقان یكون المذنب کل الله واتھو المھدی اخبر بہ النبی وانه اذا نزل عیسیٰ بن مریم فصلی خلقه ویكون الصلی اذ یصلی خلف من کان مصدیا خلف رسولہ وجانب رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی مانند ہو گا۔

یہاں تک کہ رشتے زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے گی۔ جہاں سے اذان کی آواز نہ آئے گی۔ ساری دنیا میں جہاں کے دین کا ہی ڈنکا بجے گا۔ یہ ہی مہدیؑ موجود ہیں جن کی ہاتھ چیشیں کوئی حضرت رسول خدا صلعم نے خبر دی تھی جب آپؐ بطور فرما میں گئے۔ اس وقت حضرت عیسیٰؑ بن مریمؑ علیہا السلام بھی (آسمان سے) اتریں گے۔ اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آنجناب کے پیچھے نماز پڑھنے والا

سے بہت شافری کر چکے ہیں۔ اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے۔ اور دلیل قاطعہ کے لئے محقق و مہرین کیا جا چکا ہے۔ یہاں تفصیل میں جانے کی تو گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے اختصار کے ساتھ بعض اجمال دلیل ذکر کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول :- یہ امر اپنے نظام پر پائیدار ثابت ہو چکا ہے کہ جناب رسالت کا ہوا کی حضرت اطہارؑ یا مسیح خلقتمہ کائنات میں جیسا کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے اپنے اسی رسالہ اعتقادیہ میں فرمایا ہے۔ ان الله خلق الخلق لہ (النبی) ولا علیہ ولا لہم لہا خلق الله آدم ولا سوا ولا الجنۃ ولا النار ولا الامم ولا السہاد ولا شئاً ما خلق صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ ایسا ہی حضرت علامہ مجلسیؒ نے اپنے رسالہ اعتقادیہ میں افادہ فرمایا ہے کہ فہم المقصودون فی ایجاد عالم الوجود و ما درہی مشہور حدیث قدسی لولا ان لہا خلقت الافلاك کا مفاد ہے پس معلوم ہوا کہ اگرچہ تمام ملکوت اور از حدیث تا قریش اور از سماک تا سمک تمام حیوانات و جمادات اعدائے انسان بلکہ انقار و انسانیہت انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا وجود ہی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے وجود ہی کے بغیر نہیں ہے۔ اور ان بزرگواروں کا وجود بالذات مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ مقصود بالذات کو مقصود بالیقین پر افضلیت حاصل ہوتی ہے۔

دلیل دوم :- یہ امر بھی مدغم و مدغم کی طرح واضح و آشکار ہے کہ خلاق عالم نے جس قدر فضائل و محامد اور مناقب و معجزات تمام انبیاء و مرسلین کو فرما فرما کر رحمت فرمائی تھیں۔ وہ تمام کاوت و معجزات مع شے مزائد جناب سرور کائنات کی ذات بجمع کاوت میں سمیٹ کر ولایت فرمائے۔ اگر خوب حالات

لَا تَخْلِفُهُ وَتَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
 أَن يَكُونَ الْقَائِمُ غَيْرَ مَا يَحْتَقِرُ
 غَيْبُهُ مَا بَقِيَ وَلَوْ بَقِيَ غَيْبُهُ مَحْضًا
 الْمَدَنِيَّ الْمَكِينُ الْقَائِمُ غَيْرُهُ لَا تَلَا
 النَّبِيُّ وَالْأَمْتَةُ دَلِيلُهُ بِأَمْرِهِ
 وَلَهُ وَبِهِ نَعْتُوا وَبِهِ نَشْهَدُوا
 صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

کیونکہ وہ جناب رسول خدا کے خلیفہ اور ان کے وصی ہیں۔
 ہمارے بھی عقیدہ ہے کہ آنجناب کے سوا کوئی اور شخص
 قائم (آل محمد) نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ مدت دراز تک ہی نہیں
 قائم رہیں۔ بلکہ اگر ان کی غیبت کا سلسلہ زندگانی دنیا
 تک بھی دراز ہو جائے۔ تب بھی ان کے علاوہ کوئی اور شخص
 قائم (آل محمد) نہیں ہو سکتا کیونکہ جناب رسول خدا اور آئمہ
 اہل بیت علیہم السلام نے ان ہی کا نام و نسب بتایا ہے۔
 اور انہی (کی خلافت) پر نص فرمائی ہے اور انہی (کے ظہور) کی بشارت دی ہے: صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔

و انگیزہ ہوتا تو یہاں بعض انبیاء کے ساتھ جناب کا تقابل کر کے اس امر کو میری کیا جاتا مگر آجنا کہ جیسا است
 پر حاجت بیاں است۔ تفصیل کے شائقین کتب مفصلہ مثل بحار الانوار جلد ششم از کتاب انوار العباب
 حصہ اول وغیرہ کی طرف رجوع کر کے تسکین قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ و لعمریہ ما قیل۔

من یوسف و مہینہ بینینا داری آئندہ خدایا ہر داند کہ تبار داری

اس امر کا بیان فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کو جس قدر معجزات عطا فرمائے وہ سب
 انبیاء کے حار و نیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ آج نہ بد بینا ہے نہ دم مہینہ
 نہ تسخیر سیلانی ہے نہ تکلم موسوی۔ خدا کے قوائے نے جہاں ایسے ہزاروں معجزات اسخترت کو محض فرما
 وں ان کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا کیا کہ آپ کو دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً پورے سو سال ہو رہے
 ہیں۔ مگر وہ معجزہ بدستور ساقی اب بھی موجود و مشہود ہے۔ اور قیام قیامت تک برقرار رہے گا۔ نظر
 وہ ہے قرآن مجید جواس فصاحت و بلاغت اور مطالب و معانی کی عظمت و بلندی کی وجہ سے معجزہ
 ہے۔ اور روزِ نزول سے اہل عالم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ ان کہتم فی ربیب متعاضدنا علی میداننا
 نالنا بمودۃ من مثلہ بلکہ وہ حکمرین رسالت کو یہاں تک تمدنی و جلیلی کرتا ہے۔ اور ان کے جزا بات
 کو اجازت ہے کہ تل لئن اجتمعت الجہی و الانسی علی ان یاتوا بشل هذا الفوقان لایا تون بشلہ و لو کان
 بعضہم لبعض ظہیراً۔ اس کی تفصیل بعض سابقہ ابواب میں گذر چکی ہے۔

دلیل سوم۔ جناب رسول خدا تمام عالمین کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں۔ (یتادک الذی نزل
 الفوقان علی مہدہ لیکون للعالمین نذیراً) اور سلسلہ انبیاء کو آپ کی ذات باریکات پر ختم کر دیا گیا ہے۔

وقد اخرو حجت هذا الفصل من
كتاب الهداية
میں نے اس فصل کو اپنی کتاب ہدایہ سے اخذ کیا ہے۔

اور ان کی شریعت مقدسہ تمام شرائط و ادیان سے افضل و اکمل ہے اور قیامت تک کھائے جئے۔ بخلاف
باقی انبیاء و مرسلین کے کہ ان کی نبوتیں و رسالتیں محدود ہوا کرتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ جس کی نبوت و رسالت
کے حدود زیادہ وسیع ہوں گے۔ اور جس کی شریعت زیادہ مکمل ہوگی۔ وہ یقیناً دوسرے حضرات
سے افضل و برتر ہوگا۔ کمالا یتحییٰ۔

یہاں نہایت اعتقار کے ساتھ آپ کی شریعت مقدسہ
شریعت اسلامیہ کی بعض خصوصیات کی بعض خصوصیات پر روشنی ڈالی جاتی ہے (۱) شریعت
مقدسہ اسلامیہ کی پہلی اور بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر امتیاز سے مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے
جس کے متعلق اس کے اندر تفصیلی احکام موجود نہ ہوں۔ اسلام کے ملاوہ موجودہ ادیان عالم میں سے کوئی
بھی ایسا دین و مذہب نہیں ہے جسے مکمل ضابطہ و حیات و نظم زندگی کہا جاسکے۔ یہ اسلام ہی کی خصوصیت
ہے کہ تمام بنی نوع انسان وغیرہ کے لئے ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے۔ جو اس کے تمام فطری و عقلی
تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

(۲) دوسری خصوصیت دین اسلام کی یہ ہے کہ اس میں فقط روحانی ترقی پر ہی زور نہیں دیا گیا۔ بلکہ
اس کے ساتھ ساتھ مادی ترقی کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ تاکہ دین و دنیا کا صحیح امتزاج ہو اور انسانی زندگی
میں اعتدال پیدا ہو۔ تاکہ نہ تو انسان محض مادیات میں مبتلا ہو کر حیوانات کے زمرہ میں داخل ہو کر انہیں
میں سے بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائے۔ اور نہ ہی فقط روحانی بن کر ترک دنیا کر کے خانہ نشین ہو کر بیٹھ
جائے (لا تعسبنا فی الاسلام) مگر اسی ادیان میں بالعموم یہ نقص ہے کہ وہ فقط مادی یا روحانی ایک
ہی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ کمالا یتحییٰ۔

(۳) شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل میں اتنی سادگی اور سادگی ہے کہ ہر ملک و قوم کے لئے قابل
عمل و متقابل قبول ہیں۔ یہ عالمی اور بین الاقوامی شریعت ہے۔

(۴) شریعت اسلامیہ اتنی سہل و آسان ہے کہ ہر میر و غریب۔ صحیح و بیمار۔ حاضر و مسافر یا سانی ان
پر عمل کر کے راہ نجات تلاش کر سکتا ہے۔ اس میں ہرگز کوئی عسر و حرج نہیں ہے۔

(۵) اس کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ کے تمام احکام فطرتِ مجسمہ کے

میں مطابق ہیں کسی جگہ بھی احکام شریعت اور احکام فطرت کے درمیان تضاد واقع نہیں ہوتا۔

دلیل چہارم: فرقہ پرستی کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کو جناب ختمی مرتبت کی نبوت و رسالت کا اقرار و اعتراف کرتے تھے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ (اسئل من ارستامن قبلک من رسلک فی تفسیر میں وارد ہے) (سابقہ ہمارے بھائی اور پیغمبر (خیرا) لہذا جب باقی انبیاء کی نبوتیں ہی آنحضرت کی اقرار نبوت کی کمزور احسان و مہربانیت ہیں۔ تو یقیناً آپ ان کے اشرف و افضل ہوں گے) دلیل پنجم: متعدد روایات سے ثابت ہے کہ انبیاء و مرسلین نے اپنی شکست کے وقت آنحضرت کی ذات والا صفات کے ساتھ توسل کر کے (ارگاہ رب العزت سے اپنے معائب و آلام کو دور کرایا ہے۔ اس قسم کی یکشریت روایات سابقہ ہمارے نوار و بیانات الحدیث وغیرہ میں موجود ہیں۔ لہذا خود انبیاء کا آپ کی ذات کے ساتھ توسل کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ وہ حضرات جانتے تھے کہ آنحضرت ان سے افضل ہیں۔ دھواں مطلوب۔ و ختم نعت علیہ السلام کی یہ حدیثیں ہیں (میکرشت ۱)

ختم نبوت عقل سلیم کی روشنی میں

فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہرگز نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عقل و شرع کی روش سے چار صورتوں میں نبی کے تقرر کی ضرورت درپیش آتی ہے۔ اول یہ کہ کسی ایسی خاص قوم میں نبی بھیجا جائے جس میں پہلے کوئی نبی نہ آیا ہو۔ اور کئی سری آدم میں آئے ہر سنی کا پیغام بھی اس تک نہ پہنچا ہو۔

دوم۔ سابقہ نبی کی دی ہوئی تعلیم بالکل عبور ہو گئی ہو۔ یا اس میں اس طرح تحریف کر دی گئی ہو کہ اس کی اتباع ممکن نہ رہی ہو۔ سوم۔ سابقہ نبی کے ذریعہ لوگوں کو مکمل تعلیم و ہدایت نہ ملے ہو۔ چہارم۔ ایک نبی کی اطلاع و احاطہ کے لئے ایک اور نبی کی ضرورت ہو۔ بنظر غائر حالات کا جائزہ لیجئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت بھی سرکار ختمی مرتبت کے بعد باقی نہیں رہی ہے۔ قرآن شہادہ ہے کہ حضور کو تمام عالم کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اور عقل و علم کی تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ کی بعثت کے وقت ہی آپ کی دعوت تمام قوموں تک پہنچ گئی تھی اور اب تک مسلسل پہنچ رہی ہے۔ لہذا ہر قوم میں الگ الگ نبی بھیجنے کی حاجت باقی نہیں ہے۔ نیز قرآن مجید اھماکاؤں و مہمہ کی صورت میں آنحضرت کی مقدس تعلیمات اپنی صحیح صورت میں موجود ہیں۔ ان میں کسی قسم کی کوئی تغیر و تحریف نہیں ہوئی۔ پھر کسی نبی کی ضرورت کیا ہے۔ نیز بات میں قرآنی تعلیم کی روشنی میں موعودہ کی طرح واضح و آشکار ہے کہ آنحضرت کے ذریعہ سے دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ بنا بریں اب تکمیل کیلئے

جی کسی نبی کی احتیاج آتی نہیں ہے۔ اسی چوتھی صورت تو ظاہر ہے کہ اگر اس کے لئے کوئی نبی درکار ہو تا تو وہ حضور کے زمانے میں آپ کے ساتھ مقرر کیا جاتا کہ جب اس وقت نہیں آیا کیا گیا۔ تو اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب بعثت انبیاء کی یہ چاروں عقلی صورتیں منقود ہیں تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ بعثت نبی کی پانچویں کونسی صورت ہے؟

باقی قریبوں کے اطلاق و اطوار کا بٹاؤ اور اس کی اصطلاح کو صحت احوال کے لحاظ سے نبی کی ضرورت نہیں بلکہ مخلص مصلیٰ کی ضرورت ہے۔ اور بفضلہ تعالیٰ امت مسلمہ میں ایسے متعدد افراد موجود ہیں جو تقریباً و تحریراً درو عطا و شاد کے ذریعے سے یہ فریضہ بطریق احسن انجام دے رہے ہیں۔

تاہم یہ حقائق یہ بات پر یقین دہانی دیتے ہیں کہ اب کسی نبی کی بعثت امت کے لئے باعث رحمت نہیں بلکہ باعث لعنت ہے۔ کیونکہ جب کسی قوم میں نبی آتا ہے۔ تو فوراً کفر و ایمان کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ماننے والے ایک امت اور نہ ماننے والے دوسری امت قرار پائیں گے اور یہ اختلاف صرف فروعی نہیں بلکہ اصولی ہوگا۔ لہذا اس طرح اتحاد و اتفاق کی بجائے تفرقہ و اختلاف پیدا ہوگا۔ اور پھر یہ امت بھی قابلِ خود ہے کہ اس غلط فہمی کی ذمہ داری خدا و رسول پر مائد ہوگی۔ کہ اگر آنحضرتؐ کے بعد کسی نبی نے آنا تھا۔ اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری تھا۔ تو خدا و رسولؐ نے اس کے متعلق کبھی خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ بات خدا کی حکمت و لہذا اور رحمت کا طرے بالکل بعید ہے۔ کہ وہ اپنے بندوں کو خواہ مخواہ کفر و ایمان کی کشمکش میں مبتلا کرے (اور سالہ ختم نبوت) لہذا جب خدا و رسولؐ نے کسی آنے والے نبی کے متعلق کوئی جاہلیت نہیں فرمائی بلکہ آنحضرتؐ پر صریح و صاف کے ساتھ اختتام کا اعلان واجب الاذعان فرمایا ہے تو اس بات کی قطعاً دیں ہے کہ یہ سلسلہ جلیلہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا ہے۔ دعوایا مطلوب۔

ختم نبوت صحاح مسلمین کی روشنی میں جہاں تک اس مسئلہ پر تمام مذاہب فکر کے ساتھ تعلق رکھتے والے مسلمانوں کے اتفاق و اجماع کا تعلق ہے

وہ حیاں راجحہ بیان کا مصداق ہے۔ ہر جہ شہادت اختیار اسلامی دنیا کے اکابر و علماء کے بیانات شافیہ جہاں پیش نہیں کئے جاسکتے۔

چند شکوک و شبہات کا ازالہ۔ پہلا شبہ اور اس کا جواب یہ کہ آیا نبی بعدی میں

لاصلوات لہما المسید الا فی المسید۔ مسجد کے پتھر کی نماز میں برقی مگر مسجد میں صحن کا لال نہیں ہوتی۔

نیا بریں یعنی بعدی کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں آئے گا۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہ لافنی جنس سمجھئے ہے اس کا حقیقی مفہوم جنس کی نفی ہے، اگر کسی جگہ کسی داخل یا خارجی قرینہ کی وجہ سے نفی کمال میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے کہہ کر لازم آتا ہے کہ ہر جگہ یہی مجازی معنی مراد لئے جائیں۔ ہذا اسی بنیاد پر کوئی تشبیہ یا منہم پرست یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کامل معبود نہیں ہے تو معتزلیں کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اس طرح اگر کوئی منکر قرآن یہ کہہ دے کہ ذلک الکتاب لا یمیب فیہ میں لا نفی کمال کے لئے ہے کہ قرآن میں رب و شک کامل نہیں ہے یعنی کچھ ناقص اور کمزور قسم کا رب موجود ہے تو معتزلیں اس کا کیا جواب دے گا؟ جس دلیل کی بنا پر لا الہ الا اللہ میں لا کو نفی کمال کے لئے قرار دیتا منوع ہے۔ اسی دلیل سے لا نبی بعدی میں بھی منوع ہے۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب خاتم۔ یعنی مہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو نبی آئے گا وہ آپ کے درجہ پر نہیں ہوگا۔ اور آپ کی مہر تصدیق سے اسے نبوت ملے گی اس میں شبہ کی رکاکت محتاج بیان نہیں ہے۔ جیب یہ کہا جائے کہ یہ مجشریشکی مہر ہے یا یہ نگہ کی مہر ہے۔ تو کوئی صحیح الدماغ آدمی اس کا یہ مطلب قیاس کرے کہ اس مہر کے ملنے سے مجشریش یا جی بختے ہاتھ میں آتے ہیں جہاں کسی طرح یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے جو صحیح مطلب نکلتا ہے۔ اس کو اپراپت پر خاتم انبیین کے لیلیٰ پر واضح کر دیا گیا ہے۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب جب کسی شخص کو خاتم النبیین یا خاتم الفقہاء کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کے بعد کوئی شاعر یا فقیہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے کائنات اس شخص پر ختم ہیں۔ اسی شبہ کا جواب میں ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ بطور مبالغہ انسانی یہ لفظ کامل یا افضل کے معنی میں استعمال ہو۔ تو اس سے کہہ کر لازم آتا ہے کہ کائنات کے اعتبار سے لفظ خاتم کے معنی میں کامل یا افضل کے ہر جائز۔ اور اس کے حقیقی معنی لاخریٰ منظر ہر جائز یا مطلقاً کفایت تکمیل کا۔

چوتھی مرتبہ دیگر انبیاء پر ائمہ بدی کی افضلیت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر اجماع ہے۔

اور پھر یہ کیا جائیگا کہ اصحاب میں ائمہ اربعہ میں بیت مہم السلام کی افضلیت پر کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ بارہ سے ملائے تقدیر کے درمیان افضلیت ائمہ برائیاں سلف کے بارہ میں تین قول تھے۔ پہلا قول یہ کہ یہ حضرات سائے بناب ختمی مرتبت کے دیگر تمام انبیاء و مہم السلام سے افضل ہیں۔ دوسرا یہ کہ انبیاء و ائمہ مہم السلام سے افضل ہیں۔

تیسرا قول یہ تھا کہ انبیائے اول العزم الی سے افضل ہیں۔ لیکن دیگر انبیاء سے یہ بزرگوار افضل ہیں۔ مگر متاخرین علماء اسلام کا پہلے قول پر قریباً قریباً اتفاق ہو چکا ہے۔ کہ آئمہ اطہر سوائے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر تمام انبیاء ماضی العوم و خیریم سے افضل و اشرف ہیں۔ اور اس عقیدہ کی محنت و کثرت دلائل موجود ہیں۔ ہم بنظر اختصار قرآن میں چند دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ یہ امر سچے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ آئمہ اہل بیت معلوم قرآن نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و فضل کے صحیح وارث و واکھ ہیں۔ مطابق آیت مبارکہ قم اذ ثاب الکتاب الذی اوصینا من عبادنا انما بیح المرءۃ۔ فرادہ السعیدین وغیرہ اور ظاہر ہے کہ آنحضرت کا علم تمام انبیاء و مرسلین کے علم و فضل سے زیادہ اور علوم قرآنیہ تمام کتب ساریہ کے علوم سے افزوں ہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ میرا فضیلت کثرت علم مع اہل بیت علیہم السلام الذین یعلمون انباری حضرت اللہ ظاہرین کو انبیاء و مرسلین سابقین و افضل و اشرف تسلیم کرنا چاہئے گا۔

دلیل دوم۔ جناب سرور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا ولا ین خلق اللہ علیا لکم سبک لانی فی قاطعہ کفر آدم نفس دود و میلہ اخیار النفا۔ یا بیح المرءۃ وغیرہ اگر خداوند عالم علی کو پیدا نہ کرتا۔ تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر و عیسر نہ تھا۔ خواہ آدم کلم ہیں۔ یا دیگر انبیاء کا ہر ہے کہ جناب سابقین نے رشتہ اتوت و خوتہ سے علی نظر کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی سے مدد و مدد کی طرح واضح ہوتا ہے۔ کہ جناب امیر المؤمنین ان انبیائے سلف سے افضل ہیں۔ اسی سے دیگر آئمہ اطہر کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ لا ینم فی الفضل سراد حضرت صادق علیہ السلام نے ابو صباح کنانی سے فرمایا۔ یا ابی الصباح ان لا یجد احد حقیقۃ الا یبغی حق یعلم ان لا خیرنا مالا و لنا اسالیح بجلالہ و اسرارہ صباح! اس وقت تک کوئی شخص حقیقتہً ایمان کو پا ہی نہیں سکتا جب تک وہ یہ یقین حاصل نہ کرے۔ کہ ہمارے آخری کے سوا ہی فضل و کمال نہایت ہے جو ہمارے پہلے کے لئے ثابت ہے۔

دلیل سوم۔ یہ دلیل و ماضی دلیل دوم کی ہی فرع ہے۔ کہ آئمہ اہل بیت کے علوم و کلمات انبیاء کے علوم و کلمات سے اتم و اکمل ہیں۔ بجز احادیث میں وارد ہے۔ کہ اسم اعظم کے کل بہتر حرف ہیں۔ جناب آدم کی پچیس حرف ملتا ہوئے تھے۔ اور جناب نوح کو ہندوہ۔ جناب موسیٰ کو پانچ حرف اور جناب ابراہیم کو آٹھ حرف اور جناب عیسیٰ کو صرف دو حرف۔ اسی طرح کسی نبی کو ایک حرف اور کسی کو دو حرفی کلمات اور انہی کے ذریعہ سے ان کے کلمات بھی ظاہر پذیر ہوتے تھے۔ لیکن جناب سرور کائنات کو بہتر حرف مرحمت ہوئے۔ لہذا ایک حرف خلاق عالم نے اپنے علم مخزوں میں رکھا۔ اور جو اسامیٰ آنحضرت کو ملتا

ہوئے۔ وہ حضرات آفر معصومین علیہم السلام کی طرف منتقل ہوئے۔ (اصول کافی۔ بحار۔ بصائر الدرجات وغیرہ)
 اسی وجہ سے ان کے مجازات و کمالات زیادہ ہیں۔ لہذا ماننا چاہئے کہ ان کا مقام انبیائے مطلق سے بلند تر ہے۔
 دلیل چہارم۔ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ذیلیہ کی کتب میں موجود ہے کہ آپ نے
 فرمایا: من اراد ان یشغلوا فی ادم فی ملجہ والی نوح فی زبدہ والی ابواہیم فی خلتہ والی موسیٰ فی
 ہیبۃ والی عیسیٰ فی تقوۃ قلیظہ والی علی بن ابی طالب و ستر ہیتی۔ (نایب حروفہ وغیرہ) جو شخص چاہتا ہے
 کہ آدم کا علم و فضل، نوح کا علم، ابراہیم کی خلعت و محبت، موسیٰ کی ہیبت و جلالت اور حضرت عیسیٰ کا تقویٰ
 و طہارت دیکھے وہ علی بن ابی طالب کو دیکھے۔ جس سے افضلیت علی واضح و عیاں ہے۔ کیونکہ جو بزرگوار
 مختلف حضرات کے انفرادی کمالات کا جامع ہوگا۔ وہ یقیناً ہر ایک سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اور اسی اور چاروں
 کو یکجا چکا ہے کہ سب آئمہ اہل بیت فضل و کمال میں برابر ہیں (و ان کا اصل مقام ذیل)

دلیل پنجم۔ بصائر الدرجات سابق بحار الانوار وغیرہ کتب معتبرہ میں اس قسم کی متعدد احادیث موجود
 ہیں۔ کہ تمام انبیاء کو اس وقت تک نبوت عطا نہیں ہوئی۔ جب تک کہ انہوں نے خدا کی توحید اور سرکائنات
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ آئمہ طاہرین کی امامت کا اقرار نہیں کیا۔ اسی طرح نام جوہ
 کتب میں انبیاء و کلام کا شکوک و معائب میں ان حضرات قدس صفات کو راجحہ تدرت میں شیعہ و کسیدہ
 بنا بھی ثابت ہے۔ اس سے بھی ان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ ہم اس موضوع پر ایک مفصل و مطلق مضمون
 محمد یہ جتہری سرگودھا ۱۹۶۵ء میں لکھ چکے ہیں۔ شائقین تفصیل اس کی طرف رجوع کریں۔

افضلیت آئمہ برانبیائے ماضی کے متعلق ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے۔ کہ انبیاء کے برابر کسی
 اور کا ثواب نہیں ہو سکتا لہذا کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ شبہ بچند وجوہ باطل ہے۔
 اولاً۔ مسلم ہی نہیں کہ معیار افضلیت کثرت ثواب ہے۔ کیونکہ قرآن سے تو معیار افضلیت کثرت
 علم و طاقت معلوم ہوتا ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم و زادہ بسلطۃ فی العلم و الجسم۔ لہذا یہ شبہ ناانسانہ
 برنامہ کا مصداق ہے۔

ثانیاً یہ نظریہ کہ کبھی غیر نبی کا ثواب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خود معترضین کی روایات کے خلاف ہے۔ ان
 کی بکثرت روایات سے غیر انبیاء کے ثواب انبیاء سے نیا و درتوم ہیں۔ چنانچہ احیاء العلوم میں مرقوم ہے
 حدیث عن ابن مسعود عن طلب العلم لیبدت الناس ابتغاد و حباً للہ اما اللہ اجور معین نبیاً۔ جو شخص
 اس غرض سے علم حاصل کرے کہ خدا کی عزت و شہرت کے لئے لوگوں کو حدیثیں سنائے تو خدا اسے شہرہ کا اجر و ثواب
 عطا کرے گا۔ شیخ عبد الغفار جیلانی اپنی کتاب فیتۃ الطالبین میں کہتے ہیں۔ من تعلم یا با من العلم لعلہ الناس

اعلیٰ ثواب سیدیں بنیا وعدہ تھا۔ جو شخص علم کا کوئی باب اس مقصد کے تحت حاصل کرے کہ لوگوں کو علم پڑھانے کا تو خداوند عظمیٰ اسے سترتی و صدیق کا ثواب عطا کرے گا۔ پس جب بار بار روایات اہل سنت بحسن عام اقوال امت کا اجر و ثواب ستر ستر انبیاء کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو انہی اہل بیت کی انصافیت پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے جو صرف سادات امت ہی نہیں بلکہ غیر البریہ ہیں۔

مثلاً۔ نبی کریمؐ آ کہ غیر نبی کا ثواب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم نبیؐ اور اس کی امت کے لوگوں کے ساتھ مختص ہے۔ مطلب یہ کہ نبیؐ ہی لوگوں کا نبی ہے وہ ان سب سے ضرور افضل ہو گا۔ اس حکم میں کسبیت نہیں ہے۔ لہذا چاہے حضرت ائمہ معصومینؑ ان انبیاء کے ماسحت کی امت میں داخل نہیں ہیں۔ لہذا ان کا اجر و ثواب گزشتہ انبیاء سے ناٹک ہے۔ اور اس کا حکم کی زد سے بھی وہ ان سے افضل ہیں۔ تو اس میں کوئی جابجائی تعجب نہیں ہے۔

آئمہ اہل بیت کی امت کی خلافت کی اثبات

آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی خلافت امامت کی نفوس اس قدر کثیر التقادیر ہیں کہ ان سب کے لئے ایک فقیر جہ بنی کافی ہے۔ علامہ مہر علی حسینیؒ نے اس مسئلہ میں عربی۔ فارسی اور اردو وغیرہ میں بہت سی کتب لکھی ہیں۔ ہم نے بھی اس موضوع پر دو کتابیں بنام (۱) تحقیقات الغریبین فی حدیث الشعلین (۲) اثبات امامت الائمہ اہل طہارتی منہ المقلدات و آیات و اخبار کسبی ہیں جن میں ان نصوص مبارکہ کا کافی ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے اور عقل و نقل و دلالت قاطعہ و ہدایتی ساطعہ سے مخالفین اہل بیت کی خلافت کو باطل کر کے آئمہ اہل بیت کی خلافت و وصایت کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہاں اس موضوع پر کچھ تفصیلی تبصرو کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس مطلب کی تحقیق کو ہم اپنی نام بردہ کتب کے حوالہ کرتے ہیں۔ اب جب کہ احسن الفقہاء طبع ثانی کے لئے پرس جس بھی جاری ہے۔ انتخابات امامت طبع ہرکالی ایمان کے حقوق پر پہنچ چکی ہے و الحمد للہ ان محسن اس خیال سے کہ یہ کتاب مستطاب بھی نصیب امامت آئمہ سے بالکل خالی نہ رہے اس لئے بعض تبرکات و تینا و آیات اور روایات کو مختصر طور پر ان کی تقریب استدلال پیش کی جاتی ہے۔

پہلی آیت مبارکہ

ارشاد قدرت ہے۔ ا طیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (سورۃ نساء پ ۵۶) اسے ایمان و اطاعت کا اشارہ کہ اور اطاعت کہ رسول کی اطاعت و اطاعت کی ہر قسم میں سے صاحب الامر ہیں یہ امر اپنے مقام پر پائے شریعت کے پہنچ چکا ہے کہ صیغہ امر درجہ میں حقیقت ہے۔ جب تک استیجاب کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ اسے وجوب پر ہی محمول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں اسے وجوب پر ہی عمل کرنے کے لئے اگرچہ استیجاب کے قرینہ کا نہ ہونا ہی کافی تھا۔

ہے یا نیکہ یہاں تو خود درجوب پر قطعی تقریر موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت بالاتفاق واجب
 ہے اور چونکہ اطاعت اولی الامر بھی اطاعت خدا و رسول کے ساتھ متقرون ہے لہذا وہ بھی واجب و لازم
 ہی ہوگی۔ نیز یہ حقیقت ظاہر ہے کہ اطاعت خدا و رسول کسی خاص زمان و مکان کے ساتھ مختص نہیں ہے
 بلکہ ہر زمان و ہر مکان اور ہر حال میں ہر تکلف پر واجب ہے۔ اسی طرح اطاعت اولی الامر میں ہر زمان
 و ہر مکان اور ہر حال میں ہر شخص پر لازم ہوگی۔ یہ امر بھی محتاج دلیل نہیں ہے کہ جس بزرگوار کی اس طرح اطاعت
 مطلقہ واجب ہو اس کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس حقیقت کا فقہ الدین رازی جیسے امام الشافعی نے
 بھی اقرار کیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۷۷ طبع اسلامبول پر رقمطراز ہیں۔ ان الله تعالى بموطاة
 اولي الامر على سبيل المجتزأ من هذه الآية ومن اوصاه الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وان
 يكون معصوماً من الخطاء يعني خداوند عالم نے اس آیت مبارکہ میں درجہ اولی الامر کی اطاعت
 کا حکم دیا ہے۔ اور جس کی اطاعت و جہد کا خداوند عالم حکم دے۔ اس کے لئے معصوم ہونا بضرورت ہے۔
 ان عقائد کی مدد سے یہی واضح ہو گیا کہ اولی الامر کو مثل رسول حضرت و جہاد کے درجہ رفع و بڑھانا
 جائز ہے اور یہ امر مذکور و حق کی طرح واضح و آشکار ہے کہ امت محمدیہ میں سوائے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے
 اور کوئی بھی شخص معصوم و مطہر نہیں ہے۔ ان لغات مقدسہ کی صحت و جہاد قرآن کریم بحدیث الجبریل
 اور عقل سلیم کی مدد سے یقیناً قائم و مسلم ہے۔ قطع نظر دیگر آیات قرآنیہ کے صرف آیت تطہیر ہی اس مقصد کے
 اثبات کے لئے کافی ہے۔ (۱) خط ہدایت ص ۲۷۷ طبع مصر ۱۹۷۷ء و مشرق المشرق ص ۱۹۷۷ء و مشرق
 صواعق محرقہ ص ۱۹۷۷ء طبع بیروت وغیرہ اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ بھی
 بکثرت ہیں صرف بطور نمونہ ایک حدیث خط ہدایت ص ۱۹۷۷ء ابن عباس بیان کرتے ہیں۔ سمعت رسول الله صلى
 الله عليه وسلم يقول انا و علي و الحسن و الحسين و ائمة آلهم مطهرون معصومون۔
 میں نے آنحضرت کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور علی اور حسن اور حسین کے نو فرزند سب کے سب
 مطہر اور معصوم ہیں (فرائد السطین ص ۲۵ باب ۱۰ فی المیزان باب ۱۰)۔ لہذا وہ بزرگوار اولی الامر
 کے مصداق ہیں گے۔ ان مقدمات کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اس آیت وافی جہاد کی ائمہ اہل بیت
 کی خلافت و امامت پر دلالت محتاج بیان نہیں رہتی۔ معنی عقل و دانش رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا
 ہے۔ کہ جس بزرگ کی اطاعت مطلقہ واجب و لازم ہو۔ وہ یا نبی ہو سکتا ہے۔ یا اس کا وصی۔ لیکن چونکہ
 اور اولی الامر بھی تو ہیں نہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ اوصیاء نہیں ہیں۔ و هو المقصود۔

دوسری آیت مبارکہ | ارشاد رب العزت ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله

دکو قوامع الصادقین (صفحہ نمبر ۶۴) اسے ایمان دہو۔ خدا سے ڈرو اور صادقین کی معیت اختیار کرو۔ امامت اہل بیت پر اس آیت مبارکہ کی حکمت کو واضح کرنے کے لئے چند امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ ابھی اور بیان ہو چکا ہے کہ صیغہ امر درج میں حقیقت ہے۔ تاہم جس طرح تقویٰ اہل اختیار کرنا واجب ہے۔ اسی طرح صادقین کی معیت اختیار کرنا بھی عزم برگی۔ دوم یہ کہ چرکہ شریعت مقدسہ اسلام کسی خاص ملک و ملت اور کسی خاص مکان و زمان کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ ہم قیامت تک تمام انبی نوع انس و جن کی صلاح و فلاح کی کفیل ہے۔ لہذا اس کے اور امر و نواہی بھی قیامت تک کے لئے تمام جن و انس کو شامل ہوں گے۔ اور صادقین کی معیت اختیار کرنے کے حکم کے دائرہ میں تمام لوگ داخل ہوں گے۔ سوم یہ کہ عقل سلیم یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ کہ بن افراد کو یہ حکم دیا جاتا ہے وہ اہل ایمان ہیں۔ اور جن کی معیت اختیار کرنے کا ارشاد ہو رہا ہے۔ وہ صادقین اور ہیں۔ وہ نہ تابع و متبع کا اتحاد لازم آئے گا جو باطن باطل ہے۔ چہاں ہم یہ کہ اگر باب و دانش پر یہ امر مختص دستور نہیں ہے کہ اس معیت سے مراد معیت مکانیہ نہیں ہے کہ تمام اطراف و اکناف سے تمام مسلمان اپنے آپ کو صادقین تکسب بنیادیں۔ اور ہر وقت ان کے ہمراہ رہیں۔ جو کہ تکلیف مالا یطاق ہونے کی وجہ سے محض غلط ہے۔ لہذا ماننا چاہئے کہ اس معیت سے مراد بیت و مکانیہ یعنی معیت فی القول و العمل ہے۔ یعنی تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اعتقاد و عمل میں صادقین کی اتباع کریں۔ پنجم یہ کہ اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ قیام قیامت تک ہر دور و ہر زمانہ میں صادقین میں سے کسی نہ کسی فرد فرید کا وجود ضروری ہے۔ تاکہ اہل ایمان اس کی معیت اختیار کر کے نجات و ارین حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث نبوی صی مات ولہ یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ ششم یہ کہ جب معیت سے مراد اعتقاد و عمل میں اتباع و پیروی کرنا مراد ہے تو ماننا چاہئے کہ صادقین کو ہر صغیر و کبیرہ گناہ سے معذور و معصوم بننا چاہئے۔ جیسا کہ آیت بالا کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ہفتم یہ کہ قطع نظر دیگر ائمہ و راہبین کے، اس آیت کے الفاظ بتاتے ہیں۔ کہ حقیقی صادقین وہی ہوں گے جو معصوم ہوں گے۔ کیونکہ علی الاطلاق صادق وہی کہلا سکتا ہے۔ جو اول عمر سے لے کر آخر عمر تک عمداً و سہواً بر قوی و فعل کذب سے محفوظ و معصوم رہا ہو۔ اور ایسا شخص معصوم ہی ہو سکتا ہے۔ ہشتم یہ کہ امت محمدیہ میں سوائے ائمہ اہل بیت کے اور کوئی شخص درجہ عصمت پر فائز نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی نے اس امر کا ادعا کیا ہے۔ لہذا ماننا چاہئے کہ صادقین کے مصداق ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ نہم یہ کہ اگر اب تک بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو بعض تصریحات ملاحظہ ہوں۔

تفسیر منشور ۲ ص ۲۹۱۔ چہ خباب ابن عباس سے کہ قوامع الصادقین کی تفسیر کو قوامع علی بن ابی طالب

مروری ہے۔ غایب الرواق باب مستلیم اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ الصادقون فی هذه محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اهل بیتہ۔ مناقب خوارزمی میں (علی نقض من) اس کی تفسیر میں مروری ہے الصادقون هم الائمۃ من اهل البیت۔ اور کتاب فرائد السعیدین حوینی مغلطہ ج ثابت میں کونوا مع الصادقین کی تفسیر اس طرح لکھتی ہے۔ کونوا مع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان حقائق کی روشنی میں کا۔ الشمس فی دائرۃ التہاد واضح و آشکار ہو گیا کہ صادقین سے مراد ائمہ اہل بیت ہی ہیں۔ وہم یہ کہ ان کی اطاعت مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حقیقت محتاج بیان نہیں ہے کہ جس کی اس طرح اتباع واجب و لازم ہو وہ نبی یا امام ہی ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ یہ بزرگوار نبی تو یہی نہیں۔ لہذا ان کو لا محالہ امام مطلق و خلیفہ مطلق تسلیم کرنا پڑے گا۔

پہلی روایت | حسب الرواق ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بے شمار احادیث میں سے جو امام سے آئمہ اطہار پر دلالت کرتی ہیں۔ منکر اختصار یہاں صرف دو حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث وہ ہے جو متفق علیہ بین الفريقین ہے۔ اور حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اور ہاتھوں اپنے آخری لمحات میں فرمایا کہ "صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا۔ انی تارک فیکم انظروا کتاب اللہ و سنتی اہلبیتی ما ان لمکمتم بھما انی افضلوا بعدی و انھما لن یفترقا حتی یروا علی بالحوض و حدیث نبوی شریف اسے مسلمانوں میں تمہاری رشد و ہدایت کے لئے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب دوسری اپنی حرمت اہلبیت جب تک تم ان دونوں کے دامن کے ساتھ متک رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ اس حدیث کی مکمل تفسیر و توضیح اس کے تراجم کے اشاعت، مصداق حضرت اہل بیت کی تصبیح اور آئمہ اہل بیت کی خلافت بلا فصل پر اس کی وجہ دلالت کی تیسری کے لئے تھا ایک دفتر درکار ہے۔ اس کے لئے ہماری کتاب تحقیق الفریقین فی حدیث الثقلین متقابل دید ہے۔ یہاں فقط دو چار جملوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔ ہر صاحب دانش و بینش جانتا ہے کہ کسی بھی ملکی نظام کو بطریق احسن چلانے اور باقی رکھنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک یہ کہ اس کا ایک جامع دستور اصل اور قانون موجود ہو۔ دوم یہ کہ اس کے نافذ کرنے اور اس کی تشریح و توضیح کرنے والے مخصوص کامل العلم و العمل افراد موجود ہوں۔ اس طرح جناب غنی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے بعد نظام دینی کو برقرار رکھنے کے لئے دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ قرآن دین کا دستور العمل اور قانون ہے اور ائمہ اہل بیت اس کے شارح اور نافذ کرنے والے ہیں۔ اور یہی بات اس امر کی قطع دلیل ہے کہ یہی حضرت

مذہبوں کے وارث ہیں اور ان کے منصب پر ان کے قائم مقام ہیں جنہیں اصطلاح شریعت میں خلیفہ وامام کہا جاتا ہے۔ وہ ہوا دھم میں انہیں۔

دوسری روایت شریفیہ کتاب کفایت الاثر: بیابیع المروۃ وغیرہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی

تہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آیت مبارکہ اولى الامر

قرن الله طاعتكم بطاعتك؛ یا رسول الله ہم نے اشد اس کے رسول کو تو یہ بیان کیا ہے

اور الامر کو ان میں سے ہر گاہ نبوی میں عرض کی۔ یا رسول الله سرقتا الله ورسول فنعن اور ابوہریرہ

رضی عنہ نے کہا میں نے اپنی اطاعت کے ساتھ مقرر کیا ہے؛ فقال رسول الله هم خلائی یا جابر وائمة المسلیین بعدی اولہم علی بن ابی طالب ثم الحسن

ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی العرف فی المروۃ یا بابا قور ورسول کہ یا جابر یا علی بن ابی طالب

منی السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد

بن محمد ثم حسن بن علی ثم سید کبیری حجة الله فی ارضہ وبقیۃ فی عبادہ ابن الحسن بن علی قال

الذی یفتح الله علیہ ید یدہ مشارق الاورین وحقاریدہ اس حدیث کا مطلب اس قدر واضح و آشکار

ہے کہ ترجمہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جب سرکار حق پر تبت نے اپنے حقیقی خلیفہ اور جبار کی نام نہا اس میں

کراہی ہے تو اب بھی ان کی خلافت و امامت کا اقرار و احترام نہ کرنا فاذا بعد الحق الا الضلال کا مصداق

ہی ہو سکتا ہے!

جہاں تک تاریخ مذاہب وادیان عالم کے مطالعہ کا تعلق ہے

عقیدہ مہدی کا اتفاقی ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب یہود پر یا نصاریٰ۔ ہندو ہویا

نزدشت وغیرہ غرضیکہ ہم مذاہب وادیان میں کسی کسی رنگ میں ایک مصلح اعظم کے آنے کا خیال موجود

ہے۔ بالخصوص اہل اسلام کا کہ حضرت مہدی کے ظہور پر اتفاق ہے۔ ان میں اور بات ہے کہ اس کی بعض

خصوصیات میں قدر سے اختلاف ہے۔ حق سلیم میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس مذہب کی بنیاد ہی خدا

کی قدرت اور عدالت پر ہے۔ اس میں ہم دنیا میں ظلم و جور باطل پرستی اور ناحق کوئی کا دور دورہ ہے۔ اس سے

اسی دنیا میں ایک ایسا دور ضرور آنا چاہیے جس میں صفحہ عالم سے ظلم و جور و فساد کی طرح مٹ جائے

اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو۔ یہ مقصد آنجناب کے ظہور کے وقت ہی کا حقہ پورا ہو سکتا ہے جیسا

کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لظفر الله ذلک الیوم حتی

یبعث وجل من اہلبیتی اسمی علی الامن قطعاً وعدلاً کہ نہایت ظلم و جور کا دور دورہ

مشکوٰۃ الصالح۔ ابو داؤد، بیایع الرودہ وغیرہ) اگر مرد دنیا کا فقط ایک ہی دن باقی رہ جائے۔ تو خداوند عالم اسے اس قدر دوا کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص بصورت ہر جو میرا ہنام ہو گا جو زمین کو ملد انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔

دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت۔ ہر جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار

ہو کہ جناب رسالتؐ علم نبوت سے جانتے تھے کہ دنیا میں کئی جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہوں گے۔ لہذا ان کافر من منہیں تھا کہ حضرت مہدیؑ دوران کی معرفی کرانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں ورنہ جھوٹے مدعیوں کے دام ترویج میں پھنسنے والوں کی خطرات و گمراہی کی ذمہ داری خود آنحضرتؐ پر عائد ہوتی (معاذ اللہ) اس لئے انہوں نے جناب مہدیؑ کی ذات و صفات اور شکل و شمائل وغیرہ تمام متعلقہ امور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیئے تاکہ اہل حقیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ دینی موقی عن بینۃ۔

حضرت مہدیؑ اہل بیت رسولؐ سے ہونگے | **آنجناب کس خاندان سے ہوں گے؟ اس**

سلسلہ میں آنحضرتؐ فرماتے ہیں، اللہدی

من مطلق من ولد فاطمۃ (ابو داؤد ج ۲، مشکوٰۃ ج ۲، ترمذی ج ۲، کنز الدقائق سنن ابن ماجہ ج ۲، مشکوٰۃ ج ۲)

میری حضرت طاہرہ اولاد فاطمہؑ زہراؑ میں سے ہوگا۔ اللہدی منا اہل البیت (صواعق محرقة ص ۱۳۱) مہدی

اہل بیت میں سے ہوگا۔ جناب سلمان فارسیؓ د محمدیؑ اعدایت کرتے ہیں کہ جناب رسولؐ خدا نے فرمایا، اللہدی

من اہلبیتی۔ مہدی میری اہل بیت سے ہوگا۔ اس وقت شہزادہ آئے کہ میں جناب امام حسنؑ و حسینؑ بھی موجود

تھے میں نے عرض کی، اتی ولد بٹھادی۔ یا رسول اللہ! آپ کے ان وہ نژاد صاحبزادوں میں سے کس کی

نسل سے ہوگا؟ آنجنابؐ نے امام حسینؑ کے کاہنوں پر راتھ رکھ کر فرمایا، من ولد دی هذا۔ میرے اس

بیٹے کی اولاد میں سے (بیایع الرودہ ج ۲، باب ۱۶، طبع ایران) اسی حدیث خریفہ سے جنس متاویں

کے اس دعویٰ کا بطلان بھی واضح دھیاں ہوتا ہے۔ جو انہوں نے اولادِ سلطان سے ہونے کے ادعا پر اپنے

مہدی موصود ہونے کے متعلق کیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ان کے اس دعویٰ میں کہاں تک صداقت ہے

کہ وہ نسل جناب سلطان سے ہیں۔ جو کہ بظاہر بالکل بلا دلیل دعویٰ ہے۔ کچھ بتل کرنا اور کچھ خاندانِ کائناتؑ

بہر حال اگر بالفرض اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو ابھی اس سے ان کی مہدویت ہرگز ثابت نہیں ہوتی کیونکہ

جب حضرت سلطانؑ خود رادی ہیں کہ سرکاری مرتبہ نے فرمایا کہ مہدی میری ذریت اور اولادِ حسینؑ سے ہوگا۔ تو اس کے بعد اولادِ سلطانؑ کو مہدی ہونے سے کیا رابطہ و تعلق باقی رہ جاتا ہے!!

حضرت مہدیؑ کے شکل و شمائل | آئینہ تجائب کے خصال و شمائل کیا ہوں گے؟ اور شکل و صورت

من ولد ی نوناً نوحاً عربی وجہہ جسم اسوائلی علی خلدہ خال کانہ کوکب مدی یلک الدن مدلاً کا
صلت ظلاً یومض فی خلافتہ اهل الارض و اهل السماء و الطیر فی الهواء و بحار الارض و جمیع
بنایح ج ۲ ص ۱۱۱ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا۔ اس کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہے۔ اس کے مابینے خستہ
پہ ایک خطی ہے۔ جو درختہ تارہ کی طرح چمکتا ہے۔ وہ زمین کو محل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا۔
جس طرح وہ ظہور سے بھر گیا ہوگی۔ ان کی خلافت میں زمین و اسے زمین پر اور آسمان و اسے آسمان پر جتنی کہ
پہند سے ہمیں خوش ہوں گے۔ ملا وہ دیگر ادوار و ہر امین کے یہی امور جوڑے۔ میان مہدویت جیسے مرزا سے
باب دیباہ اور مرزا سے قادیان و غیرہم کے دعووں کے اطل کرنے کے لئے کافی ہیں۔ کیونکہ نہ تو ان کی
شکل و صورت آئینہ تجائب سے ملتی ہے اور نہ ان کے جہد میں صل و انصاف کا حدودہ ہوا ہے بلکہ مرزا
ظلم و ستم میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ کمالاً یقینی۔ اسی جہد ان حضرات کو مہدی موجود قرار دینا ہے
برعکس ہند نام زنگی کا فور۔ کامصداق نہیں تو ادا کیا ہے؟

حضرت مہدیؑ کی ولادت یا سعاد | اوپر شاہ کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ مقبضہ ظہور مہدیؑ پر تمام

مقبضہ ان اختلافات کے ایک یہ بھی ہے کہ آیا آئینہ تجائب کی ولادت یا سعاد ہوگی ہے۔ یا آخری زمانہ میں
ظہور کے قریب آئینہ تجائب متولد ہوں گے؟ چنانچہ تمام شیعہ خیر البرہ اور بعض علماء اعلام اہل سنت اس
امر کے قائل ہیں۔ کہ آپ کی ولادت یا سعاد نیمہ شبان العظم ۱۲۵۵ھ میں تقام سرمن ریلے (مسعود) میں
واقع ہوئی۔ مگر مہدی اہل سنت کا خیال یہ ہے کہ ان کی ولادت آخری زمانہ میں واقع ہوگی۔ ہم یہاں ان بعض
علماء اہل سنت کے نام مع ان کی کتب کے ذکر کرتے ہیں۔ جنہوں نے آئینہ تجائب کی ولادت ۱۲۵۵ھ میں تسلیم
کی ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۹۲ ج ۲ ص ۱۱۱ اسعاف الراغبین مطبوعہ ریاضیہ لاہور
۱۳۱۱ھ۔ شہاد النبوة جامی ص ۱۱۱۔ فصل بہرہ اہل صباغ مکی۔ نیایح المودۃ ج ۱ ص ۱۱۱ وغیرہ۔ بلکہ بعض متنفذ
مزاج علماء اہل سنت نے تو آئینہ تجائب کے حالات پر مستقل کتب تالیف کی ہیں جیسے کتاب البیان تالیف
حافظ محمد بن یوسف کھنجر (حاکشف المنفی فی مناقب المہدی و ۱۳۱۱) تو وضع فی قواثرہ جاد فی الشطر المہدی
للشوکانی (۱۳۱۱) المعروف بالودی فی اخبار المہدی حافظ جلال الدین السیوطی۔ چونکہ حضرت امام حسن مہدی علیہ السلام
کی شہادت ۱۲۵۵ھ میں واقع ہوئی تھی۔ اس طرح پانچ سال کی عمر میں یہ فخر عظیم دیکھی گئی تھی۔

امامت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ عجل اللہ فرجہ و سہل مخرجہ وجعلنا من ماعادانہ وانصارہ بجاہ البقی و آلہ۔

ہر زمانہ میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے اس مطلب پر یہاں تفصیل تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اجمالاً اس قدر واضح ہے کہ اسباب

علم و بصیرت جانتے ہیں کہ خلاق عالم نے موجود عالم کو ایسے خاص نظام اور قانون پر بنایا ہے۔ کہ اس کی ہر چیز علیٰ اسباب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ صحت و مرض، موت و حیات، تولد و فناء، فقر و غنا، غریب و کائنات، عالم کی ہر شے میں یہی قانون قدرت جاری و ساری ہے۔ کہ ہر چیز اپنے مخصوص علیٰ اسباب کے تحت وجود میں آتی ہے۔ اور خاص اسباب کے پیش نظر پر مدہم میں رہ کر ہی برپا ہوتی ہے۔ اگر کسی اس کے خلاف ہو جائے تو اسی کا نام معجزہ ہے۔ جو خرقِ عادت کا دوسرا نام ہے۔ اور بات ہے کہ پچھلا علیٰ اسباب تمام مادیات پر مشتمل ہو۔ اس کی بعض کڑیاں مادی اور بعض غیر مادی ہوں۔ بہر کیف اسی قانون کے تحت خدا نے حکم نے اس عالم کی بنیاد کو اپنی محبت و مہربانی کے وجود کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اگر ایک لمحہ کے لیے محبت خدا زمین سے اٹھ جائے تو تمام نظام عالم مدہم برہم ہو کر رہ جائے۔ اور دنیا و مافیہا ہلاکت سے ہلکا ہو جائے۔ متعدد روایات میں مادیات علیہم السلام سے ضروری ہے فرمایا۔ لولا الامام فساد الارض باہلہا اگر محبت خدا کا وجود نہ ہو کر دنیا اپنے الٰہی سیت نیچے دھس جائے۔ (اصول کافی)

اسی بنا پر نیز اسلام نے فرمایا تھا۔ اہلبیتی امان لا ھل الارض کما ان النجوم امان لا ھل السماء (صواعق مرقومہ طبع جدید) میرے الٰہی بیتِ زمیں و آسمان کو ہلاکت سے بچانے کا سبب ہیں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے امانت ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لولہ بیتی علی الارض لا امان لکائنات اسدھا الخیر۔ اگر بالفرض تمام مدہم زمین پر صرف وہی شخص رہ جائیں۔ تو ان میں ضرور ایک محبت خدا ہو گا (اصول کافی) کیونکہ محبت خدا کے بغیر کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ الخیر قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق محبت خدا کا وجود مخلوق سے قبل مخلوق کے ساتھ مخلوق کے بعد ہرنا ضروری ہے (بحار الانوار)

بنابری ضروری ہے۔ کہ اس وقت کسی محبت خدا کا وجود ہرنا ضروری ہے جس کے طفیل یہ عالم قائم و دائم ہے۔ ہر وہ بات اتفاق سے حضرت مہدیؑ دوران۔ صاحب العصر و الزمان حضرت محبت بن الحسن علیہ السلام سے فرجہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ فیہ منہ ذوق النور و وجودہ ثبتت الارض و السماء ۳

قدم سے مہدیؑ دیں گے زمین قائم ہے پانی پر۔ قرار کشتی دنیا کے ننگر ایسے ہوتے ہیں اگر وہ تمام دنیا کو دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس کا قیام دنیا پر نہیں کسان کے وجود ہی جو دکھائی دیتا ہے خدا سے سزا قبل نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان فرمایا ہے۔ کہ یز منون بالعیف۔ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔

جنت مدوزن جنت و نذر۔ برزخ و صراط اور طرک کہ حتیٰ کہ خود خدا نے تقدس کی ذات باریکات و غیرہ میں اور ایسے ہیں۔ جو غائب ہیں۔ مگر ان پر ایمان ضروری ہے۔ تو اگر ایمان نہ غائب ہیں۔ اور ان پر ایمان نہ ضروری ہے تو اس میں کوئی سی تعجب دلی بات ہے ؟

حضرت امام زمانہ کے وجود مسعود کے متعلق بعض شبہات کے جوابات | اگرچہ مذکورہ بالا عقائد زمانہ کا اس وقت موجود نہ ہونا ایک ایسی حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ جس میں ہرگز کوئی قائل و متدین انسان شک شبہ نہیں کر سکتا۔ مگر جو جب

اذالہ تکن طر ایسی صحیحہ ۱۰ فلا ضرر ان یزتاب والبعص مسقر

اکثر کرد اطمینان اور کتابہ اندیشی مخالفین و مسانین ہمیشہ ایمان نہ کے موجود ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ جن کے پیروں میں ترتیب مکتل و مقل جو بات دینے جا چکے ہیں۔ خود ہم بھی اپنے بعض مضامین میں ان کا تفصیلی رد کیا ہے۔ یہاں بعض شبہات اور ان کے اجمالی جوابات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | جناب امام العصر کی طول حیات کے متعلق ہے کہ ان کی ولادت ۲۵۵ھ سے ۱۲۹۰ھ تک ۱۱۲۹ سال جو تھے ہیں۔ اس قدر طویل عمر تک کوئی شخص

زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس شبہ کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایسا اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے۔ جو قدرت خدا کا شکر نہ کرے۔ جو شخص خدا کو ملی کل شئی تدبیر جانتا ہے۔ اور یہ بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ اس قادر و قیوم نے اپنی قدرت کا کلام سے اب تک بعض انبیاء و جیسے حضرت خضر و ادریس و الیاس و عیسیٰ علیہم السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے جن کی عمریں امام صاحب العصر سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو کیا وہی خدا نے قادر و مطلق اپنی آخری جمیع کو اس قدر عرصہ تک زندہ نہیں رکھ سکتا۔ شیخ محمد بن یوسف الکنی الشافعی نے اپنی کتاب البیان میں امام زمانہ کے اس وقت زندہ و موجود ہونے پر دلائل لکھے ہوئے کما ہے و لا لاقتناء فی بقائہ کبقا عیسیٰ بن مریم و الخضر و الیاس و اولیاء اللہ و قبا ملا عور الدجال الطیغی و اعداء اللہ تعالیٰ و هؤلاء وقد ثبت بقائہم بالکتاب و السنۃ و یقین امام زمانہ کا اس قدر طویل عمر تک زندہ رہنا متعین نہیں ہے۔ جیسا کہ دوستان خدا میں سے حضرت عیسیٰ و خضر و الیاس اور دشمنان خدا میں سے احمور و طال اور ابلیس لعین اب تک زندہ ہیں۔ جن کا وجود قرآنی و سنت سے ثابت ہے۔ (اربع الطالب)

کتاب سیر و تاریخ بکر قرآن سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس قدر امام زمانہ کی عمر ہے۔ اتنی ہی اس سے زیادہ عمر لوگ اس دنیا میں گزر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم کی عمر کتب میر میں نو سو تیس برس اور جناب شعیث کی

باب الاعتقاد فی العصمتہ
قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
فی الانبیاء والوسل والائمة
والحلائكة ائمتهم

چھتیسواں باب (ایٹیا، ائمہ اور ملائکہ
 کی عصمت کے متعلق اعتقاد) جناب شیخ ابو جعفر
 فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے اوصیاء اور فرشتوں کے متعلق
 ہمارا عقیدہ یہ ہے۔

نوسواہ بریں کسی ہے۔ اور حضرت زُوح کے متعلق تو خود قرآن میں موجود ہے۔ کہ ساتھ سے نو سو برس تک اپنی
 قوم کو دعوتِ رشد و ہدایت دی (البث فیہم الف سنۃ الا خمین یا ما پے سورہ عنکبوت ۴۴) اس سے
 قبل کتنا سو گزرا اور کتنا قدم کے بعد کتنی مدت تک زندہ رہے؟ اس کے متعلق قرآن خاموش ہے۔ مجبوری طور پر
 اڑھائی ہزار سال کے اڑھائی تھے ہیں۔ بتا بر قاعدہ ستراؤں دلیل علی امکان الشی و تو ح الشی کسی چیز کے ممکن
 جنت کی بڑی دلیل اس کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی طویل العمری پر احرام کرنا بالکل ہی
 لغو و بیض ہے۔ جب کہ ان سے پہلے اسی عالم میں بہت سے طویل العمر لوگ گزر چکے ہیں۔ موجودہ سائنسی دور
 میں تو بعض ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ ایک انسان اگر اصول حفظانِ صحت کی پابندی کرے۔ تو وہ ہزار
 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ بنا بریں حقائق اس شبہ کی حیثیت کیا رہا کرتا ہے؟

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | ایسے امام غائب کے وجود کا کیا قاعدہ ہے۔ جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور
 نہ ان سے مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ اس شبہ کا اجمالی جواب یہ ہے کہ جو امام
 کے قائمہ کو فقط مسائل بیان کرنے میں منحصر قرار دیا کرتا وہ اندیشی کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر اسیہ بعیرت جانتے ہیں کہ
 الہ کے وجود مسود کا قائمہ فقط مسائل دینیہ بیان کرنے میں منحصر نہیں ہے۔ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ زمین و
 زمان کا قیام و دوام وجود محبتِ امام سے وابستہ ہے۔ لہذا یہی کیا کہ قائمہ ہے کہ ان کے طفیل سب کائنات
 موجود ہے۔ اسی بنا پر محقق طوسی نے تحریر میں لکھا ہے۔ وجود الامام لطف و تصرف لطف و تصرف لطف و تصرف لطف
 امام کا وجود لطفِ خداوندی ہے۔ اور ان کا ظاہری تصرف یہ خدا کا دوسرا لطف ہے اور اس تصرف کا نہ ہونا
 جاری و جبر ہے۔ بدعہ و کردہ راجع ہے نیست۔ مگر وہ بریں اربابِ دانش و تیش جانتے ہیں کہ ہدایت یا
 گمراہی کے لئے ہادی یا مضل کا آنکھوں کے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ خداوند عالم غائب رہ کر
 ہدایت کرتا ہے اور شیطان مضل رہ کر گمراہ کرتا ہے کہ امام زمان مٹنے دستور رہ کر فریضہ ہدایت کیوں انجام نہیں
 دے سکتا۔ خود امام العصر سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی غیبت کے زمانہ میں آپ کے وجود مسود سے لوگ کس طرح
 استفادہ حاصل کریں گے؟ امام عالی مقام نے فرمایا۔ لا نفس اذا نیستہا السحاب من طرح رگ آفتاب

کہ وہ سب کے سب معصوم من الخطا اور ہر قسم کی گناہ
 (گناہ و معصیات) سے تبرائی۔ وہ نہ تو کوئی گناہ کبیرہ
 کرتے ہیں اور نہ صغیرہ۔ یہ بزرگوار امیر خداوندی کی
 تافرائی نہیں کرتے۔

معصومون مطہرون من
 کل دنس و انہم لایذنبون
 ذنبا لا صغیرا ولا کبیرا
 ولا یعصون الله ما امرهم

سے نامہ حاصل کرتے ہیں جب کہ وہ باطل کے نیچے چلے جائے (اجتہاد طبری۔ جلد ۲۲، نیایح الوقت ج ۲
 ۱۷۱) فقد ضلوا ما عملوا من عمل فعدناہ ہباز مشوراً۔

چختیسواں باب عصمتِ انبیاء و ائمہ اور ملائکہ کا بیان

عصمتِ انبیاء میں مسلمانوں کے اختلافات کا اجمالی بیان اگرچہ بعینِ سادہ مباحث میں اجمالاً اس
 مطلب پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔

مگر چونکہ حضرت مصنفِ عظیم نے اس مطلب کے اثبات کے لئے متعلق حوالہ قرار دیا ہے۔ لہذا ہم بھی
 اس مسئلہ میں قدامتِ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ عصمتِ انبیاء کے متعلق مسلمانوں کے درمیان
 کئی ایک اختلافات موجود ہیں۔ ہمدردانِ اسلامی میں سے بعض حضرات دوسرے سے انبیاء کو معصوم ہی نہیں جگتے
 بلکہ ان کے علاوہ اجتہاد کو جائز جگتے ہیں۔ اور بعض کفر و عصیان میں فرق کرتے ہیں کہ انبیاء کے لئے کفر تو
 جائز نہیں مگر دیگر گناہ کر سکتے ہیں۔ اور بعض گناہ کبیرہ و صغیرہ میں فرق جگتے ہیں کہ ان کے لئے گناہ کبیرہ کا
 ارتکاب ناجائز اور صغیرہ کا حد و جائز ہے اور بعض حد و سہو کا فرق بیان کرتے ہیں کہ ان کے لئے حد و
 ارتکاب معصیت ناجائز مگر سہو جائز ہے اور بعض قیل و بعد نبوت کا فرق ظاہر کرتے ہیں کہ قبل اظہارِ نبوت
 انبیاء سے سازش نہ ہو گناہ حق کہ کفر بھی صادر ہو سکتا ہے مگر بعد از حوائجِ نبوت ارتکابِ گناہ نہیں کرتے
 الا غیر ذلک من الہدایا نامت۔ یہ کیفیت عصمتِ انبیاء و ائمہ کے بارے میں صحیح اسلامی عقیدہ وہی
 ہے جو حضراتِ شیعہ غیر اہل بیت کا ہے کہ انبیاء و کلام کا نام قبولِ عمر سے لے کر آخر عمر تک ظلم و گناہ کبیرہ و صغیرہ
 کی آکاش سے منزہ و متبرک ہوتا ہے وہ نہ محض ارتکابِ گناہ کرتے ہیں اور نہ سہو۔ نہ علماء اور نہ جہل۔ نہ غفلت و
 تاویل نہ قرآن و نہ قیل و نہ قیل الا ان نبوت اور نہ اس کے بعد۔ حضراتِ شیعہ کلام ہی عقیدہ ملا کہ کلام اور ائمہ ظاہرین
 عظیم السلام کے بارے میں یہی ہے۔ اور اس عقیدہ کی صحت و صداقت پر بیسیوں عقل و نقل اور ملاحظہ و برائی ملاحظہ

موصوفون بالکمائی والتعام
والعلم من اوائل امورهم
واما نحوہا لایصوفون فی
شئی من احوالہم بنقص
ولا عیبان ولا جہل

اور صفات کمال و تہم و علم و فضل سے متعصب ہیں۔ اور یہ اپنے
تمام احوال و کوائف میں سے کسی حالت میں بھی نقص و جہل
اور معیبت وغیرہ نقائص سے متعصب نہیں ہوتے۔

کرتے ہوں ان کے احکام کو ٹھکرا دیں گے اور انبیاء کو مجبوراً خاموش ہونا پڑے گا۔ اور کوئی حکیم ایسا کام نہیں کرتا
جس سے اس کا مقصد فوت ہو جائے اور نقص غرض لازم آئے لہذا ان پڑے گا کہ انبیاء کو مصوم ہونا چاہیے۔ وہو للعلل
اگر انبیاء غیر مسلم سے گناہ صادر ہو تو وہ معاذ اللہ فاسق قرار پائیں گے۔ کیونکہ خدا کا
دوسری دلیل حکم حدودی کرنے والے ہوتا ہے جس سے ہوتے ہیں۔

اور نص قرآنی فاسق کی شہادت مولیٰ دینی امور میں بھی قابل قبول نہیں ہوگا
ذل مجرمین قائل فاسق جاد کہ فاسق نبیاً فقتیلوا۔ چہ جائیکہ وہیں بشریت کے معاملہ میں اس کی بات پر
اعتماد کیا جائے؟ اور اسے دین و دنیا کا حکم علی الاطلاق تسلیم کیا جائے؟ ان اھل الاختلاف کوئی حکیم اور
غہیم انسان ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا چہ جائیکہ حکیم مطابق و خالق عقل ایسے امر قبیح کا ارتکاب کرے تعالیٰ اعما
یقتل الظالمون علواً کبیراً۔

اگر انبیاء سے صدر و گناہ جائز تسلیم کیا جائے تو چونکہ مجملہ گناہوں کے ایک گناہ عظیم جوڑ
تیسری دلیل بڑا بھی ہے۔ لہذا ان کا ارتکاب بھی ان کے لئے جائز ہو گا اور حبیبان کے لئے ارتکاب
کذب جائز ہوا تو پھر ان کے وعدہ ہائے جنت اور وعید ہائے دوزخ اور ان کے اقرار و نواہی اور بیان
ثواب ہائے غیر تنہا ہی پر ہرگز کوئی وثوق و اعتماد نہیں رہ جائے گا کیوں کہ اس صورت میں اسی سبب اور کے
متعلق یہ بڑا برا احتمال باقی ہو گا کہ شاید معاذ اللہ غلط بیانی کر رہے ہوں اور حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ لہذا کوئی عقل مند
شخص ان کی فرمانبرداری اور قناعت کرتے پر آمادہ نہ ہو گا۔ اس طرح ان کی بعثت کا مقصد بالکل کاربست
ہو کر رہ جائے گا۔ ایسا کرنا خدا کے حکیم کی شان حکمت کے خلاف ہے۔

اگر انبیاء سے صدر و معصیت جائز ہو تو اس صورت میں اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ اور
چوتھی دلیل ایک وقت میں ان کی اطاعت و نافرمانی واجب ہوگی جو عقلاً ناممکن ہے۔ تفصیل اس اجمل
کی یہ ہے کہ چونکہ وہ نبی ہیں لہذا بحیثیت نبی ہونے کے ان کی اتباع بموجب آیت لا تنصون اللہ

قَاتِلُوهُمْ فِي مَا كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ يُلْقِيهِمُ اللَّهُ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طِغْوَاعًا بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنَّهُمْ لَمَّا نَجَوْا كَانُوا بِالْأَعْيُنِ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ نَجَّيْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنَّا لَهُمْ آيَاتٍ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ

اگر انبیاء معصیت اہل کے شکب ہوں تو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے وہ ظالم قرار پائیں گے اور اٹھاؤ وہ وہ چیزیں جو انہیں پہنچیں گی۔ لہذا اگر ان کو نبی مانا جائے تو انہیں معصوم و مطہر ماننا پڑے گا۔ بخیر نظر اختلاف یہاں انہیں پانچ دلائل پر اکتفا کی جاتی ہے۔ اگر وہ خانہ کس است یک حرف نہیں است۔

پانچویں دلیل اگر انبیاء معصیت اہل کے شکب ہوں تو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے وہ ظالم قرار پائیں گے اور اٹھاؤ وہ وہ چیزیں جو انہیں پہنچیں گی۔ لہذا اگر ان کو نبی مانا جائے تو انہیں معصوم و مطہر ماننا پڑے گا۔ بخیر نظر اختلاف یہاں انہیں پانچ دلائل پر اکتفا کی جاتی ہے۔ اگر وہ خانہ کس است یک حرف نہیں است۔

حضرت اکرم علیہم السلام کا اجمالی بیان اوپر حوا دلہ و براہی حضرت انبیاء کے متعلق بیان ہو چکا ہے۔ بینہ حرف بحرف یہی دلیل آکر معصومین کی صحبت کے متعلق جس جاری و ساری ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان کی صحبت کے بارے میں ہمیں ٹیئہ دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے جاری کتاب انبیاء اہلسنت کی طرف رجوع کیا جائے اور کھٹکی صحبت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس لئے اس سلسلہ میں ہمیں دلیل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امدت مادہ کا نقشہ جس طرح بعض غیر معتبر اسکے کتب میں مرقوم ہے۔ وہ کتب یہود سے ماخوذ ہے اور دلائل قاطعہ عقلیہ و نقلیہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے۔ ان مخالفات کی روشنی میں واضح دلائل ہو گیا کہ انبیاء و آثار خدا کی صحبت کا اعتقاد ضروری و لازمی ہے اور میں طرح بنی عام کے لئے صحبت ضروری ہے۔ اسی طرح ان کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ علم و فضل۔ زہد و تقویٰ۔ قتل و دانش و فہم و فراست شہادت و شہادت۔ جود و سخاوت۔ نعت و طاقت۔ خیرت و رحمت۔ رافت و رحمت و فضیلت تمام صفات

میتھیواں باپ علوا اور تغویض کی نفی کے
بارے میں اعتقاد۔ حضرت شیخ ابوجعفر طبرستانی
فرماتے ہیں۔ غایبوں اور غورس کے متعلق ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ یہ لوگ (فی الحقیقت) خداوند عالم کی ذات
کے منکر ہیں اور یہ لوگ بیرون، نصابی، مجرّس، قدر
اور غرارہ بلکہ تمام الٰہی بدعت اور گمراہ کن نظریات
دیکھنے والے فرقوں سے بدتر ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ
ان کے برابر کسی فرقہ نے بھی خدا کی تحقیر و تصغیر نہیں کی۔
خداوند عالم فسوسا ہے نہ کسی ایسے بشر کو

باب الاعتقاد فی نفی العلو والقویض
قال الشیخ ابو جعفر اعتقادنا
فی الغلاة والمفسدة انهم
کفار باالله جل اسمه وانهم
شتمون الیهود والنصارى
والمجوس والقدریة والمجرونیة
ومن جمیع البدع والاهواء
المفصلة وان الله ما صغرا الله
جل جلاله تصغیرهم بشئ
كما قال الله تعالى ما کان لبشر

کالیہ و تقویٰ چالیہ میں سرآمد مذکور ہیں اور تمام اقوال و امت سے افضل و اشراف ہونے نیز مندرجہ بالا عقائد
و محدب خلق و خلق سے منزہ و مبرا ہوں ورنہ ترجیح مرجح بر راجع اور تقدیم مفضل بر فاضل لازم آئے گی۔
یعنی اگر امت میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو ان فضائل و کمالات میں اس نبی یا امام پر فوقیت رکھتا ہے تو اس
افضل کو نظر انداز کر کے غیر افضل کو درجہ نبوت و امامت پر فائز کرنے کی صورت میں خداوند عالم پر ترجیح
مرجوح بر راجع اور تقدیم مفضل بر فاضل کا التزام عائد ہو گا جو اس کی شانِ علالت و حکمت کے ساتھ
متنافی ہونے کی وجہ سے غلط و نقلہ بالکل ہے۔ ارشادِ تقدس ہے افعیٰ یبھدی الی الحق الحق ان یتبع
اھن لا یبھدی الا ان یبھدی ما اقلیم کیف تمکون (سورہ یوسف ۲) اور اس طرح اگر افراد امت
میں کوئی ایسا فرد موجود ہو جو تمام فضائل و کمالات میں نبی و امام کا ہم پیر اور ان کے برابر ہو تو پھر اسے نظر انداز کر
کے اس کے برابر و برابر دیکھنے والے کو نبی و امام بنانے سے ترجیح یا مرجح لازم آئے گی جو کہ باطل ہے لہذا تسلیم
کنا چھوٹے گا کہ نبی و امام کو ہر لحاظ سے اپنی امت و رعیت سے افضل و اعلیٰ اصافرت و اعلیٰ برزخا بیٹے۔

وہ آیات و متشابہات جن کے ساتھ بالعموم منکرین عصمت بر حیبہ الذین
لے کلومہم زیع یتبعون ما اتنا یہ منه ابتغاء الفسدة و ابتغاء
تادیلہ۔ تمک کیا کرتے ہیں کتب مفصلہ و مبسوطہ میں ان کے مفصل جوابات مذکور ہیں۔ چونکہ یہ کتاب مستطاب
پہلے ہی غیر معمولی طور پر طویل ہو چکی ہے۔ اس لئے اب ہم یہاں روشنی بیان کو کوتاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ

ایک ضروری وضاحت

لَبِشْرَانِ يَوْمِيهِ اَللّٰهُمَّ اَلْكَتَبِ وَالْحَكْمِ
وَالنَّبُوَّةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَنَاسِكِ كُنْ
عَمَادِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ كُنْ قَرِيبًا
مِّنِّي بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اَلْكَتَبِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ
وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ

جس کو خداوندِ عالم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کیا ہے یہ حق
حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے
بند سے بن جاؤ بلکہ (وہ قریوں کتاب سے کہ تم اللہ واسطے بن
جاؤ جیسا کہ تم کتاب پڑھاتے اور پڑھتے ہو اور وہ تمہیں
یہ حکم بھی نہیں دیتا کہ تم فسّر مت کرو۔

چاہیں کہ ان تمام آیات کو جو موہم معصیت انبیاء میں ذکر کریں اور پھر ان کے مفصل جوابات لکھیں تو اس میں
اس قدر طوالت ہو جائے گی کہ جس کے لئے اسلوب کتاب متحمل نہیں ہیں۔ اس لئے ہم ان تفصیلات کو نظر انداز
کر کے اسی اجمالی بیان واجب الاذعان پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو حضرات تفصیل و دلیل اور مکمل جوابات کا غلط کرنا
چاہیں وہ کتاب تنزیہ للانبیاء و اولادہ مصنفہ حضرت علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ قدس سرہ (جس کا اردو ترجمہ بھی
شائع ہو چکا ہے) اور کتاب مستطاب حصۃ الانبیاء و اولادہ مصنفہ مولانا سید ابوالقاسم الرضوی وغیرہ کتب
مفصلہ کی طرف رجوع کریں۔ ان کتب میں ان تمام آیات متشابہات کے مفصل جوابات پیش کئے گئے ہیں جن
سے معصیت انبیاء کا توہم ہوتا ہے اور اس سلسلہ کے تمام خلوک و شبہات کا مکمل ازالہ کر دیا گیا ہے۔ ان کتب
جلیلہ کو دیکھنے کے بعد ایک قائل و منفی ناظر کے لئے اس سلسلہ میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ مگر افسوس
ام تحب ان اکلفهم یسعون اول یقولون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلاً۔

سینسواں باب غلو اور تفویض کا بیان

شُرک کی تو قلمونیاں شخصیت پرستی کا نتیجہ ہیں | تاریخ عل و غلو سبب ہذا اجمالی نگاہ ڈالنے
سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں شرک کی
ابتداء تو ریچ اور اس کی تو قلمونی میں شخصیت پرستی اور افراطِ حقیدت کو بہت کچھ دخل ہے۔ شرک کی ابتدا
کب اور کس طرح ہوئی؟ اور بتدریج اس کے اوضاع و اشکال میں کیا کیا تغیر و تبدل مدعا ہوا؟ اس وقت
اس موضوع پر تنبیہ حاصل تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے۔
دنیا میں شرک کی ابتدا | اجماعاً اس قدر واضح ہے کہ حضرت آدم و نوح کے درمیانی زمانہ میں

والتبتین اور یا ایا مکرہ بالکفر

بعد اذ انکم مسلمون وقال

عذو جل لا تغلوا فی دینکم

اور نبیوں کو پناہ بت بنا کر کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے سکتا ہے نیز خداوند عالم فرما کہ ہے اپنے دین و مذہب میں غور نہ کرو یعنی مذہب کے

حدود کو نہ چھانند اور غلام کے بارے میں وہی بات کہو بربر حق ہے۔

شکر کی ابتداء ہر جگہ تھی اور اس میں بہت حد تک بعض خدا رسیدہ بزرگوں کے مشفق غلامانہ محبت اور افراط عقیدت کو دخل رہا تھا۔ چنانچہ عرب کے وہ بڑے اہنام خستہ جن کے نام : ثود، سراج، یثوق و یثوقہ اور فہرہ، یما، یہ حضرت آدم اور جناب نوح کے درمیان زمانہ میں، خدا رسیدہ اور عبادت گزار بندے تھے لوگوں کو اس سے انتہائی عقیدت و محبت تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے عقیدت مندوں پر ان کی جہانی انتہائی شاق گذری۔ وہ ان کی حسین یادوں کو سینے سے لگانے کی مختلف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ شیطان نے ان کی سورتیاں بنا کر ان کے سامنے پیش کیں۔ وہ لوگ ان سورتیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اور اس طرح ان کے جذبہ شوق کی کسی حد تک تسکین ہو گئی۔ چہے یہ سورتیاں کھلی جگہ پر رکھی جوں جیسی جب سرویوں کا موسم آیا تو وہ لوگ ان کو گھروں کے اندر لے گئے۔ اسی طرح ایک عرصہ دما زگزر گیا۔ حتیٰ کہ یہ عقیدت مند لوگ دنیا سے راجعاً سفر باز نہ کر چکے تھے۔

بیت پرستی میں تدریجی ترقی جب ان کی جگہ نئی پودنے لگی۔ تو حقیقت حال سے بے خبری کی وجہ سے انہوں نے ان سورتیوں کی عبادت و پرستش شروع کر دی۔ کیونکہ اپنے بزرگوں کو ان محدثوں کے آگے بیٹھے اور ان کی تعلیم و ترقی کو نہ ہونے تو دیکھتے تھے۔ مگر ان کو حقیقت حال کا کوئی علم نہ تھا۔ جو ان زمانہ گذرنا گاہ تو ان کوں منہ پرستی کو ترقی جاتی گئی۔ اور رفتہ رفتہ منہ پرست لوگ اپنے اہنام کو شکل کش نہ اور حاجت روا کہنے لگے۔ اسی طرح جن میں نبیوں اور ان کے وصیوں کے مجسمے بنا کر بھی شامل کر لئے گئے۔ پیغمبر اسلام کی بعثت کے وقت عرب میں بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ اور اس چیز کا سب سے بڑا مرکز مکہ مکرمہ اور اس میں بھی بیت اللہ الشریف تھا۔ جہاں کم بیش تین سو ساٹھ بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ قبائل کے بت، حضر کے بت اور سفر کے بت ان کے علاوہ تھے۔ جن کی تعداد ہزاروں سے بھی تجاوز تھی۔ یہ لوگ تصور معبود سے بالکل خالی الذہن شخص تھے کہ

بیت پرست بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے کو حید کا وعدہ سالصدا ان کے ذہنوں میں موجود تھا

واعتقادنا فی النبی انہ ستم فی
غزوة خیبر فما زالت هذه
الاکلة تعادۃ حق قطعت
ابہرہ فمات منها
وامیر المؤمنین

ہمارے بھی اعتقاد ہے کہ جناب سرحد کو زمین فتح علیہ وآلہ وسلم
کو غزوہ خیبر میں زبردیا گیا تھا اور وہ زبردیا بابر اثر کرتا رہا
جہاں تک کہ آنحضرتؐ کے قلب مبارک کی رگوں کو
لاٹ دیا اور حضورؐ اس کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔
(۲۸ صفر ۱۱ھ) حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو

اگر تم ان سے دریافت کرو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ یقیناً جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے
بلکہ وہ بتوں کی عبادت و پرستش کی غرض و غایت میں ہی قرار دیتے تھے کہ یہ شفاعت و سفارش کو کہہ ان
کو خدا کا مقرب بنا دیں۔ چنانچہ خداوند عظیم ان کے قریب کی خبریں دیتا ہے۔ ویجید من من دون اللہ مالہ
یتوہم ولا ینفعم ویقوون مولاد شفعائنا عند اللہ وپس میں یہ ۲۲) وہ خدا کے علاوہ ایسوں کی پرستش
کرتے ہیں جو ذبح پہنچا سکتے ہیں اور نقصان دہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے ان ہمارے سفارشی ہیں۔ ایک اور
مقام پر مشرکوں کے قول کو اس طرح نقل کیا ہے والذین اتخذوا من دوحہ اولیاء والعبادہم الذین یقولون
الحی اقلہ زلنی (پس میں ۱۲) جن لوگوں نے خدا کے سوا کار ساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس سے
عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں خدا کا مقرب بنا دیں۔ مذکورہ بالا عقائد معلوم کرنے کے لئے درج ذیل شیعہ و سنی
کتب تفسیر کی طرف رجوع کریں۔ تفسیر مجمع البیان ص ۲۱۲ تفسیر برہان ص ۲۱۲ تفسیر مانی ص ۱۱۲ تفسیر کبیر
نور الدین ص ۱۱۲ ایضاً ص ۱۱۲ تفسیر روح البیان ج ۱ ص ۱۱۲ وغیرہ ان عقائد سے یہ بھی معلوم ہو جاتا
ہے کہ یہاں خود ساختہ شفیع یا سفارش کام نہیں آ سکتے۔ بلکہ وسیلہ و شفیع اسی ذات ذوالجلل کا بنایا ہوا جزا ہے
جس کی بارگاہ میں سفارش و شفاعت کرنا مقصود ہے۔ اسی سے خدا کے حکیم فرماتا ہے۔ ۱۰) ۱۱) ۱۲) ۱۳) ۱۴) ۱۵) ۱۶) ۱۷) ۱۸) ۱۹) ۲۰) ۲۱) ۲۲)
اس کا قریب حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس سے (دلیل کو تلاش کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ وسیلہ بناؤ۔

ہمیشہ لوگ نمرگان دین کے متعلق افراد و فریض میں مبتلا رہے ہیں | انصاف سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا

یہ امر لوگوں کی حقیقت و ضرورت میں داخل ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کی محبت و عقیدت میں گرفتار ہو کر ان
کو اپنے حدود سے بڑھا دیا کرتے ہیں۔ یہی جذبہ تھا جس نے یہودیوں کو آمادہ کیا کہ وہ جناب عزیر کو ابن اللہ
کہیں اور اسی جذبے نے نصرانیوں سے جناب عیسیٰ کو ابن اللہ کہلوا یا۔ چنانچہ خداوند عالم نے اپنے کلام پاک
میں اس امر کی خبر دی ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ وقالت النصارى الیسع ابن اللہ۔

قتلہ عبدالرحمن بن ملجم المرادی نعون نے شہید کیا حضرت ۱۹ مارچ ۱۹۷۸ء
 صلیحہ لعلہ اللہ ودفن بالغری
 کوٹلی اور شہادت ۷۱ سنہ گھر کوٹلی اور حضرت کو
 نجف اشرف میں دفن کیا گیا حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کی
 زوجہ بنت اشعث کندی رضا اپنی بیوی و زون پر ہفت کرے

اسی بے حکم مطلق نے انہیں اس فعل پر ٹوکا اور ان کو فہمائش کی کہ یا اھل الکتاب لا تغفلوا انی دیکھ لے اہل
 کتاب! اپنے دی کے معاملہ میں غلو (حد سے تجاوز) نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا کی عظیم شخصیتیں لوگوں کے
 افراط و تفریط کا شکار رہی ہیں یعنی ان کے حقیقت منہ ہمیشہ انہیں حد سے بڑھاتے رہے اور ان کے مخالفین انہیں
 ان کے اصلی مقام و مرتبہ سے گھٹاتے رہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک
 کیا گیا۔ لوگ ان کے حق میں افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ بعض نادانوں نے آپ کو خدا قرار دے دیا اور
 مخالفین نے آپ کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ اور بعض نادان مسلمان جو بظاہر آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر اس کے
 باوجود آپ کو اپنے جیب بظاہر کار و گنہگار انسان تسلیم کرتے ہیں۔ وہ لوگ آٹھ میں نیک کے برابر ہیں جو اس
 سلسلہ میں خدا تعالیٰ پر قائم ہیں۔ آٹھ ظاہرین کے ساتھ ہمہ ہی سلوک کیا گیا۔ کہ بعض نے تو سر سے
 ان کی خلافت و امامت کو ہی تسلیم نہیں کیا اور بعض نے جو تہ مرتبہ پر حضرت امیر کی خلافت کو مانا اور بعض خوار
 رہے تو سزا اللہ ان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیا مگر بعض احمق عقیدت مندوں نے انہیں حد و حدیث اللہ
 مرتبہ امامت و خلافت سے چڑھا کر مرتبہ اہل بیت تکسب پہنچا دیا جیسے عبداللہ بن مسعود بن ابی سہان الہندی
 جو جناب امیر المومنین کی اہل بیت کے قائل تھے یا جیسے ابوالخضاب محمد بن ابی زینب و بشائر الشیخ و غیرہ میں کا یہ
 خیال تھا کہ حضرت علی علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ جو کبھی بصورت محمد اور کبھی بصورت علی باسما بشریت میں نمودار ہوتے
 ہیں اور بطور امتحان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں حالانکہ وہ خود خدا ہیں اور ابی الخضاب کے اصحاب
 کا یہ خیال تھا کہ چار بزرگوار خدا ہیں حضرت علی حضرت فاطمہ اور حسین شریعین یہ جناب رسالت آپ کی اہل بیت کے
 حکمران ہیں اور خستہ پانچ بزرگواروں کی اہل بیت کے قائل ہیں۔ پہلے خدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خدائی کا سلسلہ
 جناب علی علیہ السلام کی طرف پھران سے جناب سید عالم کی طرف اور ان سے جناب امام حسن کی طرف اور پھر ان سے
 جناب امام حسین کی طرف منتقل ہوا۔ ان کا یہ بھی لاطل خیال تھا کہ جناب سلطان فارسی و محمدی حضرت محمد کے رسول
 ہیں اور یہ لوگ ترکہ عبادات اور اس کتاب و حرکات کو باج سمجھتے ہیں اور تنازع کے بھی قائل ہیں۔ یا جیسے محمد بن بشر
 اور اس کے اصحاب جو جناب رسول خدا کی اہل بیت کے قائل تھے اور ان کو لعیلہ و لہو و لہو کا معذوق قرار دے

بنت الاشعث الکندی لعنہما اللہ نے زہر دیا وہ ہفت روزہ کو شہادت پائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں سنان بن انس ثقفی نے شہید کیا (یہ سترہ یوم ماضیہ کا واقعہ ہے)

بنت الاشعث الکندی لعنہما اللہ
فعلت من ذلک والمحبت بن علی کل بکولہ
قاملہ سنان بن انس ثقفی لعنہما اللہ

کربلا کے تاریخ و روایت کو دوسرے آثار طبری کی طرف متقلی ہونے کے قائل تھے۔ مغیرہ بن سعید صاید ہندی، سادہ اشامی، فارس بن عاتم قرطبی، ابن ابی اسحاق و من بن محمد بن ابیاد قس، محمد بن جری، بشیر بن منصور طاج و غیرہم لغیرہم اللہ ایسے ہی مذاہب و فاسدہ اور عقائد کا سدہ کے حامل اور شریعت اسلامیہ کے احکام کے منکر تھے اور آثار طبری کی جانب سے ان کے متعلق خصوصی طور پر بہت کچھ لکھا ہے۔ امام ہر ابے معصومین نے ان سب طایفہ اور ان جیسے بدعتیہ لوگوں کو کافر بلکہ یہود و نصاریٰ کے اور دیگر کفار و مشرکین سے بھی انجس و کفر قرار دیا ہے۔ (در حال کشی وغیرہ کتب ملاحظہ فرمائیے)

مقام معرفت میں میاں روی لازم ہے | ان حقائق سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہوتی ہے کہ افراط و تفریط ہر دو طرح کے ہر مذہب و مکتب میں فراتے کے بعد فرمایا ہے علیکم بالاعتدال و الوسطی۔ تمہارے اوپر اس سلسلہ میں میاں روی لازم ہے (بجائے خلاف) اور حضرت خیر علیہ السلام کا بھی یہی ارشاد ہے خیر الاعتدال و وسطا سب امور سے بہتر وہاں ہے جو میاں روی پر مبنی ہو لہذا اگر اب عقل و دین پر واجب و لازم ہے کہ تمام امور کی طرح معرفت و تقاضا ہی و ایم علیہا السلام میں بھی میاں روی سے کام لیں یہی صراطِ مستقیم ہے۔ حذا احوالی متقیاً خاتمو ولا اعتبارا البلی فتعق بکم من سبیلہ۔

مغربی باطن گر خدا خواہی | در در بر طریق گمراہی

عالیوں کی مذراشا کی روشنی میں | مطالعہ ان خصوصی نعوس و روایات کے جو کہ ہر حال میں اہل حق و حقیقت کے بار میں وارد ہو کر ان میں عمومی طور پر بھی ایسے فکریات و فاسدہ کہنے والے لوگوں سے آثار طبری نے اپنی برادری و پیروی کا بار بار اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ احتجاج طبری میں جناب امام رضا سے مروی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا لا تجاہدوا بنا انہو دینہم تورا قیتا ما شئتم و ان تبغوا ایاکم و ان تفلوا انصارہم فانہی ہر ایک سے انہی القادین۔ ہمیں حدود و حدودیت سے آگے نہ بڑھاؤ۔ پھر جس قدر چاہو چاہو سے فضا ئل بیان کرو۔

حضرت امین العابدینؑ کو ولید بن عبد الملک لعنہا اللہ نے زہر سے شہید کیا۔ اور وہ غلاب جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔
(۲۵ محرم الحرام ۹۵ھ) امام محمد باقر علیہ السلام کو ابراہیم بن ولید لعنہا اللہ نے زہر سے شہید کیا۔ (۱ ذوالحجہ ۱۱۵ھ) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانقی لعنہ اللہ نے زہر سے شہید کیا۔ (۲۵ شوال ۱۷۵ھ)

و علی بن الحسین المستنید
زین العابدین من سم الولید بن
عبد الملک لعنہ اللہ فقتلہ والیا قمر
بن علی سمہ امیراھمیین الخولید
لعنہ اللہ والصادق سمہ یاجعفر
المنصور والدوانقی لعنہ اللہ فقتلہ

خبردار نصاریٰ کی طرح فلو کرنا کیوں کریں نابھوں سے بیزار ہوں۔ ابن مسلمان حضرت صادق علیہ السلام سے دعا بیت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ لعن اللہ من قال بینا مالا نقولہ فی النفسا لعن اللہ من اذا لنا من الیہودین اللہ الذی خلقنا والیہ ما بنا ومعادنا بیدہ فوامینا۔ خداوند ظلم ان لوگوں پر لعنت کرے جو ہمارے متعلق وہ کہتے ہیں جو ہم خود اپنے متعلق نہیں کہتے۔ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو ہمیں اس خدا کے تعالیٰ کی جبروت سے خارج کرتے ہیں جو ہمارا خالق ہے۔ اور جس کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ ابی بصیر روایت کرتے ہیں کہ جناب صادق علیہ السلام نے کعبہ سے فرمایا یا ابا محمد ابرو مسون زعم انا اریب لے ابو محمد! ان لوگوں سے بیزار ہی اختیار کرو جو ہمارے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سب ہیں۔ قلت بواقت من۔ میں نے عرض کیا میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ ابرو! مسون زعم انا انبیاء ان لوگوں سے بھی بیزار ہی اختیار کرو جو ہمارے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں۔ قلت بواقت من۔ میں نے عرض کیا میں ان سے بھی بیزار ہوں۔ کتاب مستطاب میں اخبار الرضائیں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ مامون عباسی نے حضرت ام رضا کی خدمت میں عرض کیا مجھے اطلاع دی ہے کہ کچھ لوگ آپ حضرات کے بارہ میں فلو کرتے ہیں اور آپ کو حد سے بڑھاتے ہیں؛ آپ نے اپنے آیا و اجلا علیہم السلام کے سلسلہ سند سے فرمایا کہ حضرت امیر جناب رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا ترفعونی فوق حقی فان اللہ تبارک و تعالیٰ اتخذنی عبداً قبل ان یتخذنی نبیاً مجھے میرے حق سے زیادہ بلند نہ کرو کیوں کہ خدا کے تعالیٰ نے نبی بنانے سے پہلے مجھے اپنا عبد خاص بنایا ہے۔ ارشاد قدس ہے ما کان لبشر ان یرتد اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول الناس کو فوا عبداً فی من دعوی اللہ پھر جناب امیر علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ یہ ملک فی اثبات ولاؤی لی محب مغرور و میخض مغرور وانا ابرو! اللہ تعالیٰ مسون فلو فیما یرفحنا فوق حدنا کبروا مثلاً عینی ابن مریم علیہ السلام من النصاری۔

و موسیٰ بن جعفر صلی اللہ علیہ وسلم الوضیاء
لغنیہ اللہ فقتلہ والرضا علی بن موسیٰ
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ماروں کر شیعہ ملعون نے (۲۵)
رحیمہ اللہ (مکمل) اور امام علی رضا علیہ السلام کو ماروں کر شیعہ ملعونہ اللہ
نے زہر جفا کے شیبہ کیا اور ہر طرف پر دایت ۲۵ ذی القعدہ ۲۵۴ھ

(ترجمہ) ایسے ہمارے میں دو قسم کے لوگ ہوں جو بائیں گے ملاحہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ایک محبت میں فرما کرتے
والے دوسرے عدالت میں افراد کہنے والے۔ میں باہر و سب محبت میں ان لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہوں
جو ہمارے متعلق غور کرتے ہیں اور میں اپنے حدود سے بڑھاتے ہیں جس طرح جہاد میں نے نصاریٰ سے براحت ظاہر
کی تھی پھر فرمایا قصص ادمی اللہ نیماہ و یوسفی اور ادمی اللہ ائمۃ و یوسفی اور نبوتہ اور لغنیہ الامام امامت
غنیہ منہ ہوا دین اللہ نبی اللہ خرقہ (ترجمہ) جو شخص انبیاء کے لئے رہبریت یا آلہ کے لئے رہبریت یا
نبوتہ یا خیرام کے لئے امامت کا حوالہ کرے ہم اس سے دنیا و آخرت میں بری و پیراز ہیں۔ امامت ہماری ہوالہ
کتاب الفضائل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اذنی ما ینخرج الموحد من الایمان احنا
یجلس الی خال و یتبع حدیث و یبید قد علی قولہ ان الی حدیثی من ابیہ عن جده علیہم السلام احنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال صفائی من امتی لا نعیب لہا فی الاسلام الغلۃ و انقد بیت
کم انکم وہ چیز جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یہ ہے کہ وہ کسی خال کے پاس بیٹھے اور اس کی باتیں سنے
اور اس کے قول کی تصدیق کرے کہونکہ میرے والد ماجد نے مجھ سے اپنے والد ماجد سے انہوں نے اپنے آباؤ اجداد سے
دعایت کی ہے کہ ہمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ ان کا اسلام میں
کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک خالی۔ دوسرا قدری۔ مشکوٰۃ اللہ سرار میں ہوالہ امالی شیخ طوسی علیہ الرحمۃ ہر روایت فضیل
ہی یہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا احذروا علی شایکم اللہ لا یضد و نہ فان الغلۃ
شو خلق اللہ یعصر من خلقت اللہ و یدعوہا الی ہر بیتا لعلہ اللہ اپنے نورانی ہر عالموں سے
نور دے کہ یہ کہیں انہیں غراب نہ کر دیں۔ کیونکہ خالی بدترین مخلوق ہیں جو خدائے عزوجل کی خلعت کو گھساتے اور بدنگان
خدا کی رہبریت کا دھاگر تھے ہیں۔

اس قسم کی کثرت اماریت کتب معتبرہ میں موجود ہیں۔ اسی الفاظ و تعریف کے متعلق جناب امیر المؤمنین علیہ السلام
نے فرمایا تھیں خلقت فی صفائی محب خال و مبغض خال (نہج البلاغہ) میرے حق میں دو قسم کے لوگ ہوں
ویراد ہو جائیں گے۔ حد سے بڑھانے والے (افان) دوست اور حد سے گھٹانے والے (بد بخت) دشمن اور
ایسا ہی دقت پذیر ہوا جیسا کہ شاید اس امر کا شاہد ہے کہ آجنا کہ میں اس استحقاقیت بیان است

والہو جعفر و محمد بن علی قتله
المقتسم لعنه اللہ بالسم و علی بن
محمد قتله المتوکل لعنه اللہ بالسم

۱۰ جناب امام توحید علیہ السلام کو قسم عباسی ملعون نے زہر دیا تھا۔
۱۱ برصادی شانی یا آخر ذوالقعدہ سن ۳۲۰ م) امام علی نقی علیہ السلام
کو متوکل عباسی ملعون نے زہر دیا تھا جسے شہید کیا (سورج حبش ۲۵۰ م)

قلعہ یا ایسا المکتب لا قتلوانی ویکم فیہ لعلی ولا متبورا اھوا قوم قد ضلوا من قبلہ و اضلوا کثیرا و ضلوا من
سواء السبل.

مذہب کے غلو کے انواع و اقسام | مذہب کے غلو کے قلع و قمع و فروع و اقسام میں سرکارِ ملائکہ مجتہدین نے بہت بجا

میں دہانا چاہیے کہ نبی و امام عظیم السلام کے منقول کچھ غلو متصور ہو سکتے ہیں، ان کو خدا قرار دیا جائے وہ ہمہ برد و فاعل
ہونے میں ان کو خدا کا شریک سمجھا جائے وہ یہ کہا جائے کہ خدا نے ان کے اندر عقل کیا ہوا ہے (۱) خدا ان کے ساتھ
تصحب عدا ہے بزرگوار وہی امام اس کے بغیر علم غیب پر اطلاع رکھتے ہیں (۲) حضرات آئمہ کو نبی تسلیم کیا جائے (۳) یہ
اعتقاد رکھا جائے کہ ان کی روحیں ایک دوسرے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں (۴) ان کی معرفت حادستہ خداوندی ہے
یا زکریا ہے اور ملک سے اجتناب کرنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ مذکورہ بالا اعتقادات میں سے کوئی عقیدہ کفر و شر
کفر و الحاد ہے اور دین سے خروج کا باعث ہے۔ جبکہ اس سر پر آئمہ و خلیفہ آیات قرآنیہ اسماء بی بیہ و اولاد
دلائل کتبی ہیں، بطورِ امان سے معلوم ہو چکا ہے کہ آئمہ ظاہری نے ایسے اعتقادات رکھنے والے لوگوں سے اپنی بڑا
ویزاری قائم فرمائی ہے۔ اور ان کے کفر کا حکم صادر فرما کر ان کے قتل کا حکم دیا ہے۔ پس اگر کوئی ایسی حدیث تھا کہ
گوشت گذار ہو جس سے مذکورہ بالا عقائد کا وہم بربا ہو تو اس کی کوئی مناسب تاویل کی جائے گی۔ یا اسے غایبوں کی
افتر پردہ کی کاتب قرار دیا جائے گا۔ انہیں کتب رفع فی اللہ مقارنہ۔ احتضنہا۔ تاجہ برہانیت۔ و غیرہ شک فیہ

مثال و مثل فرقہ مغضوبہ کے عقائد کا بیان | کہ ایسے ناموس و عیالان بہت ہی ستمیہ جن کے اندر

چٹکیاں سے رافقاہ گھر کچے آئمہ ظاہری کی منع لکیر اور من شیعہ اور کچھ ظاہری خریہ کی حدود کا پاس و طواف تھا۔
اس سلاطین کے طور پر تو آئمہ کی اہمیت کا ادا نہ کیا۔ مگر وہ پردہ آئمہ کے حق میں اکثر اوصافِ برہانیت کے مثال لگتے
اور ہمہ بردیوں کی طرح عقیدہ اختراع کیا۔ کہ خداوند عالم نے سرکار محمد علی علیہ السلام کو خلق فرما کر ذاتی تلم عالم کے
خلق کرنے والے اور اپنے رزق دینے والا اور بارش برسانے والا اور بارش برسانے والا اور بارش برسانے والا اور بارش برسانے والا
یا نہ دینے والا عالم کے نظام کو برقرار رکھنے اور تدبیر عالم کا اہتمام کرنے کا معاملہ اپنی بزرگواروں کے سپرد کیا ہے۔

والحسن بن علی العسکری قد المصنف
 لعنه الله بالسوء واعتقادنا انه
 ذلک جزى عليهم على الحقيقة
 اور حضرت عسکری علیہ السلام کو ستمہیں نے زبردستی شہید کیا
 (۸۰ ص ۱۸۱) ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قتل و شہادت
 کے حادثات ان حضرات معصومین پر حقیقتاً جاری ہوئے۔

سابقہ عقیدہ ناسخہ کو نوا اور اس نظریہ کا سدھ کو اصطلاح شریعت میں "تغویین" کہا جاتا ہے جس کے لغوی معنی
 مہر و گناہیں۔ جو درحقیقت غلو ہی کا ایک شعبہ ہے اور اس بدعتیہ کے شرعی مفاسد و مضار عقیدہ غلو سے کچھ کم نہیں
 ہیں۔ دونوں میں فرق اس قدر ہے کہ غالی و اهل خدا کے شکر اور نعمت خدا کے فی الجہات قائل ہیں۔ اس عقیدہ کے لوگ بھی
 آئمہ معصومین کے زمانہ میں بکثرت موجود تھے۔ اس لئے آئمہ طہریہ صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین نے بڑی شدت کے ساتھ
 اس نظریہ ناسخہ کو بھی رد فرمایا ہے۔ چنانچہ ان احادیث و شریعت کا ایک شہرہ مشہور ہے کہ اس کو رد فرمایا
 کر ہے۔

فرقہ مغضوبہ کے عقائد کی تدوین و میرا شد ضروری ہے | اور اس کے چند جوہر ہیں۔ اولاً عسکری
 محمد و آل محمد علیہم السلام کا خدائے متعالیٰ
 میں طوائف مخلوقیں اور سات معصومین کے پائے جانے کی وجہ سے یہاں بدعتی و جنوسی اس ہے کہ اس کی رد
 محتاج بیان نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی بھی انصاف و عدل یہ نہ آوی طوائف مخلوقیت کے ہوتے ہوئے مخلوق کو طلاق
 اور آثار عبودیت کو دیکھنے کے باوجود عبد کو معبود نہیں کہہ سکتا ان اجرت ہے۔

۱۔ بعض اخبار و اخبار میں نقل ہے کہ ایک یاشیق و نصاریٰ کا بڑا عالم حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بہریت
 و عبودیت میں کئی کے بارے میں غلو کوئے کے لئے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے نصرانی! خدا کی قسم ہم اس میں کئی کی
 نبوت کے منہ مخالف ہیں جو غلو کا صفحہ من اللہ علیہ و آلہ و سلم کی نسبت کا سرف تھا اور میں آپ کے جیسی پوجہ اس
 کے اور کوئی احترام نہیں ہے کہ وہ صوم و صلوٰۃ و غیرہ عبادت کا پابند تھا۔ یاشیق نے خشتاک ہو کر کہا کہ آپ نے غلو
 میں کئی طرف نہ بات کس طرح مضرب کر دی ہے۔ جواب کے کشایان شاہ شریں حضرت جیسی تو پیشہ دی کو روزہ رکھتے اور
 تمام شب عبادت میں گزارتے تھے یہی جب آپ نے یاشیق سے یہ اقرا سے لیا تو فوراً فرمایا اگر غلو میں کئی خود
 خدا و معبود تھے تو میرے عبادت کس کی کرتے تھے؟ اور اگر وہ عبد نہیں تھے تو میرا اپنے لئے ایک معبود تسلیم کر کے اس
 کی عبادت و اطاعت میں اس قدر تعصب و شغف کیوں برواشت کرتے تھے؟ کلام امام علی علیہ السلام میں کہ نصرانی عالم
 بہریت ہو کر گیا (از حدیث صحیحین) کتب تعریف و تہذیب و ایمان کے یہی عقائد ہیں اور ان کے وہی عقائد ہیں اور ان کے وہی عقائد ہیں

وَاتَّعَاذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْغِيْثِ وَهُوَ الْمَوْلَىٰ يَوْمَ الْمَعَادِ
 مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
 وَلَهُ يُدْرِكُ الْغُيُوبَ ۚ

اور ان کا معاملہ لوگوں پر شکیہ نہیں ہوا۔ جیسا کہ ان حضرات کے
 بارے میں حد سے تجاوز کرنے والوں کا گمان ہے۔ بلکہ لوگوں نے
 حضرت مصعبؓ کو حقیقتاً اپنی آنکھوں سے شہید جوتے دیکھا تھا۔

۱۱۔ اِنَّا لَمَكِيْنٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ مَصِيْحَةٌ ۚ فَلَا يَخْشَوْنَ يُتْرَاكِبُ ۚ وَالتَّوْبَةُ عَلَيْهِمْ مَسْفُورَةٌ
 ثنائاً۔ اس ذلت خالی فرقے اکثر و بیشتر منقطع اور ختم ہو چکے ہیں۔ اور رسول کے بعض حکامات میں خال خال پاسٹ
 جانے کے ہیں ان کا نام دشمن بھی پائی نہیں رہا۔ بخلاف مظلوم کے کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اور خود ہمارے ملک میں ایسے
 ہر عقیدہ لوگوں کی کئی کئی نہیں ہیں۔ مثلاً کلم کھلا ہو سیت، آئمہ کا عقیدہ ایسا غیر ازس اور واضح البطلان ہے کہ لوگوں
 کا اس کی طرف کوئی خاص میلان و رجحان نہیں ہوتا۔ اس لئے لوگ اس پر عقیدہ کا بہت کم شکار ہوتے ہیں مگر عقیدہ
 تغویٰ یعنی بظاہر ایسا خوش آئند نظریہ ہے کہ وہ حیا کی جو ہر کوئی طرف اٹل ہیں اسے بہت پسند کرتی ہیں اور جدا سے قبول
 کر لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ایسا کوئی ایک پر عقیدہ آدمی کہیں موجود ہو تو وہ عیسویں سادہ لوح اہل ایمان کے ایمان
 پر ٹکا کر ڈال کر ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ شعی مری کی طوع قوم کے رنگ و دیش میں برابر سرایت کرنا ہے
 اور بعض مذہب و مظلوم ایمان کے مصداق نام نہاد باغی ہیں پتیل چمڑے کا کلم مسخر ہے جس کی وجہ سے
 سادہ لوح افراد ملت بڑی طرح اس عقیدہ کا سادہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جس کی روک تھام کا انتظام ہر مذہب و قوم
 ملت اہل علم و ایمان کا اولین فریضہ ہے۔ اس لئے ہم ذیل میں اس فرقہ خوار و منحہ کے نظریہ کے بطلان کی طرف غائب
 بیان کر پھرتے ہوئے قصے تفصیل سے اس پر تبصرو کرتے ہیں۔

حضرت امام غزالی علیہ السلام سے مروی ہے۔ قرا یا مومن
 مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَلَهُ يُدْرِكُ الْغُيُوبَ ۚ

فَقَدْ تَعَالَىٰ بِالْبُيُوتِ مِنْ رِجْسِ الْاِنْسَانِ الَّذِي يَصْلُحُ لِلْغُلُوْظِ وَالْمُؤْتَقَاتِ اَلِيْ جَمْعِهِ فَقَدْ تَعَالَىٰ بِالْمُؤْتَقَاتِ
 وَالْمُؤْتَقَاتِ لِحَبِيْبٍ كَاْفُوْرٍ اَلْحَقَّ اَبْلُ يَا الْمُتَّقِيْنَ مَشْرُوْلٌ ۚ ہر شخص یہ گمان کرنا ہے کہ خدا ہی ہمارے افعال کا

فصل نوٹ مکتبہ سے آگے۔ زعم باطل کے بطلان کے لئے کافی و کافی ہے۔ جو خیابان رسول خدا یا دوسرے آئمہ دینی کی اولیائے
 کے قابل ہیں کہ اگر یہ حضرات قدس صفات خود والا و مہر و تھے تو ہرگز کس ذات کے لئے رکھتے تھے؟ اور علامہ حاجی
 فاضل اودان کے فوائد مرتبہ کے ہزار ہزار رکعت نماز نوافل کس مسجد کے لئے پڑھتے تھے؟ اور دیگر عبادات کس خدا کے
 لئے کرتے تھے؟ بل عباد محکومین لا یبقونہ باحقول دھم با مہرہ یسملون ۔

یہ و خروج بہ من الاسلام ومن یتبع
 قیول الاسلام ھو ینالھن یقبل منہ وھو
 فی الآخرۃ من الخاصۃ کان لوصفا یقبل
 فی دعائہ افعلم انی ابوالیاس من
 طاقت وکرت سے پیرائی ظاہر کرتا ہوں :

اسلام ہمارا دھارم ہے، میں نے جناب امام غزالی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تفویض کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا
 خداوند عالم نے اس دین کو اپنے نبی کے سپرد کیا چنانچہ ارشاد فرمایا میں چہیز کارسل تمہیں حکم دیں اس پر عمل کرو اور
 جس چیز سے مذک دیں اس سے باز ہو، لیکن یہ کہو، منقہ صیغہ تقسیم کرنے کا معاملہ اس نے ان کے سپرد
 نہیں کیا۔ پھر (ربا خدا تعالیٰ پر شے کا خالق ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے۔ وہی تبار خدا ہے۔ جس نے نہیں پیدا کیا
 پھر رزق دیا۔ پھر تمہیں مارے گا۔ پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے منکر کردہ شرک کیوں سے کوئی ایسا ہے جو ان
 امور میں سے کوئی کام انجام دے سکے؟ خداوند عالم مشرک کے شرک سے پاک و پاکیزہ ہے وہ (غیب شیخ کش) اپنے
 رجال میں اپنے مسئلہ سند سے دعایت کہتے ہیں کہ ہماری زائغہ اہل ماسریہ خداوند حضرت صادق کی خدمت میں
 حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے شخص یہ کہتا ہے انکم فکفایت ارباق العباد؟ فقال واللہ ما یفتقد
 ارباق اللہ واللہ احتجت الی طعام لہابی فضاق صلاہی و ابلغ الی الفکر فی ذلک حتی احوزت
 قرآنم فعدہا طابیت ففی لعدہ اللہ و برئ اللہ منہ کہ آپ لوگوں کے رزق مقدس مقدر کرتے ہیں! امام
 نے یہ سنا کہ فرمایا خدا کی قسم سوائے خدا کے خود ہمارا رزق اور کوئی مقدر نہیں کرتا مجھے اپنے اہل و عیال کی تعلیم کی ضرورت
 لاحق ہوئی۔ بیان تک کہ میرا سبب گھمبہ ان کی قوت و محنت کا انکشاف کر رہا ہے۔ تب طبیعت میں
 سکون پیدا ہوا ہے۔ خلاص شخص پر لعنت کہو اور اس سے بیزار ہو (وہ کتنا خداوند عقیدہ رکھتا ہے) (جل کش شہ)

قرآن مجید میں بکثرت ایسی آیات مبارکہ موجود ہیں جو بھلائی و
 ابطال تفویض قرآن کی روشنی میں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ حق کرنا و رزق دینا، مانا، جانا

اور پیار میں کو شفا دینا وغیرہ اور تکوینی کام انجام دہی واسطے انہی سے وابستہ ہے۔ اس صفت اس کی بھی مخلوق
 کے سپرد نہیں فرمائی نہ استقلال طور پر اور نہ غیر استقلال طور پر۔ صرف بعض نمونہ چند آیات مبارکہ خیر کی جاتی
 ہیں۔ ارشاد و قدت ہے یا ایہا الناس اعبدواکم الذی خلقکم والذین من قبکم لعنکم متعلق۔ الذی جعلکم
 اللذین من انشا والسماء بناہ و انزل من السماء حارہ فاخرج من المثلثات و ذلک انکم۔ فلا یخجل علی اللہ
 انہ ادا انکم تعلمون (پس پھر ۱۲) اسے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ جس نے تم کو ادا کر دیا

الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَالْأَحْلُولِ وَالْأَقْوَةَ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى إِبْرَاهِيمَ مِنَ الَّذِينَ
تَالُوا أَوْفِينَ مَا لَمْ يُعْلَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ

کیونکہ تو ہی ہر قسم کی طاقت و قوت کا سرچشمہ ہے۔ یا اللہ! میں
ان لوگوں سے اپنی برائت کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بارگاہ میں
ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم پہنچے انہیں نہیں پاتے۔

کو جو ہم سے پہلے تھے پیدا کیا۔ عجیب بیوقوف پر سیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لئے زمین کو کھینچا اور آسمان کو چھت
بنایا۔ اور آسمان سے پانی برسا یا پھر اس نے تمہارے کھانے کے لئے بعض پھل پیدا کئے۔ بس کسی کو خدا کا ہمسرہ بناؤ
حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔

۱۰۔ اللہ الذی خلقکم ثم ردکم ثم یحکم علیکم علی من شواکم من فیض من ذلک من شئ
سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون (پس وہ تم کو پیدا کیا، تم کو واپس لے لیا اور تم پر حکم کرتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر اس نے
روزی دی۔ پھر وہی تم کو ارڈا کر دے گا۔ پھر وہی تم کو (دوبارہ) زندہ کرے گا۔ پھر تمہارے بنائے ہوئے (خدا کے)
شرکیوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان لوگوں میں سے کچھ بھی کر سکے۔ جسے یہ لوگ (اس کا) شریک بناتے ہیں وہ اس
سے پاک اور برتر ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں حضرت علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ بیدل علی مدام جواز نسبت
الخلق والوزن واللعاقۃ والاحیاء والی غیرہ سبحانہ وتعالیٰ ذلک مشوک (ہم تم پر شک کرتے ہیں) یہ آیت اس
بارے پر دلالت کرتی ہے کہ حق کو نہ حق دینے اور نہ دہانے کی نسبت خیر خدا کی طرف دینا جائز نہیں ہے؟

۱۱۔ جعلوا للہ شواکا وخلقوا کتفہ فتش بہم الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شئ وهو لا یتخذ اقربا۔
(پس اس آیت سے) ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ کیا انہوں نے خدا ہی کی ہی مخلوق پیدا کر رکھی ہے
جن کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہیں؟ اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے؟ تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا
کرنے والا ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔

اس آیت مبارکہ کے ذیل میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ بیدل علی مدام جواز نسبت الخلق الی اللہ بالادامۃ
علیہم السلام (پھر جو حدیث آیت میں بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کریم السلام کی طرف حق کرنے کی نسبت دینا جائز نہیں
ہے۔ اللہ یسبط الوزن لمن یشاء و یقادر (پس وہ جس کو چاہتا ہے وزن دے دیتا ہے اور وہی کو چاہتا ہے
اور (جس کو چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔

۱۲۔ اذما مرعفت فہو شیخین (پس اس شعر میں) اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفایابی
فرماتا ہے۔

۱۳۔ قل اللہم مالک الملک توق الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء

انہم لك اخلق ومنك الامر وياك نعبد
ایک لتعبدن انہم انت خالقنا خالق آبائنا
الاولین ابائنا الاخرین انہم لا یلیق لہ ربوبیت
لے اللہ! مقام ربوبیت تیرے ہی لائق ہے۔
اے اللہ! خلق کرنا اور حکم دینا تجھ ہی سے متعلق ہے۔ ہم تیری ہی
عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو ہی ہمارا خالق
اور ہمارے اولین و آخرین، اباء و اجداد کا خالق ہے۔

وَنَذِلْ مِنْ نَشَاءِ بَيْدِكَ الْخَبِيرِ انك على كل شئ قدير (پتہ میں ان عمران ۱۱) (اے رسول!) تم پر دماغ کو
کرنے والا تمام عالم کے مالک! تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جس کو
چاہے عزت دے اور تو جس سے چاہے ذلت دے۔ ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ بیشک تو ہی
ہر چیز پر قادر ہے۔

۱۔ قل من يرزقكم من السماء والارض ۴۱ من يملك السمع والبصار والالهادر من يجزئ المبيت من
الحي ومن يبدئ برزاقهم ومن الله فليس الا لتفوت فذا انكم الله ربكم فماذا بعد الحق الا الضلال
غابی تغو فون (پتہ میں یوسف ۱۰۱) اے رسول! تم دعاؤں سے دعا کیجئے کہ تمہیں آسمان و زمین سے کون مدد دے
ہے یا (تبار سے) کال اور (تبار سے) آنکھوں کا کون مالک ہے؟ اور کون شخص مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ
سے مردے کو نکالتا ہے اور ہر امر کا بندوبست کون کرتا ہے؟ تو فوراً بول اٹھیں گے کہ خدا۔ (اے رسول!) تم کہہ دو کیا
تم اس پر بھی (اس سے) تمہیں گرتے ہوئے (قرآن مجید) دلائل تلک الآيات علی نفی الغلو والتغو یفنی ظاہر
لا تحتاج الی البیان واللہ المستعان۔

وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شواکا من تعبدون الا تغفون وانہم الا یخوفون۔

ذکرہ بال بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ امور شریعت کی تفویض کا ذکر
موجود ہے لہذا اس پر کچھ تبصرو کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے سو بعض
ذریعہ کی تفویض کے متعدد اقسام و انواع میں چنانچہ سرکارِ علامہ مجلس علیہ الرحمہ نے بیستم ہمارا اور مرآۃ العقول میں
اس کے سات اقسام شمار کئے ہیں۔ مجلس کی بڑی بڑی دو قسمیں ہیں (۱) تفویض امور کو فیہ (۲) تفویض امور وغیرہ
بالفاظ دیگر ایک تفویض کا تعلق دینی امور سے ہے اور دوسری کا تعلق دینی امور سے۔ ذکرہ بالا حقائق سے دینی
امور میں تفویض کا بطلان تو درہر روشن کی طرح واضح و مبہن ہو چکا ہے کہ حضرات معصومین علیہ السلام اس نظریہ نامرد
کو خدا نے مرنے، جلنے، خلق کرنے، ذوق دینے اور مجاہدوں کو شفا دینے کا کام ان کے سپرد کیا ہے کہ غلط
قرار دیا ہے۔ باقی رہی امور دینی کی تفویض جس کا مطلب شریعت سازی اور قانون بنانا نہیں کیونکہ شریعت ساز

إِلَّا لِرَبِّكَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا إِلَهِيَّةَ الْأَلَكِ
خَالِعِنَ التَّصَارُفِ الَّذِينَ مَقَرُوا عِظَمَكَ
وَالْعَنَ الْمَضَاهِي لِقَوْلِهِمْ مِنْ بَرِيَّتِكَ
جو تیری مخلوق میں سے ان (نصرانیوں) کے ہم خیال ہیں۔

اور مسیہیت و الوہیت کی صلاحیت فقط تجھ ہی میں ہے۔
لے پا لئے والے! تو نصاریٰ پر لعنت کر کیونکہ انہوں نے تیری
خفت کو گھٹانے کی کوشش کی اور ان لوگوں پر بھی لعنت کر
جو تیری مخلوق میں سے ان (نصرانیوں) کے ہم خیال ہیں۔

خداوند عالم کا کام ہے۔ لہذا احکام وضع کر وہ خود کرتا ہے۔ لیکن اس کا بیان کہ نکل چیز حلال ہے اور نکل حرام ہے۔
پیغمبر اسلام ﷺ کا ولیف ہے اور اس شریعت کی محافظ و حراست اور تشریح و توضیح و تفسیر کے حقیقی مخلص ہیں احکام
کا کام ہے۔ لیکن مایسا و نہ الا ایشاد اللہ اس طرح سے کہ اس کی ہر چیز پر منحصر ہے کہ کہاں حکم بیان
کرنا ہے اور کہاں چاہنا نہیں کرنا۔ کس۔ ساقی کو جواب دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا۔ کہاں ظاہری شریعت کے مطابق
حکم دیتا ہے اور کہاں اپنے ہم پر عمل کرنا ہے وغیرہ۔ اس کے متعلق متعدد احادیث وارد ہیں کہ اس قسم کی
تفویض جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ کے حق میں بھی ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث تو اوپر بیان ہو چکی ہے
وہ چار مرتبہ احادیث شریفہ پیش کی جاتی ہیں۔ اصل کافی میں تفویض احکام کے متعلق ایک چھ باب موجود ہے۔ وہ مذکور
ہے۔ کتاب کشف الغمہ کافی المصنف، ص ۱۳۱ میں بروایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جناب رسول خدا سے مروی ہے
فرایا ان الله خلق السموات والارض وما بينهما من جنات ونهر من طين و ملائكة من بنی آدم طالب
فجلبها ثم خلق الملق و فرعون الیاء و المذین فاما السجدة من سعد بن ابی الشقی من شقی بنی نوح
المحط المعروف لملاله و المحرم من لحواسه۔ خداوند عالم نے زمین و آسمان پیدا کئے اور ان کو بطور ستارہ
اپنی طاقت کی طرف بلایا۔ انہوں نے ایک کہا پس ان پر میری برکت اور جناب علی بن ابی طالب کی ولایت کو پیش
کیا۔ انہوں نے اسے قبول کیا پھر خلق کو پیدا کیا اور دینی امور کو ہمارے سپرد کیا۔ پس نیک نعت وہ ہے جو ہماری
وجہ سے نیک نعت ہوا ہے اور بد نعت وہ ہے جو ہماری وجہ سے بد نعت ہوا۔ ہم ہی اللہ کے حلال کو حلال اور
حرام کو حرام قرار دیتے والے ہیں۔ نیز اسمعیل کافی میں جناب امام محمد باقر سے مروی ہے فرایا ان الله اذ تب
نبی علی منیت فقال و ائت لی خلق عظیم ثم فوجی الیہ و بین خلق مؤذیل و اما انما کما الرسول
فقد وہ و ما انما کما مت فاستقوا فخلق مؤذیل من یطیع الرسول فقد اطاع الله فان نبی الله
فوجی الی علی و استتمه فسلم و جمیع الناس الجن و خداوند عالم نے اپنے نبی کی اپنی محبت پر ترسیت فرماں
یہاں تک کہ ان کے حق میں فرمایا۔ تم خلق عظیم پر تازہ ہو۔ پھر اپنے دین کو ان کے سپرد کیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے
جس چیز کا رسول تمہیں حکم دیں اس کو تسلیم کرو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اور جناب رسول خدا

اللہمنا عبدک وابتداء عبدک ولا تفلت
 لانفسنا ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاتاً
 ولا شوراً اللہم من نعم ان لنا الخلق وعلینا
 بار الہا! جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے اور روزی دیتے ہیں۔
 خداوند! ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔
 ہم نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی موت و حیات
 اور مرے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قدرت رکھتے ہیں۔

لے یہ امر علیٰ مرتضیٰ کے سپرد کیا ہے تم نے اسے شیخ اسلم تسلیم کر لیا۔ مگر دوسرے لوگوں نے انکار کیا۔ اسی طرح بروایت
 محمد بن سنان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ان الله تبارک و تعالیٰ ادب بخلیہ فلا یشکلی
 بہ ما اسما و قال انک لعلی خلق خفیض غرض الیہ دینہ فقل و ما انا کما الرسول فخذ و ما انہا کما عندہ
 فانتھوا مطلبہ ہی ہے جو اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ لفظ حارف الملق من و بک فلا تکون من المحترقین۔
تفویض استقلال و غیر استقلالی کا ابطال اور ایک تاویل علیل کی رد | وہ تفویض لازم حشر

اور اپنی تعلق اور باطل ایمان کی گرفت کا احساس کرتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مادیات معصومین میں بالضرحت
 نظر تفویض کی رد کی گئی ہے تو انہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد اپنے عقیدہ فاسد کی صحت کے لئے ایک تاویل
 تراش کی اور وہ یہ کہ تفویض کی دو قسمیں ہیں (۱) تفویض استقلالی اور (۲) تفویض آل (غیر استقلالی) پھر کیا تفویض منوع
 وہ ہے کہ ان بزرگواروں کو اس طرح ہر بات و اوقات اور خالق و رازق، بالو استقلال تسلیم کیا جاسے کہ جس سے خدا کا
 بے کار اور معطل محض ہونا لازم آئے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کرتا تو سب کچھ خدا ہے۔ مگر ان بزرگواروں کے
 ذریعہ سے کرتا ہے اس کے آلاء کا رہی۔ خلق و رزق احد امامت و احیاء و خیرہ اور کا ظہور ان سے ہوتا ہے۔ یہ حضرات
 جو کچھ کرتے ہیں وہ اذن و مشیت و رزق کے ماتحت کرتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ وہ اذن اللہ خلق کرتے ہیں اور رزق اللہ
 رزق دیتے ہیں اور مشیت انہی ماستے اور جلتے ہیں تو یہ تفویض منوع نہیں ہے۔

یہ تاویل پسند و جبریل اور ناقابل قبول ہے | وجہ اول۔ یہ تاویل جو دیل ہے ادا اگر ایسی بے حقیقت
 تاویل ہے پراختلاف کیا جائے کہ دنیا میں کوئی کافر یا کافر نہیں

رہے گا۔ کیونکہ قرآن شامہ ہے کہ جب کفار سے پوچھا جاتا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو وہ
 یہ جواب دیتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقرینا الی اللہ ذلنہی رہبان بتوں کو مستقل معبود سمجھ کر ان کی پرستش نہیں
 کرتے بلکہ اس لئے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ دیکھئے کہ خدا مشرکین کی عبادت
 کے ساتھ بتوں کے معبود برحق ہونے کی حق ادعا کے وسیلہ و واسطہ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں مگر یہی ہندو اور ہون

الترقی ففحق الیہ صبراً وکبراً عینی ہم اس سے اسی طرح بڑی چیز ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ بن
 مریم نصاریں سے بیزار تھے۔ بلاشبہ! جن باتوں کا یہ لوگ جانتے
 مایہ صبر فلا توخذنا بما یقولون داغظونا متعلق عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کو اس کی دعوت نہیں دی۔
 اس لئے جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم سے اس کا مواخذہ کرنا اور مردہ گمان نامہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرماتا۔

نے ان کے اس عذر کو قبول نہ کیا۔ کیونکہ ان کا یہ نظریہ من گھڑت تھا بلکہ تشبیہ میں حال ان حضرات کی اس تاویل کا ہے
 کہ یہ من گھڑت ہے اور بلاشبہ اور بد دلیل ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔

وجہ دوم ۱۔ اوپر متذکرہ احادیث ذکر ہو چکی ہیں کہ جن میں امور دینی کی تفویض کے بھیجے ہوئے کا تذکرہ موجود ہے اور
 اپنی احادیث میں سے بعض کے اندر دنیوی امور کی تفویض کی نفی وارد ہے۔ اس تقابل سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار
 ہو جاتا ہے کہ امور دین میں قسم کی تفویض ثابت ہے اسی قسم کی تفویض امور دنیا میں باطل ہے پس اگر امور دین میں
 تفویض سے مراد تفویض استقلالی اور بالذات ہے کہ رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ بالذات اور بالاستقلال احکام شریعت
 بناتے اور بیان کرتے ہیں اور خداوند عالم و معاذ اللہ ہے کہ انھیں استدلال بھت ہے تب تو دنیوی امور میں جو تفویض
 منوع ہے اس کا بھی وہی مطلب ہو گا جو اس تاویل میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر امور شرعیہ میں تفویض کے یہ معنی ہیں
 کہ احکام خدا وضع کرنا اور بنانا ہے۔ شریعت سازی اسی کا کام ہے۔ ہاں اس کے حلال و حرام کا بیان نہیں دامام کے لئے
 سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں تو اس کے بالتقابل دنیوی امور میں جو تفویض منوع ہے اس سے مراد بھی
 یہی غیر استقلالی اور آئی تفویض ہوگی اور اس کی نفی سے تفویض استقلالی کا بطلان بطریق اولی واضح و جہاں ہو چکا۔
 ۲۔ بعد ہا بنسبتین الاشیاء اگر اس تفویض استقلالی و غیر استقلالی میں کوئی فرق ہوتا کہ پہلی قسم منقطع اور دوسری
 صحیح ہوتی جیسا کہ ان حضرات کا خیال ہے تو پھر ضروری تھا کہ خود معصومین علیہم السلام تفویض کی نفی اور مذمت کرتے
 وقت اس امر کی وضاحت فرما دیتے کہ تفویض منوع و مذموم وہ ہے جس سے خدا کی تعظیم لازم آئے اور اگر یہ
 اعتقاد رکھا جائے کہ حضرات آئمہ باذن اللہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ درست ہے لیکن احادیث میں یہ وضاحت
 موجود نہیں ہے بلکہ علی الاطلاق دنیوی امور میں تفویض کی نفی کی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تفویض خواہ
 استقلالی ہو اور خواہ غیر استقلالی منقطع ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا باطل ہے۔

وجہ سوم ۱۔ یہ تاویل بلکہ ضرورت اور بلا وجہ ہے کیونکہ ایسی تاویل کی احتیاج اس وقت ہوتی جب حیب کہ

ہمارے پاس دو قسم کی روایات موجود ہوتیں۔ جو سند اور صحت پر اس کے لحاظ سے مساوی ہوتیں اور پھر ای میں سے
 بعض میں دنیوی تفویض کا اثبات ہوتا اور بعض میں اس کی نفی وارد ہوتی۔ اس وقت البتہ اس قسم کی کسی تاویل کی گنجائش

ما یزعمون ربنا لا تد علی الاغنیاء من الکافرین یاسے واسے اتوں میں پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ کیونکہ اگر تو
 دیا و اتک ان تذکرکم یتلو اعبادک ولا یلدوا ابیر زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔
 الا فاجرو کفاراً وروی عن ذراریہ انما قال قلت اور سوائے کافرانہ ناسق و فاجر کے اولاد نہیں بنیں گے نہایت
 سے دعایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا۔

ہر ممکن حق کہ ان روایات کے درمیان اس طرح بحث و تفریق کی راہ پیدا کی جاتی کہ جن روایات میں تفویض کا اثبات
 وارد ہے۔ ان سے مراد تفویض غیر استقلالی ہے۔ اور جہد میں اس کی نفی وارد ہے۔ ان سے مراد تفویض استقلالی ہے
 لیکن جیب یہاں کوئی تعارض و اختلاف موجود ہی نہیں۔ بلکہ جس قدر روایات معبرہ ہیں وہ سب تفویض کی نفی پر
 دلالت کرتی ہیں تو پھر اس تاویل کامل و تمام ہی کیا باقی رہ جاتا ہے۔ جب مصممین نے علی الاطلاق تفویض کی
 نفی فرمادی ہے تو اس سے اس کے تمام اقسام و انواع کی نفی ہر جاتی ہے۔ لان نفی العام یدل علی
 نفی الخاص کا لا ینفی علی الخاص۔

وجہ چہارم۔ اگر تفویض اخبار و آثار میں اس قسم کا تعارض واقع ہو جاتا (جو کہ نہیں ہے جیسا کہ ہم نے
 اسی اور پر بیان کیا ہے) تو بنا بر تاقون تعادل و ترازیمے نفی تفویض والی روایات ہی کو مقدم کیا جاتا۔ کیوں کہ وہ
 ظاہر قرآن کے مطلق ہیں۔ کیوں کہ خلق و ذوق اور امامت و احیاء و غیرہ اور قرآن میں خداوند عالم کے صفات فعل میں
 سے شمار کئے گئے ہیں۔ جیسا کہ بعض آیات سے سمیت ترجمہ میں بیان ہو چکا ہے اور بعض اسی باب میں متن و حوالہ میں مذکور
 ہیں۔ اور مستمر قاعدہ ہے کہ اختلاف کے وقت ان روایات کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ جو قرآن کے مطابق ہوں۔
 کما خالف کتاب اللہ فیہ و خوف ہر وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو وہ اطل ہے (اصل کافی فرمان نام جعفر صادق)
 وجہ پنجم۔ بعض روایات میں غیر استقلالی تفویض کے ممنوع ہونے کی سرامت موجود ہے چنانچہ حضرت
 امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا۔ من ذم انا خالفون با و اللہ فہو کافر جو شخص یہ گمان کرتا ہے
 کہ ہم باذن اللہ خالق ہیں وہ کافر ہے (شرح الطحاوی مصنف بہد کاظم رشتی شیخ) ابھی حقائق کی بنا پر علماء و علماء نے
 تفویض غیر استقلالی کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ سرکارِ مدینہ علیہ السلام ہفت ہجری میں تفویض کے اقسام
 بیان کرتے ہوئے تفویض استقلالی کو کفر و شرک قرار دیتے کے بعد لکھتے ہیں کہ تفویض غیر استقلالی اگرچہ عقلاً
 ممکن ہے۔ مگر احادیثِ معصومین کے پیش نظر یہ بھی ممنوع ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا خلاف ہے ان کی میں جاریہ
 یہ ہے و هذا ان کان العقل لا یعارضہ کفانا مکن الاخبار انما لا تمنع من القول بہ
 فیما عدا المحجوزات ظاہراً بل صراحۃ مع ان القول بہ قول بالالہ لعلہ اذ لم یورد ذلک

وَمَلَأْنَاهُمْ قُوَّةً ۖ وَالْأَمْرَ إِلَيْهِمَا فَخَلَقَا وَرَزَقَا
وَأَحْيَاوَا مَا تَأْمُرُ أَعْيَالُكَ فَجَدَدًا خَدَا
وَجَعَلَ إِلَهُيَ فَاقُوهُ عَلَيْهِ الْإِيْتَانِ فِي مَوَاقِفِ
خدا جوڑے کہتا ہے جب تم اس کے پاس واپس جاؤ تو اس کے سر پر رکھو یہ آیت تلاوت کرنا۔

حالت سے ایسی حرکات کا ارتکاب وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن کے مذہب کی بنیاد ہی حرمت راستے و قیاس پر
تاکم ہے اور جن کے دین کا شگب نبی و قرآن اور سرکارِ محمد و آل محمد علیہم السلام کے فرمان پر رکھا گیا ہے اور ان کا
دار و مدار تمام اقوال و افعال بلکہ تمام احوال میں انی زندگیاں ان کے اتباع کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ من سترہ ان یستكمل الا یحاط فیقول الحق من فی جمیع الاشیا وقل آل
محمد علیہم السلام فیما استجد فیما احدثوا و فیما یملن فیما یملن۔ جس شخص کو یہ امر پسند ہے کہ وہ
لا اقل ان ان پر جائے تو اسے چاہئے کہ میں کچھ میرا نقل تمام اشیا میں وہی ہے جو آل محمد علیہم السلام کا نقل ہے۔ خواہ
وہ نقل ان امور کے متعلق ہو جن کو ان پر مذکور ہونے پر مشیخہ رکھا ہے اور خواہ ان کے متعلق ہو جن کو انہوں نے
ظاہر فرمایا ہے اور خواہ ان امور کے بارے میں جو کچھ پہنچے ہیں یا ان کے بارے میں جو کچھ تک نہیں پہنچے (اصول کافی)
وہ کوئی سائنس دان نہ ہو جو احادیث رسول و آل رسول میں دانی کر دیا گیا اور نہ کوئی سائنس دان جو کچھ کہتا ہے
یہ انہیں نہیں کر دیا گیا؟ فقط صدق دل سے ان کی بارگاہِ قدس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے چنانچہ ہمارے متعلقہ مسئلہ میں
حجة الله على العباد وبقیة الله فی البلاد علی اصغر حضرت امام زمان علیہ السلام جعل الله تعالى اخوانی شیعی
خفیة کی بڑی عمدہ وضاحت فرمائی ہے۔ اجتماع طائفتی میں نہ کر رہے کہ ایک دفعہ امام زمان کی غیبت
صغریٰ میں جب کہ خواب اربعہ میں سے خواب ابو جعفر آئینہ کے نائب خاص تھے۔ شیعوں میں اختلاف ہو گیا کہ ان
اھل مسجد و قوم الی اھل البیت امور الخلق و العزق ام لا؟ آیا خلق عالم نے خلق و رزق کا معاملہ آئمہ
اہل بیت کے سپرد کیا ہے یا نہ؟ ان میں سے ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا تم خواب ابو جعفر کی طرف کیوں رجوع نہیں
کرتے؟ اگر وہ حق و حقیقت کو تمہارے لئے واضح کریں کیوں کہ ان کی امامانہ حکمرانی ہے۔ سب نے اس رائے
کو پسند کیا۔ چنانچہ سال تک کہ ان کے حوالہ کیا گیا اور حجاب میں نامیہ مقدسہ سے یہ توجیہ مبارک صادر ہوئی پس
الله الرحمن الرحیم ان الله خلق الاجسام و قسم الارزاق لانه لم یس جسم ولا حال فی
جسم لیس کمثل شیء و هو السبح البصیر و اما الائمة فیسئلون الله فیخلق و یسلونہ فیرزق
ایجاباً لمسلتہم و اعطایاً لمطلوبہم۔ بسم الله! خداوند عالم جسوں کا پیدا کرنے والا اور رزقوں کا

ام جعلوا للہ شریکاً وخلقوا کھلقاً ففتنا بہ الخلق
 علیہم سؤل اللہ خالق کاشی وھو الواحد القہار
 فانصوت الی الوحی فاعذت بھا قال اللہ
 کا خالق اللہ ہی ہے نہ جو مخلوق اور تمہارے برابر
 سے آنکھ کیا تو وہ اس طرح جہوت بر گیا کہ

تقسیم کرنے والا ہے کیونکہ وہ نہ جسم رکھتا ہے اور نہ کسی جسم میں ملایا کرتا ہے کوئی شے اس کی مثل و مانند نہیں۔ وہ
 شے اور دیکھنے والا ہے۔ آئمہ اہل بیت کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں تو وہ رزق
 دیتا ہے وہ ان کے سوال کو قبول کرتے ہوئے اور ان کی شان کو بڑھاتے ہوئے ان کے سوال کو مست و نہیں فرماتا
 حضرت ام زانیہ کے اس توضیحی واقعہ کی بیان حقیقت نہ جان سے واضح و جہاں ہو گیا کہ حضرت آئمہ ہدیہ کے متعلق
 یہ اعتقاد رکھنا کہ خلق عالم نے امور کو بغیر شوق و رزق وغیرہ کی انجام دہی ان کے سپرد فرمائی ہے اور یہ ان
 کو انجام دیتے ہیں۔ یا خداوند عالم یہ امور ان کے قدیم سے انہماک و توجہ سے حاصل ملتا اور اس سے اور ان کو فائدہ
 مند کے حق میں افراط اور تجاوز عن الحد ہے اسی طرح جو ان کے عزائم کو ان کے امور کو بغیرہ میں بالکل کوئی دخل نہیں۔
 حق کہ وہ ان امور میں شغاف و سفارش میں نہیں کرتے۔ یہ تقریب ہے اور ان کی فضیلت کا اظہار اور سابقا بیان
 ہو چکا ہے کہ افراط ہو یا تقریب ہر دو ممکن ہیں۔ خارج داری و ظلم کو نہیں مانتا ہر دلی میں ہیں۔ اس درمیان راستہ
 کی اہم مالی مقام نے اپنے بیان واجب الاطاعت میں پوری وضاحت فرمادی ہے۔ کہ آئمہ اطہار کی رنجوی امور
 میں وہی حیثیت ہے جو ایک شیعیہ و وسیعہ کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بزرگوار بارگاہ الہی میں سفارش کرتے ہیں اور
 خدا سے سزا و بدل ان کی سفارش کو رد نہیں فرماتا و لکن ما یشفون الا لہم اذ قعی۔ یہی آیت وسیعہ
 ہا ابطال الذین آمنوا اتقوا اللہ واتبعوا الیہ الوسیلۃ (پس ۲) (سے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔
 اور بارگاہ الہی تک پہنچنے کے لئے وسیعہ تلاش کرو) کا سفارش ہے کہ ہر چیز کا مرکز خداوند عالم ہے۔ ہاں الخبیۃ وسیعہ
 و شیعیہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔

بارگاہ رب العزت سے حاجت طلب کرنے کا طریقہ
 بتا بریں بارگاہ تافض الحاجات
 میں مدعا عرض کرنے کے دو

طریقے شرعاً جائز ہیں۔ ایک یہ ہے (اور یہی طریقہ اولیٰ و اسلم ہے) کہ اولاد و رزق۔ صحت و عافیت اور
 طول عمر وغیرہ امور کا سوال براہ راست بارگاہ رب العزت میں کیا جائے۔ مگر حاجت ہر سوئی خداوندی کے لئے

فَكَانَ مَا لَقِيَ جَمْعًا فَقَالَ وَكَانَ مَا خَرَسَ مِنْ
وَقَدْ فُتِحَ الْقَلْبُ إِلَى خَيْرٍ أَسَدِيَّةٍ فَقَالَ عَزَّو
جَلَّ وَهَاتِيكَمُ الرَّسُولُ فَمُخَدَّوْهُ مَا نَحْيَكُمْ عَنْ
بِذَاكَ وَهَاتِيكَمُ الرَّسُولُ فَمُخَدَّوْهُ مَا نَحْيَكُمْ عَنْ
بِذَاكَ وَهَاتِيكَمُ الرَّسُولُ فَمُخَدَّوْهُ مَا نَحْيَكُمْ عَنْ

کا واسطہ سے کہ شفیروں کو یا سائے اللہ بجاہ محتمد وال محتمد و تسبیح علی رزقی۔ بھائی اعظم
والدنا صالحاً یا اشفق و حکماً۔ یہ طریقہ انبیاء و مرسلین اور صلوات اللہ علیہم کا سہل ہے اور یہی اولی و
احسن ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خطاب جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ علیہم السلام سے دعا کی جائے، مگر یہ کہا جائے
کہ میرے یہ مطالب و مقاصد بارگاہِ ایزدی سے چھوڑ دے کر اوروں سے طریقہ بھی بعض اوجہ و زیادات اور روایات
سے مستفاد ہوتا ہے۔ مگر آئمہ طاہرین کو مخاطب کر کے براہِ راست یہ کہنا کبھی اولاد و رزقی حاکم و میرے سرِ حق
کو دور کر دینے وغیرہ کسی طرح بھی رہا نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے تفویض منور کی برآتی ہے۔ و احسن احوال
بعض العلماء اذا كان قصد الداعي التوسل والا استشفاع و لكن لا بد ان لا يشتم منه ما تحته
التفويض والله المهادي الى سواد السبيل۔

یہاں اس امر کا بیان کر دیا بھی فائدہ سے غالی
فتنہ اشتباہ کی نشاندہی اور اس کا ازالہ؟
سبب اور باعث کیا چیز تھی؟ حالات کا نظریہ طائرہ لے لیتے سے اس اشتباہِ عظیم کا فتنہ آئمہ طاہرین کے وہ
کلمات و معجزات معلوم ہوتے ہیں جو دقتاً و فرقتاً ان حضرات سے مقامِ ایمان میں غیور پذیر ہوتے رہے کہ کبھی
کسی مردہ کو زندہ کر دیا۔ کبھی کسی مریض کو صحت دے دی وغیرہ وغیرہ لہذا کو تاہ اندیش اور ظاہر میں لوگوں
نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ ان امور کی انجام دہی ان کے سپرد ہے اور یہ بزرگوار انصاف کو بطور و لطیف انجام
دیتے رہتے ہیں۔

ذکرہ بالا خیالی جو وجہ باطل اور محال ہے۔
در حقیقت معجزہ فعل خدا ہے نہ فعل نبی و امام
ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ اس نبی یا ولی کا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ فعلِ اللہ ہوتا ہے۔ چنانچہ معجزہ کی تعریف
یہ ہے ہی فعل اللہ یظہرہ اللہ علیٰ بندہ نیر اولیٰ ما ھما۔ لہذا فتنہ اشتباہ فعل خداوندی ہے

فَاتَهَرُوا قَدْ فُضِنَ ذَلِكَ إِلَى الْأُمَّةِ
وَعَلَامَةُ الْمَقْصُودَةِ وَالْفَلَاحَةِ وَأَعْنَانِهِمْ
يَسْتَهْمُ إِلَى مَشَائِهِمْ وَعَلَمَانِهِمْ إِلَى الْقَوْلِ
یہی دینی احکام پیغمبر کے بعد آئمہ اہل ہدایت کو سرپے گئے ہیں۔
غایبوں اور غویبوں کے قائل لوگوں کی علامت یہ ہے کہ علماء
و مشائخ فہم کی جانب تفسیر کی نسبت دیتے ہیں۔

جیسے وہ اپنے کسی نبی یا اولیٰ کے ماتحت ہر اس لئے ظاہر کرتا ہے کہ اس کی صداقت ظاہر ہو جائے۔ اسی لئے جناب
امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ لَمَّا ظَهَرَ مِنْ عَلِيٍّ الْفَقْرُ وَالْعَاقِبَةُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ صِفَاتُهُ
وَمُتَّحِدَةٌ فِيهَا الضَّعْفُ وَالْمُتَّحِدَةُ لَا تَكُونُ الْمَعْبُودَاتِ فَفَعَلَ بِهَذَا الَّذِي أَظْهَرَ مِنْ
الْمَعْبُودَاتِ فَعَلِ الْفَقْرُ الَّذِي لَا يَشْغُوهُ الْمَقْلُوبِينَ لَا فَعَلَ الْمَحْدُوثُ الْمَحْتَاجُ الْمُنَادِي
لِلضَّعْفِ فِي صِفَاتِ الضَّعْفِ۔ جب حضرت علی علیہ السلام سے فقر و فاقہ ظاہر ہوا تو اس سے ظاہر ہوا کہ
جس شخص کے یہ صفات ہوں اور ان صفات میں ضعیف و محتاج لوگ اس کے ساتھ شریک ہوں۔ یہ معجزات
اس کا فعل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جس نے یہ معجزات ظاہر کیے ہیں وہ قادر و قادر ہے جو کسی صفت میں
مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ اس حادثہ و محتاج کا فعل نہیں ہے۔ جو صفات ضعف میں منفا کا شریک ہے۔
(سایح ہمارا انوار و استیلاط طبری) حضرت صادق آل محمد علیہم السلام فرماتے ہیں الْمَحْبُودَةُ عِلْمَانَةُ فَلَا يَطِيعُهَا
إِلَّا أَنْبِيَاؤُكُمْ رَسُلُهُ وَجِبَاهُ بَعُورَتِ بِهَ صَدَقَ الْعَادِقُ مِنْ كَذِبِ الْكَاذِبِ عِلْمُ الشَّرَائِعِ (ص ۱۱۱)
معجزہ خداوند عالم کی ایک خاص علامت ہے جو اپنے انبیاء و اولیاء کو کھنڈ اس لئے عطا فرماتا ہے تاکہ اس کی وجہ
سے صادق و صادق اور کاذب و کاذب معلوم ہو جائے۔ اس مطلب کی تائید مزید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جو
کتاب انوار تہذیب میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھا کہ حضرت امیر جو کہ خشک و کھنڈ پر کھڑے
توڑ رہے ہیں۔ اس نے اٹھ کر توجیب عرض کیا۔ یا امیر المؤمنین! کیا وہی کھنڈ نہیں ہے جس نے ظفر خیر کو اکھاڑا تھا؟
آنحضرت نے فرمایا۔ فُلَعْتُ بِأَبْخِيمٍ بِقُوَّةِ رَبَانِيَّةٍ لَا بِقُوَّةِ جَدِّ ابْنَةِ ابْنَةِ ابْنَةِ خَيْرِ كَوْتَرِ رَبَانِي
سے اکھاڑا تھا نہ کوفتِ حیوانی ہے۔ انہی حقائق کی وجہ سے علماء تحقیق نے تصدیقات فرمائی ہیں کہ معجزہ کا حامل
حقیقی خداوند عالم ہے۔ ان البتہ کہ اس کے بعد بھی وہاں کے ماتحت ہر تہا ہے اس لئے ہمارا اسے نبی و امام
کا فعل میں کہہ دیا جاتا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا خدا ہے۔ مگر چونکہ نازل جناب رسول خدا پر ہوا ہے۔ لہذا ان کا
معجزہ سمجھا جاتا ہے۔

آتشِ نمرودی کو سر و خدا نے کھنڈا کھنڈا یا مار کوئی ہوا (مگر چونکہ اس کا ظہور جناب خلیل خدا کے

التقصير و علامة الحاجة من الغلاة
 دعوى الجمل بالصادقة مع تدبيرهم نبول
 الصلوة وجميع القوافض و دعوى الممقة
 حرک کرنا ہی کا مذہب سے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ ۔

ماہیوں پر ہوا۔ اس لئے اسے ان کا معجزہ سمجھا جاتا تھا۔ تاہم صالح کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ایک بظاہر عجیب
صالح نہیں ہے معجزہ دکھایا تھا۔ لہذا اسے ان کا فعل سمجھا جاتا ہے۔ حضرت داؤد کے لئے کوہانزم خدا نے کیا تھا۔ جبال
و دیور کو ستر خدا نے کیا تھا۔ چنانچہ غرور خلافت آتا ہے وہ کتنا قاطعین۔ ہم ہی ان امور کے حامل تھے۔ مگر ہم کھانہ و تلوں
کا ظہور جناب داؤد کے ہاتھ پر ہوا۔ اس لئے ان کا معجزہ کہہ دیا۔ حضرت موسیٰ کے عصا کو سانپ خدا نے بنایا۔
اور میرا سانپ کو اپنی اصلی شکل پر لانے والا بھی خدا ہی تھا (صفید حاسیر تھا الاولیٰ) مگر اسے معجزہ جناب موسیٰ کا
قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس خارجی عادت امر کا ظہور جناب کے ہاتھوں پر ہوا تھا و علیٰ ہذا "تقیاس" بعد ازین بھی
اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ میرا کا حامل حقیقی خدا ہے ؟

سرکارِ عظمہ مجلسِ علیا میں فرماتے ہیں: من ذمہ ان المعجزات والکرامات
من فعل الانبیاء والاولیاء علیہم السلام فی کفرہ شک جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ معجزات اور کرامات انبیاء
اور اولیاء کا ذاتِ فعل ہیں اس کے کفر میں کئی شک نہیں ہے۔ دلی ماخذ فی معین النجاة ص ۱۷۱ (۱) ہے جب
تجہاز کی یہ حقیقت ہے تو اس پر دیگر عام حالات کا تیس کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اسی طرح متفرق شیخ سید
اپنے رسالہ نکات اعتقاد میں فرماتے ہیں: المعجز فعل اللہ کہ معجز فعل خدا ہے۔ خدا کا یہی کنز الخواص میں
لکھتے ہیں۔ والایات الحق تظہر علی ایدہم ہی فعل اللہ وہ ہمہ اکو معہم بھا ولا صنع لہم فیہا۔
وہ آیات و معجزات جو آئمہ اہل بیت کے خاص ہوتے ہیں ان کی تحریم فرمائی ہے ان حضرات کو ان میں کوئی
داخل نہیں ہے اور عظمہ غفر الائب فرماتے ہیں: واللہ سبحانہ عواظہم تصدیقاً للنبی والوصی (و عاوالہ السلام)
خداوندِ عالم نہیں اور اس کے وحی کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے معجزہ ظاہر کرتا ہے۔

وجہ دوم شایاناً اس لئے کہ ہم جیہ جگہ پر کہ خلق و منق و غیر امور آئمہ ہرگز کے سپرد نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حضرات (یا بقدر اہلی) ان امور کو انجام نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے معجزات پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی حاصل سعی کی جاسکے کہ وہ ان امور کو انجام دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ آئمہ اہلار کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے ہم تو یہاں تک کہنے ہیں کہ جب تک محسوس نہیں کرتے کہ اگر تادیب مطلق

یا سماء اللہ العظمیٰ ودعوی
انطباع الحق لہم فان الولی
اخراخلص و عرف مذهبہم فہو
عندہم افضل من الانبیاء
انبیاء سے ہیں افضل ہر تہذیب۔

خدا کے اسم اعظم کو جانتے ہیں اس فرقہ کے لوگوں کا یہ بھی
دعویٰ ہے کہ خدا نے ہی میں حلول کیا ہوا ہے اور ان کا یہ زعم
ناسد بھی ہے کہ جب کوئی شخص منہیں ہوا اور ان کے مذہب
کی معرفت بھی پیدا کرے تو وہ ان لوگوں کے نزدیک

چاہے تو اپنی ندرت کا رستہ کسی معمولی سے مخلوق کے ذریعہ سے بھی کام کر سکتا ہے! لیکن کلام اس میں ہے
کہ کسی ذلت بطور احمراز کسی کام کا سرانجام دے دینا اور بات ہے اور کسی کام کو ڈیوٹی اور ذلیف سمجھ کر مینا انجام
دینا اور بات ہے! اس لئے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگوار مقام احمراز میں وہ کام انجام دے سکتے ہیں اور جتے ہیں
جو طاقت بشری سے فوق ہیں۔ مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسی امور کی انجام دہی ان کا دوسرا ذریعہ اور
ان کی انجام دہی ان کا منصب ہے۔ وینہا یرون بعید فابقی هذا من ذاک۔

ہزار گنتہ بدیک تو مرفیہ است نہ ہرگز سر برتر اشد فخر دہی دانہ

چند شکوک و شبہات کا ازالہ | اگرچہ اس مقام پر غیر معمولی عزت ہو رہی ہے۔ مگر اس خیال سے کہ یہ
بہشت کس طرح تشہد ہو سکتی ہے نہ ہاں۔ یہاں ان شکوک و شبہات
کا ذکر اور پھر ان کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے جو قائلو و قائلین نواز حضرات سے سننے میں آتے ہیں۔
یا ایسے لوگوں کی کتب میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں۔ یا جن کو اس مقام پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہم
نے بڑی تحقیق و جستجو سے ان کو بیان کیا ہے۔ یا جس کو دیا ہے اور پھر ان کے تحقیق جوابات بھی پیش کر بیٹھے ہیں
۔ تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آجائیں لیہلک من ہلک من ہینتہ و یحییٰ من حی من ہینتہ۔

پہلا شبہ | بظاہر سب سے قوی شبہ ان حضرات کا خطبہ الہیان ہے جو حضرت امیر علیہ السلام کی طرف
منسوب ہے۔ جس میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا انا منشی السحاب یعنی میں ہوں بادلوں
کا پیدا کرنے والا انا مغیر المیوت انا محو الخ الامجاد یعنی میں ہوں چٹکے نکالنے والا اور نہروں کا جاری کرنے
والا انا مودق الشیاد میں ہوں دھڑوں کو پتے دینے والا اور اسی کو سر سبز کرنے والا انا داعی الارضین
انا ساحل السموات میں ہوں زمین کا بچانے والا اور آسمانوں کا بلند کرنے والا انا مخرج المونی من
القبور میں ہوں مومنوں کو ان کی قبروں سے نکالنے والا انا الذی بعثت الیہین و المرسلین میں ہوں نبیوں
اور رسولوں کو مبعوث کرنے والا انا فطرت العالمین میں ہوں جو عالم کو پیدا کرنے والا انا منشی الشمس

ومن علامتهم افضاد عرق علم الکیمیا ولا یعلمون
منه الا ان قل تفطیع فی اللہ والوصا ص
المسلمین انهم لا یجعلنا منهم ولعنهم جمیعاً
فریب سینے میں اسے خدا! میں ان لوگوں میں شامل نہ کر اور ان تمام پر لعنت کر۔

و مطلع النجوم و منشی النفل فی السموات ہر سورج کو گردش کرنے والا صبح کو نکالنے والا، ستاروں کو پیدا کرنے والا و رکشتیوں کو سمندروں میں پھرنے والا انا الہادی انا المصطفی الاحادیث میں ہوں پیدا کرنے والا میں ہوں رموز میں پنچوں کی تصویر کش کرنے والا انا الذی کسوت العظام لحماً میں ہوں ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنانے والا انا اسی و اھیت انا اخلق و ارزق انا السبع العظیم انا البصیر میں ہوں جاننے والا اور مارنے والا میں ہوں پیدا کرنے والا اور میں ہوں رزق دینے والا میں سبع و عظیم اھ بصیر میں انا الذی صممت زحاً فی السفینۃ انا الذی انجیت ابراہیم میں ہوں خیاب نوح کو کشتی میں سوار کرنے والا اور جنابوہرا نکیم کو آتش نمرود سے نجات دینے والا الخ دار کو کعبہ مدنی فی فضائل علیؑ پس معلوم ہوا کہ کائنات عالم کا نظام آفتاب کے ماتھے میں ہے۔ اس کے متعلق جبرائیلؑ میں ہے کہ اس خطبے سے تسک کرنا اور اس پر اعتقاد کی بنیاد قائم کرنا بچہ (جذع) اور بچہ بنیاد ہے

و جنسا اول یہ خطبہ قانون رہایت و رہایت کی روش سے محض خطبہ ہے اور آفتاب کا ہرگز کلام

خطبۃ البیان والے شبہ کا بچہ و جواب با صواب

نہیں ہے۔ حقائق و احادیث وغیرہ کی جس قدر ہماری مقبرہ ہر کتب میں اور اس خطبہ کا کہیں نام و نشان ہی نہیں پایا جاتا۔ بالخصوص آفتاب کے خطبات کے متعدد مجموعہ پنج البلاغۃ اور اس کے استدراک مستدرک پنج البلاغۃ میں بھی اس خطبہ کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ ان البتہ یہ کو کعبہ مدنی جیسی کتب میں موجود ہے جو ہر قسم کے مطلب و یا اس کا مجموعہ ہیں اور موقوف کو کعبہ مدنی نے بھی اسے کسی گناہ شخص مسیٰ یہ خواجہ و پدار کے کسی رسالہ مجبورہ سے نقل کیا ہے (ظلمت بعضہا فوق بعض) اسی لئے علامہ محققین و فضلا و دقتیں نے اس خطبہ اور اس کے ساتھ جلتے دیگر خطبات کو غیر مستند و ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ چنانچہ خواص بجا الاخبار ناشر علوم آئمہ اہلبائرا سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ہفتم بحار القدر ص ۳۲ میں خطبۃ البیان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ خطبۃ البیان و اصحابہا علم توحید الا فی کتب الخلاۃ و اشباہہم یعنی خطبۃ البیان اور اس کے خلیج اور خطبہ میں یہ سوائے قادیان کی کتابوں کے اور کہیں نہیں پائے جاتے البتہ

فیصلہ محقق خونی نے منہاج البرادر شرح پنج ابہ خد میں صادر فرمایا ہے۔ اسی طرح استاد المجتہدین جناب البراکم معروف بہ محقق قمی صاحب قوانین الاصول نے اپنی کتاب جامع الشکات میں اس خطبہ کے متعلق لکھا ہے کہ نزد حقیر بیعتہ زرسیدہ کہ ایسی کلام از جناب امیر المومنین باشد حقیر کے نزدیک اس خطبہ کا حضرت امیر المومنین کا کلام ہوتا ہی نہیں ہے۔

عالم ربانی الشیخ محمد علی اصغہانی اپنی کتاب تحفہ الامیر فی حقیقۃ مذہب الشیعہ اجلاء علیہ بیعتہ پر رقمطراز ہیں۔
 وقلی بظہر آنکہ حضرت امیر المومنین خالق است و اشیا را و خلق نموده است خط است و قولی یا یکر ان حضرت عالم را باذن خدا خلق کرده است خط است و آیات و اخبار بسیار بر خلاف ای اقوال است و آنچه کہ نسبت می دهند بخطہ مولیٰ متقیان کہ فرمودہ است من خالق آسمان و زمین ہستم ثابت نیست کہ ای جزو خطبہ اذان کی باشد شاید دیکوسہ خطی نموده باشد۔ خلاصہ یہ کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا حضرت امیر المومنین خالق ہیں اور انہوں نے اذان شروع ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس خطبہ سے اس خطبہ ہے۔ اس کے رد میں کثرت آیات سے و آیات موجود ہیں اور یہ ہر آپ کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ آپ نے ایک خطبہ میں فرمایا ہے کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں۔ اس کے متعلق یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ آپ کا کلام شاید کسی اور نے اسے آپ کے خطبہ کے ساتھ مل کر دیا ہے۔

پس میں خطبہ کے غیر معتبر ہونے کی یہ کیفیت ہے۔ آیا کوئی عقل مند اور دیندار انسان اپنے عقائد کی طرف اس پر استوار کر سکتا ہے؟ ہمیں یہ کہہ کر تعجب ہوتا ہے۔ مولانا تید محمد بیہی صاحب سرسوی مرحوم پر جنہوں نے کوکب دری پر ۹۲ صفحات پر مشتمل ایک جلد مقدمہ لکھ کر اس خطبہ کے فقرات کی تاویلات کے بارے میں لکھ دیا مگر یہ خیال نہ فرمایا کہ وہ جس خطبہ کے فقرات کی تصحیح و تاویل کے لئے اس مقدمہ میں پہنچ کر رہے ہیں۔ آیا یہ حضرت امیر علیہ السلام کا خطبہ ہے جی ہاں؟ آیا اس کی کوئی ایسی سند موجود ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے؟ کیونکہ عقلی قدر القش ہے۔ مثبت القش فی القش۔ پہلے کوئی تحقیق ثابت کرو۔ پھر اس پر کچھ نقش و نگار کرو۔ ورنہ سرے صاحب تراشیدانہ والی مثال صادق آئے گی۔ ان اگر بسند معتبر کتب مجرم یہ خطبہ آنجناب سے مروی ہوتا تو چونکہ اس کے ظاہری مطالب نص میں قرآنیہ کے مخالف تھے۔ ہر مومن ان کی تاویلی کہنے پر مجبور ہوتا اور ہم حضرت مولانا مرحوم کی سچی کو مشکوک سمجھتے مگر جب خطبہ سرے سے ثابت ہی نہیں تو اس کے منہ رہات کو بھیج ثابت کرتے ہیں مذہب بیان صوف کرنا ہے۔۔۔ صنف وارد؟ و لکن وجہ ہوا مولیٰ تھا۔

اگر تاریخی روایت کے اعتبار سے اس کے سلسلہ انادات قطع نظر میں کر لی جائے اور اردو سے **وجہ دوم** مخالفین روایت اس خطبہ کے مضمرات و مطالب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو ایک ناظر غیر اور ناقد بصیر انسان کہ حقین کا دل ہوتا ہے کہ یہ حضرت امیر المومنین کا کلام حقیقت ترجمان نہیں ہو سکتا۔

کیوں کہ یہ حقیقت محتاج بیان نہیں ہے کہ کوئی بھی بڑا شاعر ہر یا نثر نگار یا خطیب ایک مخصوص انداز تخیل و طریق نگارش اور اسلوب خطابت رکھتا ہے۔ جس کے ذریعہ اس کا کلام دیگر ہم معنوں سے متماثل و مشخص ہوتا ہے اس پہنچ پر بھی اگر اس خطبہ کا جائزہ لیا جائے تو جرم و دقتی کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حضرت امیر علیہ السلام کا خطبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آفتاب کے ہر خطبات اسناد معتبر نبی الہیہ وغیرہ کتب جلیلہ میں مذکور ہیں۔ یہ خطبہ اپنے انمازیان میں ان خطبات میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی مشابہت و مناسبت نہیں رکھتا۔ آفتاب کے خطبات کا ایک فرقہ امتیازیہ ہے کہ وہ شاہن توحید سے ہر نظر آتے ہیں۔ اپنی خطبات کو دیکھ کر بعض علما مصر یہے ساختہ کہ اٹھتے تھے و لا خطبہ علیہ السلام لعاہد المسلمون التوحید اگر حضرت امیر کے خطبات نہ دیکھتے تو مسلمانوں کو توحید کی حقیقی معرفت حاصل ہی نہ ہوتی۔ مگر اس خطبہ میں اسی توحید پر ہی مانتہ صاف کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جس قدر اوصاف جلیلہ خدا تعالیٰ کے متعلق بیان کئے گئے ہیں وہ تمام اس خطبہ میں حضرت امیر المؤمنین کی ذات والا صفات کی طرف منسوب کر دیئے گئے ہیں۔ اگر طاعت کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو یہاں وہ تمام آیات لکھ کر واضح کیا جاتا کہ یہ خطبہ کس طرح قرآن کے ساتھ متصادم ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ امر مہیاں واضح بیان کا مصداق ہے لہذا اس کے متعلق مزید توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم یہاں پر کلام خدا کے عود میں کو حاضر ناظر کہہ کر بتائیں کہ اگر یہ خطبہ صحیح ہو تو پھر حضرت امیر علیہ السلام کے خدا ہونے میں کوئی اشکال باقی رہ جاتا ہے؟ یا یہی تعبیری اور اطلاق ہے فرقہ کو حق بجانب تسلیم نہیں کر لینا چاہیے؟ کیا عقائد و اصول کے سلسلہ میں ایسے بے سرو پا خطبات پر عقائد کیا جاسکتا ہے؟ مآلکہ کیف تمکون؟ ۱۰ انہم راہد قوی انہم لا یلمون۔

وجہ سوم بعض محال اگر چند لحاظ کے لئے اس خطبہ اور اس کے استاد و امثال خطبات کو صحیح میں تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس سے تعزین منوع ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ لہذا اس کے الفاظ کی ایسی معنی تبادیل کی جائے گی جس کے بعد وہ دیگر نصوص قطعیہ طریعیہ کے ساتھ متصادم نہ ہو اور وہ تاویل یہ ہے کہ چونکہ یہ امر مسلم و میرین ہو چکا ہے کہ غیاب رسول خدا اور آئمہ اربعہ علیہم السلام غائی ممکنات ہیں۔ لیکن اگر یہ حضرات قدسی صفات پیدا نہ ہوتے تو کائنات عالم کی کوئی چیز نیستی سے نکل کر عرصہ سستی میں قدم نہ رکھتی۔ ارعن و سوا۔ جنبت و نار انبیاء و اولیاء۔ غرضیکہ خداوند عالم نے ہر شے ان کے فیض پیدا فرمائی ہے۔ لہذا یہ بزرگوار من و اب الہیہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا ہر شے ہم نے پیدا کی ہے گویا انبیاء ہم نے بھیجے ہیں۔ گویا بادشہ ہم پر ساتے ہیں اور گویا راستے اور جلاتے ہم ہیں کیونکہ کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اور خدا کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ چونکہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہے اس لئے گویا یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں لہذا اس سے تعزین ثابت نہیں ہوتی۔

وجہ چہارم قطع نظر نبی الہیہ کے خطبات شریفہ کے خود حضرت امیر علیہ السلام کی کثرت ایسی تصریحات موجود ہیں

جو اس قطبۃ البیان کی تردید کرتی ہیں۔ ہم بیانِ نظرِ اعتقاد آپ کے فقہائیکہ ارشاد و احباب المتقوا کو پیش کرتے ہیں جو کہ کتابِ متطابِ علوم اسلام ج ۱ ص ۱۸۱ طبع کمپنڈ میں موجود ہے قال امیر المومنین علیہ السلام ان معنی الشہد ان لا الہ الا اللہ ان لا ہادی الا اللہ و الشہد کائن السموات والارضین وما فیہن من الملائکۃ و اناس اجمعین وما فیہن من الجبال والاشجار والاداب والوحوش کل مطہر و بالہو باقی الشہد ان لا خالق الا اللہ ولا رزق ولا معبود ولا خاتم ولا تاقع ولا تابع ولا واسطہ ولا معطی ولا مانع ولا مانع ولا فاعل ولا کانی ولا شاقی ولا مقدم ولا مؤخر الا اللہ لا الخلق والا صمدیہ الخیر تبارک اللہ و سبح العالمین۔ قرآن مجید ترجمہ الشہد ان لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ سوائے خدا کے کوئی داری نہیں ہے، پھر قرآن میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان بیٹے والی مخلوق از قسم خاک انسان جن و وحوش اور طیر و غیرہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ سوائے خدا کے نہ کوئی خالق ہے نہ اس کے سوا کوئی رزق ہے نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی نفع و ضرر پہنچانے والا ہے اور نہ کوئی قبض و بسط کی قدرت رکھتا ہے اور نہ اس کے سوا کوئی معبود ہے نہ کوئی نفع و ضرر پہنچانے والا ہے اور نہ اس کے سوا کوئی دافع و شاقی ہے اور نہ مقدم و مؤخر کرنے والا ہے۔ وہی خالق و کرم ہے۔ تمام خیرات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ہر کتبہ ہے وہ خداوند تمام عالموں کا پاسنے والا ہے۔ ابنِ مقل و النصار تباہیں کہ میرے زور گوار کا یہ کلام معجز نظام بر خلیۃ البیان جیسے خطبات کو کس طرح اس کا کلام تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ قل ھذا تذکرہ فمن شاء فلیؤمن و من لم یشء فلا ھد۔

دوسرا شبہ بعض کتب میں مجبور بنی الحکم سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ روایت علی بن الحسین طالب فی اعلیٰ علیین قلت جعل تنصیع ان تصعدہ ما قال تخی صنعہا نیکف لنعوذ ان تصعد الی صنعتنا عن حمۃ العوش والکوس المہ۔ میں نے جناب ام نہیں لکھیں کہ دیکھا کہ کیا رنگی ان کو پر لگ گئے اور اڑ گئے۔ کہہ دیجئے کہ وہاں تشریف لے اور فرار میں نہ آجی ابھی جناب جعفر بن ابی طالب کو اعلیٰ علیین میں دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ آسمانوں پر چڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا ہم نے ہی توان کو بتایا ہے پھر اپنی ٹائی ہونے چیز پر چڑھنے کے کس طرح عاجز ہو سکتے ہیں؟ ہم ہی عرض و کوشش کے حامل ہیں!!

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت مجہولہ ہے۔ کیونکہ اس کا مادی مجہول بن حکم مجہول ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا منافق اور اگر مسلمان ہے تو غرض ہے یا غیر غرض اور اگر غرض ہے تو پھر عادل ہے یا گنہگار؟ کیونکہ کتب رجال میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ ایسی مجہول روایت فرار دیں میں بھی اتنا بن میں ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ اصول اعتقاد میں اس پر اعتماد کیا جائے! انصاف

شرط ہے کیا ایسی ہے اصل دیے بنیاد اخبار سے دیے و اعتقاد ثابت ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ایسی بے سرو پا روایات پر دثوق کرتے ہیں۔ اگر مقام حساب میں ان کو یہ خطاب ہوا اور یقیناً ہو گا کہ دین کے معاملہ میں تو صرف ان اشخاص کی روایات قابل قبول برقی نہیں جو عادل اور ثقہ ہوں۔ چنانچہ تم نے جہور بن حکم کی وثاقت کہاں سے معلوم کی تھی؟ تو یہ حضرات کیا جواب دیں گے؟ قل قلنہ العجۃ البالغۃ، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ یاد رکھو دین و اعتقاد کے معاملہ میں ایسی بے اسناد بلکہ بالکل بے بنیاد اخبار عامہ پر ہرگز اعتقاد نہیں کیا جاسکتا؟ حدیث کی معتبر کتب میں اس روایت کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ انکم ان کنتم صادقین۔

نبی الہیہ ص ۱۰۰ میں یہ فرمان وارد ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا نحن صنائع دنیا فاناس بعد صنائع لان یعنی ہم خدا کی مخلوق ہیں اور لوگ ہماری مخلوق ہیں۔ لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ کائنات حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام نے پیدا کی ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ ترجمہ سراسر غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ترجمہ ہی غلط ہے تو تفسیر میں لامحالہ غلطی ہو گی۔ کیونکہ یہ خشت اول میں مذکور ہے کہ تاثریامی رود دیوار کی

اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہماری خلقت محض خداوند عالم کے لئے ہے اور لوگوں کی خلقت ہماری وجہ سے ہے اس سے آفتاب کا مقصد یہ ظاہر ہے کہ مقصود بالذات اور علت غائی ممکنات ہم ہیں اگر خدا ہمیں پیدا کرتا تو کائنات عالم کی کوئی چیز وجود میں نہ آتی جیسا کہ مشہور حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک اس پر دلالت کرتی ہے اور یہ مطلب بالکل حق و حقیقت پر مبنی ہے اور ہم سابقہ فصول میں اس پر مفصل تبصرہ کر چکے ہیں۔ قرآن میں وارد ہے یا ادم انی اصطفیتک فی الخلق لعلک تہدی۔ یعنی تیرا وجود بالذات مقصود ہے اور تیری امت کا وجود بالذات بھی وجہ ہے کہ وہ سب فقرہ کا عنوان بن لہذا ہے والناس بعدنا الخائنین بلکہ والناس بعدنا الخ لانی۔ وہ غلط ہے جو کہ ہم موجود ہے اسے لازم و جزیء یہ کہنا ہے۔ جس کا وہی مطلب یہ ہے جو اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ اناس صنائع لا جلتا لوگ ہماری وجہ سے پیدا کئے گئے ہیں یعنی لوگوں کا پیدا کرنے والا بہر حال خالق عالم ہی ہے اس لیے ان کی خلقت ہماری وجہ سے ہے لولاہم لما خلق اللہ آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السجود ولا الارض ولا شیئاً مما خلق اگر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام نہ ہوتے تو خداوند عالم نہ آدم و حوا کو پیدا نہ کرتا نہ جنت و دوزخ کو نہ زمین و سما کو اور نہ کسی اور چیز کو (سابقہ ہمارا الانوار و بصائر الدعوات وغیرہ) اس مفہوم کی تائید مزید اس طویل حدیث کے بعض فقرہوں سے بھی جوتی ہے جو خود حضرت امیر المومنینؑ کی طرف منسوب ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں۔ ولا جلتا خلق اللہ عزوجل السما والارض والعرش والکرمی والجنة والنار۔ ساری وجہ سے خدا نے آسمان و زمین و عرش و کرم اور جنت و جہنم کو نہ اس کے انجیل انوار و بصائر

بلخ ایران) صاحب بشارۃ الزمیرین نے غر و توغیر کی رو کرتے ہوئے حدیث خلق الاشیاء بالمشیتہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔ والباء فی حدیث خلق الاشیاء بالمشیتہ للبیۃ والتقلیل لا ملائمتاً لکلام فی قرآنہ اسلام والخلق بعد صنایع لتالی الاحیاء اشعار فیہا یا تغویر فی والکان المناسب فی الاغوان یقول الخلق صناعتاً من غیر حاجۃ الی ذکر اللہ کما فی النقود الاولی فمما الروایتیں علی حد غیرہا من المنفیض حدیث ان محمدؐ اور اہلیتہ علی اللہ علیہ وسلم بعد الخاتیمۃ فی ایجاد العالم باسمہ من الملائکہ الی الناس وہو کہ قہم تغزل البکات وتذکر البیوضات کما فی المنفیض من الاحادیث

مع۔ ولما ہم لم یخلق الارض والسماء۔ ولا کان دبار ولا ذر شارق

یعنی اس حدیث باریت باقیثیت وقلیل کے لئے ہے کہ خدا نے مشیت کی وجہ سے اشیا کو پیدا کیا، اسعانت کے لئے نہیں (کہ مشیت کے ذریعہ سے پیدا کیا) جیسا کہ جناب امیر کے قرآن والاسر فیحد صنایع نامیں لاجبیت کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے زمین کو جاری وجہ سے پیدا کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں تغویر (سورج) کی طرف کوئی اشارہ تک موجود نہیں ہے ورنہ دوسرے فقرہ میں وہم، نہ برقی بلکہ پہلے فقرہ کی طرح وہ صنایع ہوتا، پس ان دونوں روایتوں کا حاصل و مفاد دوسری روایات کی طرح یہی ہے کہ یہ بزرگوار خلقت کا نامت کی علت خالی ہیں انہی کی وجہ سے فیہ من دیماحت کا نزول ہوتا ہے۔ مثنیٰ محمد جہد مصری نے اس عبارت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ہم خدا کے اسیر احسان و مہربانیت ہیں، اور کہ ہمارے سائیر زمان اور مہربان منتہیں اس من کی بنا پر بھی اسے تغویر کے ساتھ کو رہا و تعلق نہیں ہے۔

بعض کتب میں ایب و نایت جناب مقداد بن اسود کی طرف منسوب ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں قال مولائی ہرما ابنتی بیعی فوضعت علی رکبتہ شمار تلغی انی المسار و

چوتھا شبیر

انا انظر الیہ حتی غاب عن میمنۃ قلوب الطھر نزل و سیف یقطر دماً فقلت یا مولائی ابین کنت فقال ان غوسا فی الملأ الا علی اختصمت فصعدت فطهر منها فقلت یا مولائی امرا ملأ الا علی الہیث فقال یا بن الاسود انا حجتہ اللہ علی الخلق من مسوئتم وارضہم وعا فی اسمائکم ویتطو قدماً علی قلام الا باذنی۔ یعنی ایک ہی میرے آقا حضرت علیؑ نے مجھ سے قربا میری تلوار واد۔ میں نے تمہارے پیش کی۔ آپ نے اسے گھٹنوں پر رکھا اور آسمان کی طرف جہد ہوتا شروع کیا میں دیکھتا رہا۔ حتی کہ آنجناب میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو اس وقت اتنے در انخالی کہ آپ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے حق کیا میرے آقا آپ کہاں تشریف سے گئے تھے؟ فرمایا طاء اعلیٰ میں کچھ نفوس کے درمیان کچھ جگہ بڑا ہو گیا تھا۔ میں نے جا کر ان کا فیصلہ کیا۔ میں نے حق کیا میرے آقا کہا آسمانوں کا معاملہ آپ

کے سپرد ہے؟ فرمایا ہے: فرزندِ اسود یا میں اللہ کے آسمانوں اور زمینوں میں اس کی محبت ہو، آسمان میں کوئی فرشتہ میرے آذن کے بغیر ایک جگہ سے قدم اٹھا کر دوسری جگہ نہ نہیں سکتا۔ پس اس روایت سے بھی ثابت ہوتا کہ عالم کا نظم و نسق سرکارِ محمد دلی محمد عظیم السلام کے سپرد ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب

اس روایت بخیر و بر تا قابلِ تسک و استدل ہے۔ اولاً۔ اس روایت کا اصل مندرجہ مذکور نہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس کے درمیان و لے مادی کیسے ہیں۔ غلط ایک جلیل القدر صحابی کا نام لینے سے تو روایت کی محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک درمیان و مادی کی قنات و جلالت کا علم نہ ہو نیز حدیث کی جس قدر مستند و معتبر کتابیں ہیں ان میں اس روایت کا کوئی ایسا نشان تک مذکور نہیں جس سے ظاہر ہو سکتا کہ یہ روایت بالکل غیر معتبر و ناقابلِ اعتقاد ہے۔ ورنہ علماء اسلام و محدثین کرام اس سے اعراض و رد و گمان نہ فرماتے۔

ثانیاً۔ قطع نظر اصول روایت کے اصول حدیث کے اعتبار اس روایت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل صحیح و دینی ہے کیونکہ اس کے موضوع بحث کے قرآن و دلائل خود اس کے اندر

موجود ہیں و الغتہ یہ روایت حضرت طہ کے خلاف ہے۔ جن کی عصمت قرآن و حدیث اور اجماعِ مسلمین سے ناجذب ہے ان میں جھگڑا اور فساد کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جھگڑا بھی جس جو بعض کے قتل تک نہ پہنچے جو، لا حول و لا قوة الا باللہ ان ہذا الہ ہتھان عظیم خاک کے متعلق قرآن شاد قدرت ہے عہا ذلک مکرہون لا یصرون اللہ ما اموہم و ہم یا موہو لیسولون (دب)۔ ہاموسلمات مسلمین میں سے ہے کہ خاک کی نفیقت نور سے ہلے ہے جیسا کہ بعض سابقہ ائمہ میں حقیقت طہ کے ضمن میں اس امر پر مفصل تبصرو کیا جا چکا ہے۔ لہذا ای میں غور کا پایا جانا کس طرح منصوص ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کی حالت بڑی قابلِ رحم ہے جو ایسی مہل و مزخرف روایات کو بے کمال قبول کر لیتے ہیں۔

یہی قتل و دانش بیاہر گریسے

روح) اس روایت میں وارد ہے کہ کوئی فرشتہ بغیر حضرت امیر علیہ السلام کے آذن کے اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکتا یعنی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب مسلمات قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ قرآن مجید میں خود لکھا کہ کایہ قل موجود ہے معاً تنزل الہ با و ریلک ما بین الہ یتا مع اختلاف و عا بین ذلک۔ اسے رسولِ اہم نہیں اترتے مگر تجربہ پروردگار کے حکم سے۔ اس کے قبضہ قدرت میں پہلا سب بے دست و پا ہے اس آیت کا شان نزول مفسر چنانچہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے جناب جبریلؑ کے فرمایا آپ میں تمہارا سے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ جبریلؑ میں نے عرض کیا ہمارا آنا یا نہ آنا خداوند عالم کے حکم کے تابع ہے (تفسیر مجمع البیان ۲۵) و تفسیر حافی صفحہ ۳ و تفسیر جامع التفسیر ج ۱۶ صفحہ ۲ و غیر ذلک اسی طرح سورۃ القدر میں وارد ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح

کہ خاک کی حرکت اور ان کاسکون اذی خداوندی کے تابع ہے اور اس ردایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی حرکت اور ان کاسکون حضرت امیر کے تابع ہے۔ اب اہل ایمان کو اختیار ہے خواہ قرآن کی مات تسلیم کریں اور خواہ اس سے بنیاد ردایت پر اکتفا کریں؟

تفسیر جواب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مجید کاظمی جو دعا خاک پر صوات کے سلسلہ میں موجود ہے اس میں آپ فرماتے ہیں **وَمِنْ اَدْعَا ذِكْرٍ وَلَمْ نَعْلَمْ مَا ذُنُوبُ بَاقٍ** اچھو رکھتے ہمارا ہمارا! ان خاک پر درود بھیجیں گا ذکر کہہئے نہیں کیا اور نہ ہی ان کے متعلق ہمیں علم ہے کہ تیرے نزدیک ان کا مرتبہ کیا ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ تو نے ان کو کس امر پر نازل کیا ہے؟ یہ اس مجید سجاد کے کلمات ہیں جس کے کلام امام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ امام تو یہ فرماتے ہیں کہ کچھ عالم کیسے بھیجیں کہ میں ان کے کان و مرتبہ اور کام کا بھی علم نہیں۔ علامہ سید علی خان نے بیان اسالکین میں اس فقرہ کی شرح میں لکھا ہے۔ **قید دلالت علی انہ لا یعلم اصناف الملائکۃ جنہو خالقہما کما قال تعالیٰ وما یعلم جنود وولک الا هو۔۔۔ الخ** یعنی اس فقرہ میں اس مطلب پر دلالت ہے کہ تمام ملائکہ کے اصناف و اقسام کو سوائے ان کے خالق کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ اس کا ارتداد ہے کہ **لعلہ** برل! تیرے ہر سنگار کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مگر تعویض نواز ہے کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ بنیر نون امام آدم نہیں اٹھا سکتا؟ ان خدا الہ اخلاق۔

پانچواں شبہ جناب قبر سے ردایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جناب امیر کے دربار میں جناب فخر سے دریافت کیا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ جناب فخر نے بتایا ہر دو میں تشریف سے گئے ہیں تھے کہا وہ ہر دو میں کاکھتے ہیں؟ فخر نے جواب دیا وہ وہاں جا کر رزق تقسیم کرتے ہیں عربہ مقدہ کرتے ہیں، مخلوق کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کے اور ملاتے ہیں اور موت و وقت تقسیم کرتے ہیں! فخر نے کہا بخدا میں اپنے آقا کو اس کا درہ کی گفتگو کی ضرور اطلاع دوں گا۔ اچھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت امیر فرودار ہو گئے اور فرمایا اے قبر! تہا دے اور فخر کے مد بیان کیا اسے چیت ہو رہی تھی؟ فخر نے تمام واقعہ عرض کیا۔ آنجناب نے سن کر فرمایا مگر تم اس کے منکر ہو! فخر نے عرض کیا ہاں! اس وقت آنجناب نے کچھ پڑھا اور اتنے مبارک قبر کی آنکھوں پر پھیرا۔ فخر کہتے ہیں کہ میں نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو آنجناب کے سامنے ایسے دیکھا جیسے کس کے سامنے ہوا دم پڑا ہوا جو نیز اور بہت سے مخلوق کو دیکھا اس وقت حضرت علی نے فرمایا اے قبر! میں خلقتا ہوا و خلقتا ما فیہا و ما بینہما و ما تحتہما۔ ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے اندر رہنے والی اور ان کے دریاں والی اور ان کے نیچے لینے والی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت نے دوبارہ ہاتھ پھیرا اور یہ سب کچھ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔

اس شبہ کا پہلا جواب
ہے کہ یہ روایت بدو و بدنا قابل استمداد و استناد ہے۔ اولاً یہ روایت
مرسل اور مقطوع السند ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی حدیث بالخصوص اصول فقہاء میں
ناقابل انتفاع و توجہ ہوتی ہے۔ خصوصاً جب کہ اس کا کتب معتبرہ میں کوئی نام و نشان نہ ہوا و نہ کوئی روایت
معتبرہ اس کی توثیق ہو۔

دوسرا جواب
ثانیاً۔ فقہ تفسیر سند سے اندر سے قانون روایت و روایت مثل سابقہ روایت کے بالکل
وضوح و جلی ہے اور اس کے وضع ہونے کے دلائل و وجہ ہیں جو خطبۃ البیان کے وضعی ہوتے
کے ضمن میں اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس کے سند رجحان خصوصاً قرآن کے مناقض و مخالف ہیں۔ اور
آئمہ طاہرین کا حکم ہے کہ حدیث لم یوافق کتاب فہو زخرف (اصل کافی)۔ جو روایت قرآن کے مخالف
ہو وہ باطل ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اظہار خلق السعۃ والارحۃ و ما بینہما و ما تحت الشجر
خلافہ عالم نے زمین و آسمان اودمان کے درمیان اور تحت الشجر والی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ روایت کہتی
ہے کہ ان تمام اُمتوں کو حضرت علیؑ نے پیدا کیا اب مومنین کو اختیار ہے کہ خواہ قرآن کو معتبر سمجھیں اور اس کے ارشاد
کو تسلیم کریں یا اس کے بالفاظ اس سے سرور یا روایت کو معتبر سمجھ کر اس کے مندرجات پر ایمان لیں۔ یہ نہایت
انصاف و اہانت کثیر و معتبرہ کے خلاف ہے جس میں ان امور کی آمد مبعوث السلام سے نفی کی گئی ہے۔ لہذا حدیث خلاف
تخصیص انہی روایات کو دی جائے گی جو تعداد میں زیادہ اور سند کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ کالایغنی علی اولی الالباب
مفسر احزاب
ہے امر بھی ملحوظ رہے کہ یہ مسئلہ اصول و عقائد سے تعلق رکھتا ہے اور باب بصیرت
جانتے ہیں کہ حقائق کے سلسلہ میں آیات و کلمات کا ترجمہ ہوتی ہیں یا روایات متواترات پر
موجب ظہر و یقین ہوتی ہیں اس قسم کی اخبار عامہ اور وہ بھی ایسی ہے جو قانون روایت و روایت کے لحاظ سے بالکل
بے بنیاد و جہلہ ہوں کام نہیں آسکتی ان فی دلائل آیات لقوم یعقلون۔

چھٹا شبہ
قرآن میں وارد ہے و ما رعبیت اذ وصیت و لکن اللہ اعلیٰ من ان یرادہ کلکلام
جو تم نے پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں پھینکی۔ تمہیں بلکہ خدا نے پھینکی تھیں۔ اس آیت سے
معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا فعل اللہ کا فعل ہے لہذا وہ کلام کرتے ہیں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وہ کلام میں کرتا ہوں
پس اس سے نفوذین ثابت ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب
اس آیت مبارکہ سے اس مقدمہ کے لئے استدلال کرنا بدو و بدو باطل ہے۔ اولاً
اس لئے کہ اگر اس فقرہ سے نفوذین ثابت ہوتی ہے تو پھر یہ نفوذین اتنی نام لوگوں
کے حق میں ثابت ہے جو اس جنگ میں آنحضرت کے ہمراہ خریکے تھے کیونکہ ان کے متعلق ارشاد قدوس ہے

یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے صنعت کار ضرور موجود ہوں۔ یہی حال احسن الخالقین کا ہے۔

خاتما "خلق" بمعنی "ساخت"۔ بھی استعمال ہوتا ہے۔ قاموس ج ۲ صفحہ ۲۲ طبع مصر، ناشریں ملک

دوسرا جواب

ہے۔ مفہوم آیت (و الله اعلم) یہ ہو۔ واللہ احسن العالین۔ یعنی اگرچہ صانع (مناخیز) بہت ہی بہت ہی کوئی خدا ہے کوئی بنابر ہے کوئی دباغ و صباغ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے بعض اپنی اپنی صنعت میں بہت مہر جوتے ہیں مگر خلقِ عالم ان سب صانعین میں سے بہترین صانع ہے بلکہ ان کو اس سے کُل نسبت ہی نہیں۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک! و من احسن من عند صفتہ۔ بنا بریں اس آیت کو اہل بیت علیہم السلام کے خالق ہونے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ کالہ یعنی۔

مثلاً: "لعلت عرب میں "خلق" بمعنی "تقدیر و اندازہ ٹکانا" بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ المعجم

تیسرا جواب

صفحہ ۲۱ اور قاموس ج ۲ صفحہ ۲۲ دجیرہ میں مذکور ہے۔ لہذا بنا بریں اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام اندازہ ٹکانے والوں اور منصوبہ بندی کرنے والوں سے خداوندِ عالم بہترین اندازہ ٹکانے والا اور منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ لہذا اس کا انفرادیت کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔

والہذا: اسی آیت کے ذریعہ تغیر صافی وغیرہ میں ایک دعایت موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مخلوقیں پر بھی باب المجداز خالق کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ان کی

چوتھا جواب

تعداد ہمارے شمار کی گئی ہے ایک حضرت جبریلؑ دوسرے اندیسے وہ فرشتے جو اذنِ خدا بطریقِ ادب کی تصویر کش کرتے ہیں۔ چوتھا سامری جس نے گوسالہ بنایا تھا۔ ہمارے آیت اپنے ظاہری معنی پر ہے گی۔ لیکن پھر بھی اس سے آئمہ ظاہرین کا خالقِ عالم ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بزرگوار بھی اذنِ خالق کر دے گا تو پھر وہاں ہی مذکورہ باوجود افراد پر خالق کا اطلاق کیا تھا و ماں یہ بھی مذکور ہوتا کہ ہم آئمہ اہل بیت بھی خالق ہیں لیکن جب یہ وارد نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالق نہیں ہیں۔ اب بعض قیاس آزمائی سے کام نہیں لیا جاسکتا کہ جب غلام و غلام پر خالق کا اطلاق ہوا ہے تو آئمہ اہل بیت پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ غلامِ اولیٰ من قاسم الطیبین۔ معنی ہر ایک یہ دعایت بھی کُل نظر ہے و لا تدعون اللہ مالا یشفعک ولا یغوث فان فعلت فانک اذا من الظالمین۔

متحدہ آیات و روایات میں وارد ہے کہ خلاقِ عالم نے خلق و رزق اور امانت و احیاء

آٹھواں شبیر

غریبیک نظامِ عالم کے مختلف کاموں کی انجام دہی پر مختلف حکمہ ٹوک کر رکھے ہیں اور مذہبِ حق کا عقیدہ ہے کہ حکمہ آئمہ ظاہرین کے خادم ہیں۔ پس جب خادم ان امور کو انجام دے سکتے ہیں تو ان کے مزدوم ان امور کو انجام کیوں نہیں دے سکتے؟ عین ممکن ہے کہ ہر بات الامر حکمہ میں ان کے اوپر حکم اعلیٰ اولی الامر

یعنی اگر اجماع بریں اور اولی الامر کے اوپر خداوند عالم حاکم اعلیٰ ہو جیسا کہ دینی نظام میں بادشاہ اور ولی برادر دیگر
 حال کی مثال سے یہ مطلب اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے میں کوئی خرابی لازم آتی ہے، اس شبہ کا خلاصہ
 یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی بارگاہ قدرت میں وہی مشیت ہے جو ایک ذریعہ یا تدبیر کی کسی شہنشاہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔
 چونکہ زیر بحث مسئلہ اصول و قواعد سے تعلق رکھتا ہے

یہ شبہ پچند وجہ درجہ اعتبار سے ساقط ہے اس کے اثبات کے لئے دلیل قطعی دیکار ہے۔ ظاہر

ہے کہ اس اعتقاد میں بلکہ تمام دینی اور دنیوی معاشرت میں فقہ امکان عقل کہ ایسا یا دوسرا ہونا ممکن ہے اور اس
 سے کوئی اسر حال لازم نہیں آتا۔ کسی امر کے ثبوت کے لئے ہرگز کافی نہیں ہوتا۔ عقل بہت سی باتیں ممکن ہیں، مگر
 ان کا نہ اعتقاد رکھنا جائز ہے اور نہ ہی ممکن اس کے مطابق میں جائز ہے مثلاً کون سا حال لازم آتا ہے اگر تیرا بشر
 اور ان کی حریت ظاہرہ کو مسجد و دار کھا جائے بلکہ ان قواعد تدبیر کی عبادت کی جائے۔ مگر شرعیت فقہ سے
 قواعد کی رو سے غیر اللہ کو نہ سمجھ جائز ہے اور نہ اس کی عبادت روا ہے یہی کیفیت متعلقہ مسئلہ کی ہے۔ آیات
 کثیرہ اور آیات و فقیرہ اس عقیدہ کی رو میں وارد ہوتی ہیں۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ اگر بالفرض
 اس عقیدہ باطل کی نفی پر کوئی نص نہ بھی موجود ہوتا تو اس سے اس پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا کیونکہ نفی منہاج دلیل
 نہیں ہوتی۔ البتہ کسی امر کا اثبات خصوصاً جب کہ وہ اس امر اور اعتقاد سے متعلق ہو دلیل قطعی شرعی کا حجاج
 ہوتا ہے۔ واذہیں نفی۔

یہ جو کہا گیا ہے کہ اس اعتقاد رکھنے میں کوئی خرابی لازم آتی ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تقریر
دوسری وجہ سر تا سر تا پر حرام اناس کو متاثر کرنے اور ان کے بیچ عقیدہ پر ڈاک ڈالنے کے لئے ہے جو
 موثر ہے۔ اگر ارباب عقل سمجھتے ہیں کہ یہ تقریر حقیقت سے بالکل خالی ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے
 کہ یہ اعتقاد رکھنے سے کوئی خرابی لازم آتی ہے، اس خرابی سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کونسا
 نظام عالم پیدا ہے؟ تو نظام عالم میں تو اس سے خرابی لازم نہیں آسکتی کہ اس کا نظام و تدبیر خلق عالم ہے۔ ہو
 ہی لا یحوت اور اگر اس سے دینی خرابی مراد ہے تو وہ موجود ہے کیونکہ یہ عقیدہ خدا و رسول اور آئمہ ظاہرین
 پر افتراء ہے اور ان کے نصوص صریح و مجملہ کے مخالف ہے۔ و انھا یفتوی الکذب الذی لا یؤمنون
 جس کی وجہ سے نعت و ایمان سلب ہو جاتی ہے اعادنا اظہار۔

تفسیری وجہ نظام دینی کو دینی بادشاہوں کے نظام پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے باوجودیکہ اصل
 قیاس ہمارے اصول مذہب کے اعتبار سے باطل و ماطل ہے رسول و آل رسول کا اصل طریقہ
 نظام شرعی کا قیام اور انفاذ حدود اور اجراء احکام ہے نہ نظام دینی کا چلانا۔ اس امر میں وہ ثقافت

و سفارش فرماتے ہیں اعد خدا کے خدا تعالیٰ ان کی سفارش کو مسترد نہیں فرماتا۔ جیسا کہ اس امر کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ خدا کا کوئی ذریعہ ہے اعدہ کوئی مشیر اس کی فات اس کے اجل وار فیض ہے وہ غنی بالذات ہے حضرت امیر طیبہ اسلام و عالمے یسعیہ میں فرماتے ہیں اللہ بربطہ ذیہ و لا خلق میں عبادہ یتقیہو خدا و عبادہ جو بربطہ ذریہ عالم کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی مشورہ نہیں کرتا و مباحیہ الخاں خدا فرماتا ہے فلا تغربوا اللہ الا قتال۔ خدا کے لئے شامیں نہ ہو کہ وہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من شبہ الخلق بالمخلوق فهو مشوک و حقائق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ و سہ و مشترک ہے۔ (حمید لاخبار)

چوتھی وجہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر لاکھ کام انجام دے سکتے ہیں تو آٹھ لاکھ کیوں انجام نہیں دے سکتے جو کہ مخدوم کے کہیں؟ یہ تقریر سراسر فریب کاری یا جہالت اور عسکاری پر مبنی ہے وہ نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ آٹھ ان امور کو انجام نہیں دے سکتے۔ آٹھ اٹھ نواختر الملائق ہیں۔ خدا و قادر مطلق ہے کہ اگر کہا ہے تو پھر جیسی کمزور مخلوق سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔ نزاع اس میں نہیں ہے کہ آٹھ لاکھ طیبہ اسلام ان امور کو انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بلکہ تمام تر بحث و نزاع اس امر میں ہے کہ آیا ان امور کی انجام دہی آٹھ طیبہ اسلام کا وظیفہ اور فرض منصبی ہے یا نہ؟ ان کا منصب نہیں ہے؟ اگر کسی کا خادم کوئی کام کرتا ہو تو اس سے کب لازم آتا ہے کہ اس کا مخدوم بھی ضرور وہ کام کرے؟ اگرچہ وہ کام مخدوم کے شان و شان بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں کسی کام کا کر سنا اور لے کر فرض منصبی سمجھ کر کرنا اور ہے۔ مآطون ما شائے کافی است۔

نواں شبہ اور اس کا جواب یعنی زیارات میں ایسے فقرات موجود ہیں جن سے تعریف ثابت ہوتی ہے

لے احسن الخواصک یوم اول کے بعد بعض ایسی غرض مخربہ ہیں اس عبارت کے لئے اور اس جہ فریبی سے کام لے کر فریب و آسائش کے قلاب سے ڈھبٹے۔ اس عبارت اناس کو ملار اسلام سے جہنم کرنے کے لئے اس انداز میں اسے چٹک میں اچھا لاکر شاید عظیم حکومت بھی ان کی کارستانی دیکھ کر حیران ہو گیا ہوگا۔ بالانصاف ظاہری کو کام کرنے کے لئے اس عبارت کا مطالعہ کریں۔ کیا ایسے آٹھ طیبہ اسلام کی توہین کا کوئی شائبہ بھی پایا جاتا ہے؟ کیا اس عبارت میں آٹھ اٹھ لاکھ پھر کے برا بھلا قرار دیا گیا ہے؟ کیا اس میں ان کو ان احمد کی انجام دہی سے عاجز بتایا گیا ہے؟ یا اس میں ان کے حال روح القدس ہونے کی نفی کی گئی ہے؟ حاشا وکلا۔ حاکم کیف تحکون؟ ظاہر ہے کہ اس عبارت میں صرف خداوند عالم کے علی کل شئی تدبیر ہونے کا اظہار کیا گیا ہے۔ پس یہ اتنا واضح و آشکار مفہوم ہے کہ کسی بھی صاحب عقل سلیم دینی متبع کو اس کے سمجھنے میں ہرگز کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی (۱۵ ص ۱۵۱) کافی قلمیہ مومن فرزاد ہم اللہ موصیاً (از منہج)

جیسے زیارت رحیمیہ میں مروی ہے: **آملکم فیما البکم التفریق و ملیکم التعلیق الی غیر ذلک** اسی عبارت اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ یہ زیارات مستند ہیں یا نہیں؛ ان میں وارد شدہ غلط تلفظیں سے مراد وہی دینی امور ہیں تو فیض ہے جیسا کہ اس کے سیاق و سباق سے واضح ہے اور نہ تو فیض، جو حق دین سے مراد آخرت میں ثواب عطا کرنا ہے جو کہ ان کی شفاعت کی بنیاد سے حاصل ہو گا بہر حال اس قسم کی زیارات و عبارات کو ہمارے متعلقہ مسئلہ سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ اس کی مزید توضیح کے لے کتاب صحیحہ اہل نوار علامہ شبیر کی طرف رجوع کیا جائے۔ خدا تعالیٰ۔

دسوال شبیر بعض روایات میں وارد ہے کہ **تو فو ناعن المروجہ بیتہ ثم قولوا فینا عاشقہا** قبلہا ہمیں دیوبندیت سے بچنے کے لئے چھ رکھیں چار سے حق میں برپا ہو کہو۔ ہرگز ہماری اصل حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے خدا اور نہایت کچھ کے ہم سب کچھ الہی ہوتے جیسے اللہ کے حق میں کہہ سکتے ہیں۔ لہذا ان کو خالق و رازق وغیرہ کہنا درست ہے بلکہ سہادت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے خود بر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ غلام ہے تمہارے زمین اللہ کا اور جب میں خدا و رسول اور آثار اہل ہر کے حدود معلوم ہی نہیں لازمی کے حق میں خود چرمن وارد ہا ان کی شان میں تو بار بار غلطی کرتا رہے م کما قبل

گوید خاتم ثنائے قریباً علیٰ ..... حق ای کس زین ثنائے قریباً علیٰ

یہ شبہ پختہ و جہ باطل ہے وجہ اول [حقانہ میں اخبار امارہ و مطلقاً اعتقاد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اخبار احاد سے زیادہ سے زیادہ نقل حاصل ہوتا ہے۔ جو کہ حقانہ میں ناقابل اعتبار ہے۔ حقانہ میں علم و یقین ضروری ہے۔ جو کہ آیات و حکمت یا روایات متواترات سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ علاوہ اظہار کے ایسی روایات کا یہی تحقیق جواب باصراب دیا ہے۔ چنانچہ جناب سید الطہار السید حسین بن حضرت خضر الاعلیٰ نے اس میں مدعا کی کتاب حدیثہ سلطانہ میں اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے: **فلو فہا من اخبار الاحاد لا یصلح للاعتقاد فی اصول الاعتقاد** جس طرح مکتور پر اخبار احاد سے ہونے کے اصول اعتقاد میں ناقابل اعتبار ہے۔

دوسری وجہ [ابا طل احاد مذکور ہے۔ اس میں جو وارد ہے کہ جس مرتبہ دیوبندیت سے نپا ہو کہو۔ کون قطعاً اور اسباب کلام سے واقف انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے متعلق غلط درجہ نہ کہہ کر باقی جو بھی چاہے کہتے رہو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو صفات شان دیوبندیت سے تعلق رکھتی ہیں ان سے ہمیں متصف نہ کرنا ہم متعدد آیات کے حوالہ جات سے ثابت کر چکے ہیں کہ غلط و مذہبی اور احمقہ و احمقہ وغیرہ کے

کا تعلق درجہ بنی صفات سے ہے کما قال عز من قائل اللّٰہی خلقکم ثم ودّ خلقکم ثم دعیتمکم ثم یحکمکم
تھما لہیہ تو جعوت۔ لہذا اگر اہل باطن ہم سلام اللہ علیہا رکھنا تو درجہ ذوق اور کچھ وصیت کہ کسی طرح بھی کیے نہیں ہے۔

تفسیری وجہ اگر بالفرض ایسی روایات کا وہی مطلب ہو جو یہ حضرات مراد سے ہے ہیں کہ سہلے لفظ سب کے اور
سب کے کہنا مناسب۔ تو کیا یہ حضرات مدار کیوں گئے کہ آئندہ ہرچیز کو رسول کہا جائے یا اللہ کہ
بنا ہرگز نہ نظر آئے یا اللہ صفات خاصہ اس معنی کے اعتبار سے جس اعتبار سے ذات باری تعالیٰ پران کا اطلاق
ہوتا ہے ان ذات مقدسہ پر اطلاق کیا جائے؟ جب یہ جائز نہیں اور یقیناً نہیں تو ناشائستہ ہے کہ اس کا بھی مفہوم
دی ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ پس تسلیم کرنا پڑے گا کہ قولا ما شئتم کے عموم سے مراد یہ ہے کہ وہ مدح و ثنا
جو تو اور خیر کے اعتبار سے جائز ہو وہ دل کھول کر کی جاسکتی ہے اور پھر بھی ان کے فضائل و حمائد کا شمار نہیں ہو سکتا
نہ یہ کہ جو کچھ ہمارے ہر خط یا کلمہ خود تراش کر کہہ ان ذات قدسی صفات کی طرف منسوب کر دو۔ عاذا باللہ کلام اللہ کا
یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ ایسے خوش فہم حضرات کو کلام امام کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ غیبیہ
کلام امام مافی مقام نہیں اسے۔

چوتھی وجہ یہ درست ہے کہ ہم خداوند رسول اور آئندہ ہرچیز کی کاغذ مدح و ثناء سے گھریں کما قال الامام
المرضا الامام من حیث الجہم من ایدی المتناوین۔ امام کا مقام اس طرح بلند ہے
جس طرح آسمان کا ستارہ لیکن اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہمیں حدود و پرہیز اور حدود و نہت و امامت کا کچھ بھی علم
و اندازہ نہیں ہے۔ خداوند عالم کے صفات ثبوتیہ و سلبیہ کا اعتقاد رکھنے اور خصائص نبوت بیان کرنے اور
مطابق امامت سمجھنے کا اور بیان کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ہم جو خدا کے لئے چند صفات ثبوتیہ و سلبیہ ثابت
کرتے ہیں (پہچان اسلام کے لئے) چند خصائص نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں یا چند فضائل امامت کو تسلیم کرتے ہیں۔
تو اس سے یہ کب لازم آئے کہ ہم نے ان کی اصل حقیقت کو معلوم کر لیا ہے اور وہ حدود و پرہیز بھی مگر آنا تو
ضرور ہوتا ہے کہ جو صفات خدا کے لئے ثابت ہیں ان میں کسی اور کو خیر کیسے قرار نہیں دیتے اور خصائص نبوت میں غیر نبی
کو تسلیم نہیں دیتے۔ اسی طرح فضائل امام میں خیر امام کو برابر نہیں سمجھتے۔ لہذا اگر امام میں خصائص نبوت یا صفات درجہ
تسلیم کر لے جائیں تو خیریت عذم آئے گا یا نہیں میں صفات الہیہ تسلیم کریں جب بھی خود زم آئے گا۔ جیسا اور پانچا نظر
ہیں اس مطلب کی وضاحت۔ امام کی جاکم ہے۔ یہ کلام فضول بات ہے کہ ان حضرات کو سوائے خدا سمجھنے کے
اور کسی طرح ہم سے خود ہی نہیں سکتا یہ عقیدہ تفویض خودی کا قیاس شیعہ ہے جیسا کہ ابتدائے جمعہ میں اسے
ثابت کیا جا چکا ہے یہی ان عقائد سے ثابت ہوا کہ وہ قولا ما شئتم کا عموم بچے عموم پر باقی نہیں ہے بلکہ
مختص ہے و ما من عام الا و قنا صغیر و شہد و سلم ہے اے ماشاء و نہاد و نہاد ان عقائد سے قطع نظر

کر کے اس کے عہد کے ساتھ استدلال کرا لیا ہی ہوگا۔ جیسے کوئی شخص صرف نبوی قول الا اثمہ تفلحوا۔ کے ساتھ تسک کر کے کہے کہ تمام فرقہ بانے اسلام نامی ہیں ہو کر ان پر عمل یہ استدلال کرے کہ حل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تحقیق سفاقت ہے۔

گیارہواں شبہ اور اس کا جواب اگر تفریق کا حقیقہ اس سے ظاہر ہے کہ اس سے شرک لازم آتا ہے تو پھر اس خرابی سے کوئی چاہے فرار نہیں ہے کیونکہ ظلم کا ان امور کا انجام دینا تو مسلم ہے لہذا یہ کیا بات ہے کہ ظلم کا انہی امور کو انجام دیں تو شرک لازم نہیں آتا لیکن آتشاہل بیت ان کو انجام دیں تو شرک لازم آتا ہے؟

اس شبہ کا پہلا جواب اس شبہ کے کئی جوابات دیئے جا سکتے ہیں آؤ یہ کہ بعض اوقات دولعل بظاہر بالکل باہم جانس و شائبہ اور ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مگر اس وجہ سے کہ ایک ذات میں اللہ ہے وہ باعث قرب و نزدیکی قرار پاتا ہے اور دوسرا وجہ خیر و بد میں اللہ کے باعث بعد اور موجب شرک بنا جاتا ہے چنانچہ متعدد روایات میں وارد ہے کہ جو لوگ آئمہ معصومین کے علاوہ دیگر خلفائے جو کہ خلافت و فرمانبرداری کرتے ہیں وہ مشرک ہیں اور جو آئمہ ہدیہ کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں وہ حق و خدا پرست، عادل و عادلانہ ہیں۔ سو توں میں غیر خدا کی اتباع ہے مگر ایک صورت میں شرک ہے اور دوسری صورت میں ایمان۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ بعض اس لئے کہ جو آئمہ ہدیہ کی اطاعت و پیروی کا منہاجب اللہ حکم ہے اور دوسرے خلفاء کی اتباع کا کوئی اذن نہیں ہے۔ یہی کیفیت ہمارے متعلقہ مسئلہ کی ہے چنانکہ ظلم کا براہ امور ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے لہذا ان کو نہ تسلیم کرنے سے شرک لازم نہیں آتا اور آئمہ ہدیہ کا براہ و قسطنطین عالم ہونا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس لئے اگر ان کو براہ اسراف و فساد عالم مانا گیا تو شرک لازم آئے گا۔

بارہواں شبہ اور اس کا جواب مردہ ان ائمن کی تفسیر میں متعدد روایات کے اندر موجود ہے کہ میت اللہ کے کو فرشتے امام وقت کی خدمت میں تمام امور کے کو حاضر ہوتے ہیں

اور اس سال زمین پر جو کچھ واقع ہوا ہوتا ہے اس کی اصلاح امام کو دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا نظم و نسق امام کے ہی سپرد ہے۔ وہ نہ ملکہ کائنات کی خدمت میں آتا ہے معنی دارد؛ اس شبہ کا تحقیقی جواب جیسا کہ سرکارِ علامہ مجلسی فرمایا ہے دیا ہے اور دوسرے احکام سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ یہ ہے کہ نفیس ذلک لہ خلیقہم فی ذلک دلائل اشارۃ بہا بدین لہ العلق والاصول نفیس ذلک الا کثیر یفہم و انکنا مہم و اظہار و نعت مقامہم و سابقہ بحار الوزار ص ۳۱۰) امام وقت پر ملکہ کا نزول اس لئے نہیں ہوتا کہ آئمہ اطہار کو نظام عالم کے چلانے میں کچھ دخل ہے یا ان سے خدا کو مشورہ کرنا مقصود ہے خدای تعالیٰ و حاکم ہے بلکہ آئمہ اطہار پر ان کے اکرام و احترام اور ان کی وقعت و عظمت مقام ظاہر کرنے کے لئے ایسا کیا جاتا ہے کہ جب ملکہ زمین پر آئے تو پہلے جنائے خداوندی کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف حاصل کریں۔ صاحبہا انوار مشکوٰۃ علامہ سرکارِ علامہ نے کہ یہی توجیہ و وجہ نقل کرنے کے بعد نظر استہسان دیکھتے ہوئے لکھا ہے و اقرب ما ذکرہ طالب ثراء غیہ تنبیہ و توجیہ و وجہ لاجار المذکورۃ و خیوہا الخ ص ۳۱۰۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ حضرت علامہ نے ذکر کیا ہے اس میں ان احادیث کی جودیکہ القدیم آئمہ پر نزول ملکہ کے بارہ میں وارد ہوئے ہیں انکی بہترین توجیہ و تائید ہے۔ یہ تھے وہ شکوک و شبہات میں کے ساتھ قائلین تصور میں تسک کرتے ہیں یا تسک کیا جاسکتا ہے۔ جنہیں تفصیل کے ساتھ ہم نے یہاں یکجا کر کے ان کو بفضل تعالیٰ بہارِ مشورہ کر دیا ہے نقد متالی مامعرا میں معنی فجعنا ہا ہا ہا منشورۃ قد تبین لہ و شد منی الحق۔ فمن شاء فلیؤمن و منی شاء فلیکفر۔ و ما علینا الا ابلاغ

حضرت مصنف نے غلط فہم کے جو خطبات منسوخ شدہ لکھے ہیں کہ وہ اصل و مشائخ قم کی طرف سے ایضاً تفسیر و کتابی کی نسبت دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے متعلق اتنی وضاحت مطلوب ہے کہ یہ کوئی خاصہ کلمہ نہیں ہے کہ بر خال و مغضوب میں یہ علامات ضرور ہی موجود ہوں۔ بلکہ معتف قدام کی یہ فرمائش اپنے دور کے مخصوص حالات و کیفیات پر مبنی ہے۔ مکان و زمان کے تغیر و تبدل سے ایسے علامات میں بھی تغیر ہوتا ہوتا ہے چنانچہ دورِ حاضر کے ”مغضوب“ جن کافر و اکل خرقہ، شیعہ تہذیب، جو کہ شیخ احمد اسحاقی کا نتیجہ ہے وہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے علماء اہل علم اور دوسرے تمام تابع قرآن و سنت خیر الامم علامہ کرام کو تفسیر کی طرف منسوب کرتا ہے اور خود مبارک راہ و متعلق بہانہ اور دیگر علوم مخفیہ کی معرفت تیار رکھنے کا مدعی ہے۔ اور یہی کیفیت ہمارے ملک کے علماء و اہل جہال کی ہے کہ وہ اپنے کی نشر و اشاعت کرنے اور حرام کلام نام سے دائیں بائیں حاصل کرنے کے لئے حقیقی علماء و مجتہدین کی تذلیل و ترویج میں ذرا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے اپنا محبوب شغل سمجھتے ہیں۔ بہر حال ان کی شناخت کا اصل سیارہ ہی حقاہ و نظریات فاسدہ ہیں جو بیان ہو چکے ہیں۔ یہ ظاہری علماء و فقط بعض اوقات کاشف ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہنر میں کاشفیت کا یہودی منقود ہوتا ہے۔

باب الاعتقاد فی الظلمین

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا

فيهم اثم ملعونون واليهامة

منهم واجبة قال الله عز وجل

وما للظالمين من انصار وقال الله

تبارك وتعالى ومن اظلم ممن افترى على الله

كذبا اولئك يعرضون على ربهم

ويقول الاتهاد هؤلاء الذين

اثر ميسواں باب ظالم لوگوں کے بارے میں اعتقاد

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ ظالموں کے متعلق ہمارا

یہ اعتقاد ہے کہ وہ ملعون اور مست خداوندی سے دُور ہیں۔

ان سے بیزاری اختیار کرنا واجب ہے۔ خداوند عالم ارشاد

فرماتا ہے۔ ظالموں کے لئے دُور قیامت (کئی باہر دُور) نگاہ

نہ بر لگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا۔ جو شخص خدا پر جھوٹ بروسے

اس سے بڑھ کر کُفر عالم ہے۔ یہ لوگ جب خدا کے دربار میں پیش

کئے جائیں گے۔ تو گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے

والله العالم وعلمه اكمل فاقم

قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اعتد على فانما يهتدي لنفسه ومن ضل
فانما يضل ميلا وما انا عليكم بوكيل

اثر ميسواں باب ظالموں کے متعلق عقیدہ کا بیان

اس باب میں حضرت مصنف علیہ السلام نے چند امور ذکر کئے ہیں۔ ۱۔ ظالمین اور آئمہ طاہرین کے مابین
سے بیزاری اختیار کرنا۔ ۲۔ منکرین امامتِ ائمہ کا انجام دس ہایر المزمینی کے ساتھ جنگ کرنے والوں کا عشر
(۱۰) جناب سیدہ عالم کی تمام زبان عالم پر افضلیت (۱) قاضین انبیاء آئمہ کا کفر۔ ہم ذیل میں ان تمام مسائل پر اور
بعض دوسرے متعلقہ مباحث پر حسبِ گنجائش کسی قدر تفصیل سے تبصرہ کرتے ہیں۔

حق و باطل کی امر کے آرائی اور نہ خدا آرائی ابدائے آفرینش کا ناسخ
سے جاری و ساری ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار برہمی
اور آئمہ سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ لایزال و انتہی
الایوم القیمة۔ دنیا میں ہر شے۔ ہر حقیقت اور ہر نظریہ کی ضد موجود ہے۔ جب بزدان و رعون کے مقابلے میں باہر
و شیطاں کھڑا ہوگی تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ ہر غیر کے ساتھ شر اور ہر حقیقت کے ساتھ اس کی ضد موجود ہے۔

كَذِبَ الرَّاحِلُ رَيْبَهُمُ الْاَلْعَنَةُ اَللّٰهُ
عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصْذَوْنَ
عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَغْرِبْنَهَا عَوَجًا
هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَانُورٌ قَالِ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِهِ هَذِهِ
الْآيَةُ اَنْ سَبِيلَ اللّٰهِ قِيَمَةٌ
الْمَوَاضِعِ عَلَى ابْنِ اَبِي طَالِبٍ
وَالْاَمْتَةُ رَمَتْ كِتَابَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

پروردگار پر جھوٹ بڑھاتے تھے خبردار! ان ظالموں پر
خدا کی لعنت ہے۔ جنہوں نے خدا کی راہ سے بندوں کو ہٹا
کر اس میں کمی ڈالنے کی کوشش کی اور یہی لوگ آخرت
کے شکر ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں
کہ یہاں وہ سبیل خداوندی سے مراد حضرت امیر المومنین
علی بن ابی طالب اور دوسرے آئمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔
خدا نے عز و جل کی کتاب میں

اہل کے مقابلے کے لئے قابل اور نئے کے لئے فرعون، اور محمد مصطفیٰ کے خلاف ابو جہل، البرصیان اور سلیمہ کذاب
وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح حقیقی خلافت و امامت کے خلاف مصنوعی خلافت و حکومت موجود ہے۔ حقیقت یہ
ہے کہ اسلام کے اندر جتنے غری خرابے اور ٹکٹے فساد اس اختلاف کی وجہ سے چھوئے۔ اتنے اور کسی وجہ سے نہیں
چھوئے۔ حقیقت نے جیسے کذب کو ماننے سے انکار کیا۔ خواہ اس کے سر پر کتنے ہی مارے چلے۔ اور کذب نے
حکومت کی آڑ میں کوئی ایسا نظم نہیں تھا جو حق اور اہل حق پر نہ کیا ہو۔ اسی تنازعہ اسلام کے فقہ و احکام پر
میں بہت بڑا اثر ملا۔ اور یہی اختلاف تمام اختلافات اور فقہ اسلام کے احکام میں ترمیم و تفسیر کا باعث
بنا۔ جن لوگوں کو آنحضرت کے انتقال پر ہلال کے بعد اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسکی امامت کو پر نائی
حکومت کے ساتھ چل دیا۔ اور اس تبدیلی کے لئے انہیں وہ تمام فقرات میں پر حقیقی امامت یعنی حق۔ دینے پڑے
اور ان کے بدلنے کے ساتھ اسلام بدل گیا۔ غرض کہ بقول صاحب حل و حل امامت کا اختلاف امت اسلام
میں سب سے بڑا اختلاف ہے اور مذہب تشیع و تسنن کا بنیادی نقطہ اختلاف بھی یہی تنازعہ ہے (ملفوظ اسلام)
امت اسلام میں امامت کھو گئی۔ ایک وہ سلسلہ جلیل ہے جو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب
سے شروع ہو کر امام مہدی دوران صاحب العصر و ان حضرت حجت بن الحسن تک پہنچتا ہے۔ اور
دوسرا سلسلہ غائب ہو کر حضرت برکات معلوم مردان الہامی یا مستقیم عباسی یا کسی اور پر جا کر ختم ہوتا ہے؟
دعویٰ کا یہ علم ان کی خلافت کے طبر وادن کو میں نہیں ہے

امامان امام الہدی و امام الضلالہ قال خدا تعالیٰ وجعلناہم ائمتہ یمہدون یا مریا و قال اللہ وجعلناہم ائمتہ یدعون الی النار و یوم القیمۃ لا ینصرون و اتبعناہم فی ہذا الدنیا لعنۃ و یوم القیمۃ ہم من المقضوحین فلما نزلت ہذا الایۃ و اتعوا فتت لا تعیب بن الذین ظلموا منکم خاصۃ

و قسم کے اماموں کا ذکر آیا ہے۔ ایک امام ہدیتہ و دوسرا امام ضلالت۔ چنانچہ ارشاد و قدرت ہے۔ ہم نے انہیں ایسا امام بنایا ہے کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ نیز (ائمتہ ضلالت کی مذمت میں) خدا فرماتا ہے ہم نے انہیں ایسا امام پیدا کیا ہے جو دوزخ کی طرف (لوگوں کی) دعوت دیتے ہیں۔ قیامت کے روز ان کی امداد نہ کی جائے گی اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا رکھی ہے۔ اور ہم نے قیامت ان کا شمار ذلیل و خوار لوگوں میں کر دیا جس پر آجیبار نازل ہوئی کہ اس آیت سے ڈرو جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں جو یکے بعد دیگرے انہیں پیٹ میں سے لگیا

خلافت علی کا اجمالی بیان

حضرت شیعہ خیر البراء کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب سرور کائنات نسبت الہیہ کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس خلافت کا اللہ و رحمت ذوالعشرہ کے موقع پر کیا (سند احمد بن حنبلہ وغیرہ) اور آخر میں خیر غم کے مقام پر خلافت کو اپنا خلیفہ با فضل مقرر فرمایا اور دلی جہد کی رسم ادا فرمائی۔ اور اس درمیان حرمہ میں بھی آنحضرتؐ برابر حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب اور ان کی تقرری کا ذکر فرماتے رہے۔ اور باقی حیات ائمہ طاہرینؑ کی بھی مع نام و نسب تصریح فرمادی۔ جیسا کہ اثب کے ذیل میں اس مطلب پر فی الجملہ تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ آنحضرتؐ نے اپنے اس امروہٴ حسد سے واضح کر دیا کہ خلافت بالحق جلتی ہے نہ الامار و غیرہ۔ مگر افسوس حسب رسم قدیم انہاء دنیا نے ان وارثانہ زمین کو آنحضرتؐ کی ظاہری مندر خلافت پر تسلیم نہ کرنے دیا اور زمام حکومت ایسے ہاتھوں میں دے دی جو کسی طرح بھی اس منصب الہی کے اہل نہ تھے۔ لہذا ان ائمہ طاہرینؑ کی موجودگی میں جو لوگوں نے ظاہری خلافت و حکومت پر قبضہ کیا۔ ان کا یہ قبضہ حضرت علیؑ اور ائمہ علیہم السلام کی نگاہ میں فاسد و ظالمانہ تھا۔ (والحق مع علی و علی مع الحق) جیسا کہ یہ امر حضرت امیر المومنینؑ کا قصہ خطبات وارشادات اور دوسرے ائمہ طاہرینؑ کے فرمایشات سے واضح و مبہن ہے مثلاً خبر حقیقیہ میں آپ فرماتے ہیں۔ لقد نقضنا فلان و هو یعلم ان محلی منها محل الخطب من الوئی یند و من الیل و لا یوئلا اتی الطیر فلان (یعنی خلیفہ اولیٰ) نے قیصر خلافت کو زبیر تن کر لیا۔ حالانکہ اسے علم تھا کہ کبھی خلافت سے وہی تعلق ہے جو قطبہ آسیا کو آسیا سے ہوتا ہے (میں اس علی بنہ تمام پر فائز ہوں کہ کبھی سے ہم معرفت کے چشمے بھرتے رہے ہیں اور کبھی تک پرندہ بھی پُرار کر نہیں پہنچ سکتا۔) (بہجۃ ابلدہ ص ۱۱۱ ج ۱ طبع مصر)

قَالَ النَّبِيُّ مَنْ ظَلَمَ عَلَيَّ مُقْعَدِي
هَذَا بَعْدَ وَفَاقِي فَكَانَ مَا جَدَّ بَنُو قِي
وَتَبَوَّاتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي وَمَنْ قَوَّى
ظَالِمًا فَهُوَ ظَالِمٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَدَّ
جَلَّ ثَنَاهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ
أَوْلِيَاءَ إِنَّ اسْتِغْيَارَ الْكُفْرِ عَلَى الْإِيمَانِ
وَمَنْ تَوَلَّاهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَتَوَلَّوْنَ الْأَخْيَرَ كَمَا

تو اس کی تفسیر میں) جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو شخص میری وفات کے بعد میرے مقام خلافت کے متعلق
میں بنی ابی طالب پر ظلم کرے گا تو گویا اس نے میری اور نبی
سے پہلے گزرتے ہوئے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا اور
جو شخص کسی ظالم سے بھائی چارہ قائم کرے وہ خود بھی ظالم
ہے (اس سلسلہ میں) خدا فرماتا ہے۔ اے ایمان والو! تم
اپنے ان باپ بھائیوں سے محبت اور دوستی نہ رکھو
جو ایمان کے غلبے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں اور تم میں سے
جو شخص ان سے دوستی رکھے گا وہ بھی انہی ظالموں میں سے ہوگا
نیز خدا فرماتا ہے۔ اے ایمان والو! اس گروہ سے محبت نہ
کرو جس پر خدا غضب لگے ہے۔ وہ آخرت سے اس امر سے بھی پرہیز

اُمیر اہل بیت اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت

نبی ابو خضر میں ایک مکتوب میں جو آپ نے معاویہ کے خط کے
جواب میں ارسال فرمایا خلافت نبوت کی ناپسندیدگی کے سلسلے میں

فرماتے ہیں۔ واما انکراہتہ فلا اعتدال لنا من ذلک لیکن باقی رہا میرا ان لوگوں کی خلافت کو ناپسند کرنا میں اس کی
قد رخصا میں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ (آپ کا یہ خط اعتقادِ ائمہ اربعہ میں بھی مذکور ہے) خلیفہ دوم کی وفات کے بعد جب
جلسہ طرہی میں عبدالرحمن بن عوف نے کتابِ خدا سنتِ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ بہت شیعین پر حمل کرنے کی شرط پر یہ خلافت
جناب امیر کے حوالہ کرنا چاہی تو جناب امیر نے تحتِ حکومت کو اپنے استحقاق سے ٹھکرا دیا مگر بہت شیعین پر حمل کرنے کی شرط کو قبول
نہیں فرمایا (اہلِ اہل بیت والیہا سنت ص۔ شرح فقہ اکبر ص۔ وغیرہ) اس واقعہ سے بھی یہ بات مدثر روشن کی طرح واضح و
اشکار ہو جاتی ہے کہ آنحضرتؐ خود شیعہ تھے۔ بہر حال ان حقائق کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ
حضرت امیر علیہ السلام کا ان لوگوں کو خاصیت و جائز سمجھنا ایسا واضح تھا کہ خود ان لوگوں کو بھی اس حقیقت کا احترام
تھا جیسا کہ صحیح مسلم میں واقعہ مرقوم ہے کہ خلیفہ عثمانی نے حضرت امیر اور جناب عباسی کو خطاب کر کے کہہ دیا ایتھانی کا ذی
آثما۔ غادرا۔ خائنا۔ تم دونوں مجھے جھوٹا، گنہگار، نڈر اور خیانت کار کہتے ہو، بلکہ جو شخص مجھ سے بہتر تھا۔
(خلیفہ اول) تم دونوں اسے بھی ہمیشہ کاذب، آثم، خائن اور غادر کہتے رہے۔ (صحیح مسلم ۷ ص ۷۷) اہل بیت حضرت
امیر اور جناب عباس کے سکوت نے اس امر پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ واقعاً وہ ان لوگوں کو ایسا ہی سمجھتے

میں اللہ کے کفار میں اصحاب القبر و
 قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون
 بالله واليوم الآخر يوادون من
 حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم
 أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
 أولئك كتب في قلوبهم الكفر والإيمان
 وقال الله تعالى ومن يتولهم منهم
 فأنه منهم إن الله لا يهدي القوم
 الظالمين وقال عز وجل ولا
 تتولوا إلى الذين ظلموا
 فتمسكوا بالئوار وما لكم من الله
 من أولياء ثم لا تنصرون والظالمون هم
 الذين في غير موضع فمن ادعى

جس طرح کہ کافر لوگ قبروں کے مردوں سے دیریں ہیں۔ نیز
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو لوگ خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے
 ہیں۔ تم ان کو دشمنان خدا و رسول سے محبت کرنے ہوئے نہیں
 پاؤ گے۔ خواہ وہ ان کے باپ دادا یا بیٹے یا بھائی یا اپنے
 قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اس لئے ہے کہ خدا نے
 ان کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے
 تم میں سے جو شخص ان (ظالموں) سے دوستی رکھے گا۔ وہ بھی
 انہیں میں شمار ہوگا۔ بے شک خلیفہ عالم ظالموں کو ہدایت
 نہیں فرماتا۔ (اس مسئلہ میں ایک اور حکم ارشاد فرماتا ہے
 ظالموں کی طرف مافی نہ ہو ورنہ تمہیں بھی آتش و زرخ اپنی پیٹ
 میں سے ملے گی۔ اور خدا کے سوا تمہارا کوئی بار و مددگار نہ ہوگا۔
 نصت میں کسی چیز کو اس کے اصلی مقام پر نہ رکھنے کا نام ظلم
 ہے۔ چنانچہ جو شخص امانت کا احوال کرے

تھے۔ ان مقائق کو ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب اثبات الائمة میں ذکر کیا ہے۔ شائعیت تفصیل اس کی طرف رجوع
 کر رہے ہیں۔ یہاں فقط اشارہ مقصود ہے۔ مگر زمانہ کی تمام غریب دیکھے کہ اگر حضرت امیر المؤمنین کی تجہیز و تکفین اور
 نماز جنازہ پڑھنے میں مشغول رہے اور آخر آفتاب کا حق غصب ہوتا رہا۔ واللہ والفضل وغیرہ حق نے خوب کہا ہے ح
 امامت کے روز و فوات چیمبر - خلافت گزار دو با تم نشیند

برأت و بیزارگی کا عقلی و نقلی ثبوت
 بنا بریں چونکہ ہر مسلمان و مسلمین حق اہل بیت رسول کے ساتھ ہے۔
 بعد ان کی اقتداء و اتباع اور ان سے محبت و دوستی و کلمہ حق
 واجب و لازم ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ان کے مخالفین و منافقین سے علیحدگی و بیزاری
 اختیار نہ کی جائے۔ جس طرح کہ فرجید و رسالت کا اقرار و اعتقاد اس وقت تک کامل نہیں ہوتا۔ جب تک خدا و رسول کے
 بالقابل جھوٹے مدعیان ربوبیت و نبوت کے ربوبیت و رسالت کا انکار کر کے ان سے بیزاری اختیار نہ کی جائے۔ اور
 یہی کلمہ ترجید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا مفاد و حاصل ہے۔ اور بطریق فطرت و کج
 کے میں مطابق ہے۔ اور چونکہ دین اسلام فطری دین ہے۔ بلکہ یہی اسرار دین کا دیگر ارباب عالم کے بالقابل

الامامة وهو غير امام فهو الظالم
الملعون ومن وضع الامامة في
غير اهلها فهو ظالم ملعون وقال
النبي من حبا عليا امامته بعدا
فقد حبا نبوتي ومن حبا نبوتي
فقد حبا الله ربوبيته وقال
النبي يا علي انت المظلوم بعدا
ومن ظلمك فقد ظلمني ومن
انصفك فقد انصفني ومن حباك
فقد حباي ومن عاداك فقد عاداني
ومن اطاعاك فقد اطاعني ومن
عصاك فقد عصاني واعتقادنا

عادل کہ وہ امام نہ ہو تو وہ ظالم اور ملعون ہے۔ اسی طرح وہ شخص
بھی ظالم و ملعون ہے۔ جو اہل نبوت کی امامت کا قائل ہو۔
قیام پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص
میرے بعد حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا انکار کرے گا وہ
ایسا ہے کہ گویا اس نے میری نبوت و رسالت کا انکار کیا اور
خدا اس سے گویا خدا کی ربوبیت کا انکار کیا۔ نیز آنحضرت نے فرمایا
یا علی میرے بعد تم پر ظلم کیا جائے گا اور رکھو جو شخص تم پر
ظلم کرے گا۔ وہ مجھ پر ظلم کرے گا اور جو تم سے انصاف کرے گا
وہ مجھ سے انصاف کرے گا۔ جو تمہارا شکر ہو گا وہ میرا شکر ہو گا
جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو تم سے
دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہو گا جو تمہاری اطاعت کرے
گا وہ میرا اطاعت گزار ہو گا۔ اور جو تمہارا فرمان ہو گا
وہ میرا فرمان ہو گا۔ ۲۰ احقر

بہشت کی برکت کا انکار کیا تو

عقرباۓ انبیاء و ائیمہ کمال ہے کہ یہ دینِ فطرت ہے۔ عقلِ سلیم و طبعِ مستقیم کے عین مطابق ہے۔ فطرۃ اللہ مافیٰ خلق
انسانی علیہا جیسا کہ اس مطلب پر بعض سابقہ ابواب میں تفصیل تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اس لئے دینِ اسلام نے اس
مسئلہ پر بہت زور دیا ہے۔ اور اس قبض و رانش پر غفلت نہیں ہے۔ کہ عقلِ سلیم کا یہ فیصلہ ناقابلِ انکار ہے۔ کہ سچا و
چھوٹا۔ عالم و جہاں۔ مومن و منافق۔ مسلم و کافر۔ ظالم و مظلوم۔ ملحد و حیار اور حق و پرہیزگار۔ غرض کہ نیک و بد
شی و فتنی۔ امام اہل جنت و امام اہل نار و دونوں مساوی و برابر نہیں ہو سکتے۔ عقلِ سلیم کا یہ آں فیصلہ ہے کہ سچے
سے دوست اور چھوٹے سے بیزاری۔ عالم سے الفت اور جہاں سے نفرت۔ مسلم و مومن سے محبت اور منافق و
کافر سے عداوت۔ مظلوم سے ہمدردی اور ظالم سے برأت۔ ملحد سے کٹاؤ کش اور پرہیزگار سے راہِ دوم رکھنا
سچے نبی و امام سے تولا اور ان کی اتباع و اقتداء اور چھوٹے سے عیانِ نبوت و امامت سے بغض و عداوت اور
ان سے تبرائینِ طہیدگی و بیزاری اختیار کرنا واجب و لازم ہے۔ کوئی ذوقِ سلیم و عقلِ مستقیم رکھنے والا انسان
خواہ جس مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو۔ بشرطیکہ تعصب و عناد نے اس کی عقل و فکر کو شل نہ کر دیا ہو۔ وہ
بفضلِ حقائے مذکورہ بالا حقائق ہو۔ گز کہ جس قدر لا شک و شبہ نہ کر سکتا۔ خامد اور ہمدرد ہو۔

فيم جمل امامت امير المؤمنين
علي بن ابي طالب والائمة من بعد
الله كمن حجة نبوة جميع
الانبياء واعتقادنا فيه من اقصر
بامير المؤمنين وانكر واحدا
من بعد من الائمة الله بمنزلة
من اتو جميع الانبياء وانكر نبوة
نبينا محمد وقال الصادق المنكر
لاخرنا كالمكر لا ولنا وقال النبي
والائمة من بعدى اثنا عشر
اولهم امير المؤمنين علي بن
ابي طالب واخرهم المهدي
القائم طاعتهم طاعتى

اس شخص کے متعلق جو حضرت امیر اور دیگر آثار ظاہریں کی امامت
و خلافت کا منکر ہے یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کی مانند ہے کہ
جس نے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا ہوا جو شخص حضرت
امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا تو ناں ہو۔ مگر دوسرے گیارہ
اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کا منکر ہو۔ تو اس کے
متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ایسا شخص اس آدمی کی مانند ہے
جو تمام انبیاء و اسلاف کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہو۔ مگر حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے
ہیں جو شخص ہمارے آخری امام کا انکار کرے وہ ایسا ہے کہ گویا
اس نے ہمارے پہلے امام کا انکار کر دیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد میری سب سے خلافت کے وارث
اربع نام ہوں گے۔ ان میں سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ اور آخری
حضرت مہدی۔ قائم ہوں گے۔ ان کی امامت میری امامت

میں اسلامی تعلیمات کا مال ہے۔ وہ بحمدہ تعالیٰ نہ سبب شیعہ غیر اہل حق ہے۔ اس لئے اس میں "توق" "ذنبوا"
کو جزو نہ سبب قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ نظریہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ارشاد و قدرت ہے لا یخذلکم
لہم منون اللہ قریب اولیاء من دون المومنین (سورۃ آل عمران پ ۲) یعنی اہل ایمان کے لئے یہاں
نہیں ہے کہ وہ سب کو چھوڑ کر کافروں و بددست بنائیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین
لا تمخذوا عہدی وعدکم اولیاء و سورۃ ممتزجہ (پ ۴) اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست
نہ بناؤ۔ خداوند عالم حضرت ابراہیم کے متعلق فرماتا ہے کہ قلہا یقیناً نہ انہ عداۃ تہود و نصرہ (سورہ پ ۱۲)
جب ان کو ہم ہرگز ان کا چچا آذر دشمن خدا ہے۔ انہوں نے فوراً اس سے بیزار دی و عیدگی اختیار کر لی۔ خدا ان کی مدد فرماتا
ہے۔ ان ابراہیم کا اقا و حلیم یہ ہے تبار و قوی کا اس حقیقت جسے تسلیم کرنے میں ہرگز کوئی عقل سلیم
آباد انکار نہیں کرتی۔ مگر فقہ پر دوزخوں نے اس مسئلہ کو ہمارے خلاف حرام اناس میں کچھ اس طرح غلط انداز میں پیش
کیا ہے کہ ان کے اذان میں راسخ کر دیا ہے کہ تبرکاً مغفوم اصحاب رسول کو سبب شتم کرنا ہے۔ حالانکہ ابابہ حمزہ
بغیرت جانتے ہیں کہ قسب عرب میں تبرکاً مغفوم ہے۔ بیزار شتم یعنی کسی سے عیدگی و بیزارى اختیار کرنا نہ اور

وَمَعْصِيَتِهِمْ مَعْصِيَتِي وَمَنْ أَنْكَرَ
وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَدْ أَنْكَرَنِي وَ
قَالَ الصَّادِقُ "مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ
أَهْلِ بَيْتِهِ وَالظَّالِمِينَ لَنَا فَهُوَ كَافِرٌ"
وَقَالَ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِلْتُ
مَنْظُورًا مِنْ دَوْلَتِي أَمْحَى حَقِّي
أَنْ عَقِيلًا كَانَ يَصِيحُ بِالْمَقْدِ
فَيَقُولُ لَا تَدْرِي حَقِّي تَدْرُوا
عَالِيًا فَيَدْرِي دُنَايِي وَمَنْ دَاخِلًا
فَيَمِينُ قَاتِلِ عَلِيًّا قَوْلُهُ مَنْ قَاتَلَ
عَلِيًّا فَقَدْ قَاتَلَنِي وَمَنْ حَارَبَ
عَلِيًّا فَقَدْ حَارَبَنِي وَمَنْ حَارَبَنِي
فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ وَقَوْلُهُ لَعْنَةُ فَاظْمَنِي

اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے جو شخص ان میں سے کسی
ایک کی امامت کا انکار کرے وہ ایسا ہے کھڑا اس نے
میری نبوت کا انکار کیا ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو
شخص ہمارے دشمنوں اور منہجوں نے ہم پر ظلم کئے ہیں کے کفر
میں تک کرے وہ خود کافر ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام
فرماتے ہیں میری جتنی ولادت سے برابر مجھ پر ظلم ہوتا
رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب خلیل کی آنکھوں میں درد ہوتا تھا
تو وہ کہتے پچھلی کی آنکھ میں دوا ڈالو۔ تب میں ڈلوڑوں گا
اس وقت میری آنکھوں میں دوا ڈال دی جاتی تھی حالانکہ میری
آنکھوں میں قطعا کوئی درد نہ ہوتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام سے
جنگ کرنے والوں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس ارشاد
کے مطابق یہ ہے کہ جو جناب علی سے جنگ کرے وہ مجھ سے
جنگ کرتا ہے اور مجھ سے لڑائی کرنے والا خدا سے لڑنے والا
ہے۔ اسی طرح آنحضرت جناب امیر المؤمنین۔ حضرت فاطمہؑ

سب دشتم کا منہم ہے (دشتم بدن ایمین کسی کو گالی دینا دینے والی ہے)۔ اِنَّمَا هَذَا مِنْ ذُلِّ
بِمَنْ تَوَجَّهَ ارشاد رب العزت وَلَا تَقْبَلُوا الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا
بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کفار و مشرکین کو بھی سب دشتم کرنا ناجائز سمجھتے ہیں۔ چہ جائیکہ تنگاہری اسلام کو سب دشتم کریں؟
ہاں لعنت جس کے معنی "دعوت خداوندی سے دوری" کے ہیں۔ اور تبراجس کے معنی بیزاری اختیار کرنے کے
ہیں۔ یہ اور چیز ہے۔ جس کا حوالہ قرآن و حدیث اور اکابرین ائمہ کے عمل ثابت ہے۔ بہر حال یہ حقیقت
ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ کہ کوئی شخص اس وقت تک جدوجہد ایمان پر ناز نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ
بانی اسلام ختم رسل علیہ السلام کی ذاتِ قدسی صفات کو خدا کے بعد ہر شئی سے حتیٰ کہ اپنی جان و اولاد
سے زیادہ عزیز و محبوب نہ سمجھتا ہو۔ جیسا کہ ارشادِ قدس ہے۔ اَلْإِنْسَانُ أَدْنَىٰ مِمَّا يَفْتَحِیْنَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ۔ اور
خود آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔ لَا یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدَتِهِ وَأَنْفُسِهِمْ

سترها فقد سترني وقال النبي
ان فاطمة بضعة مني و
هي روح التي بين جنبي
يئونني ما سألها و
ليترني ما سترها واعتقادنا

اور جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ فاطمہ امیرا
مکرمہ ہے۔ نہ مکرہ میری روح ہے۔ جو میرے دونوں پہلوؤں
کے درمیان ہے۔ ہر چیز ان کو نہ چھو سکتی ہے وہ مجھے رنگ پہنچاتی
ہے اور جو چیز ان کو نہ درخشاؤں گا نہ کرے وہ مجھے مسرور و شاد
کرے گی

لازم ہے۔ چہاں اس لئے کہ اصحاب رسول مستبان رسول ہیں۔ اور آپ کی تہا کی کرنے والے محبوب خدا ہیں۔ قل ان کنتم
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ واضح ہے کہ محبوب خدا کی محبت ہر اس بندہ پر جو خدا سے محبت رکھتا ہے۔ واجب و
مستحکم ہے ان دنوں سے واضح ہوا کہ حقیقی اصحاب رسول ہیں۔ ان کی محبت جزو ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر کوئی شخص
درجہ ایمان پر فائز و کامران نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ محقق شیخ بہاؤ الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں
و لفتقد وجوب محبة اصحاب الرسول الذين اتوا على منالاجل علم يتخالفوا او اوج بعد وقا نہ و
انفا ذما و ما هم به حال حیدر۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان اصحاب رسول کی محبت واجب ہے جو انصاف کی مناسبت
پر قائم و دائم رہے اور ان کی ذات کے بعد ان کے اکھلام و وصایا کی مخالفت نہ کی۔ یہی شیعان حیدر کو رکھنا چاہیے و
ایمان ہے۔ وہ محبت اصحاب رسول اور ان کے لئے دامن فیض اپنے آئمہ اطہار کی تعلیم و تاسیس میں اپنا ایسا وظیفہ سمجھتے
ہیں۔ چنانچہ ہائے چشتی ام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے مکتبہ لا طری میں ایک امام محض اصحاب رسول کے لئے موجود
ہے۔ اس دعا کا حزان یہ ہے۔ وکان من دعائهم علیہ السلام فی الصلوة علی ائمام الرسل و مصدقہم۔ اس دعا میں
آپ فرماتے ہیں۔ اللہم و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خاصۃ الذین احسنوا الصحابة و الذین ابلاوا
ابلاء الحسن فی نعوه و کافوہ و اسرعو الی و قادقہ و سألوا فی دعوتہ۔ یا اللہ خاص کر حضرت رسول کے ان صحابہ
کرام کو نظر انداز نہ فرما بلکہ ان کو جزائے خیر سے جنہوں نے آپ کا اچھا ساتھ دیا اور آپ کی نصرت میں خوب جہاد کیا۔
اور جناب کی معاونت کی۔ اور ان کی دعوت قبول کرنے میں سہقت کی۔

ظاہر ہے کہ حضرات شیعہ آل محمد کی محبت کے ساتھ ان کی اتباع و اقتداء کو بھی میں ایمان سمجھتے ہیں۔ اور ان کو مقرر فی الحاکمۃ
جانتے ہیں۔ لہذا وہ بھی اپنے آئینہ اتباع سے صحابہ کرام کے لئے دامن فیض کرنا جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا و لاخواننا
الذین سبقونا بالایمان بعد ان میں بھی جو یہ کہنا ہے کہ شیعہ اصحاب رسول سے دشمنی کرتے
ہیں۔ اور ان کو سب و شتم کرتے ہیں۔ افتراء پر داندی و بہتان تراشی کرتا ہے۔ یا وہ شیعوں کے عقائد
و اعمال کے ناقص ہیں (ستر کو کب دے)

فی البیضاء انتھا واجبت من الاذیان
 الا ربعة یعوث و یعوق و نسس
 وھیل و من الامتداد الاربع
 برسات کے متعلق جارا استعارہ ہے کہ چار برسات سے برات چھ
 ہے اور دو ہیں۔ یثوث۔ یعوق۔ نسس اور پہلی۔ اسی طرح ان چار نام
 سے بھی بیزاری لازم ہے۔ جنہیں خدا کا شل سمجھا جاتا ہے۔

صحابہ رسول میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے

ہوں چونکہ کتب میر و قزاقیج بلکہ خود قرآن کریم اور احادیث میں ہر قسم کے
 معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رسول میں کچھ قائل کچھ معقول کچھ غلام۔ کچھ منظم
 کچھ مادل اور کچھ غیر مادل کچھ نوٹس کچھ منافق کچھ ثابت و مستقیم اور کچھ مذہب و متراب غرض کہ اصحاب رسول میں ہر قسم
 و فحاش کے لوگ موجود تھے۔ غلام یہ کہ شیر مذہب۔ اس بات کا قائل ہے۔ کہ ان مختلف طبقات کو ایک مجلس و یکجا
 اور سب کو مدد ملے۔ اور سب کو کمال بخیر و قرار دینا۔ سب سے یکساں محبت و مروت کرنا سب کو اپنا پیر و مرشد
 جاننا عقل سلیم و عین مستقیم و عین عظیم اور قواعد شرعیہ پر جوہر صمیم ہے۔ بقول جامی

ہر کہ دوئے بسودہ داشت - دین بدوئے بنی سودہ داشت

بعض شیعہ مزاج علماء کی نسبت کہ میں اولیٰ خواستہ ان عقائد کا اقرار کرنا چاہتا تھا مگر ملا ترقی ثانی شرح مقاصد
 میں تحریر فرماتے ہیں۔ و ما وقع بھی اصحابہ من المحاربات و المشاجرات علی ما وجب المصلو فی کتب التوابع و الذکور
 علی المنہ الثبات یدل بظاہر علی ان بعضہم قد حاد عن طریق الحق و بلغ حد انطیم و الحسق و کان الباعث
 علیہم الخلف و العناد و الحسد اللذی و طلب المثلث و الویاستہ و المیل الی اللذات و الشهوات اذا لیس
 کل صحابی معصوماً و لا کل من لقی النبی بالحنو و موہوماً (در شرح مقاصد ص ۲۴) بعض استنبول یعنی صحابہ میں جو
 جنگ و جدال اور مشابرات واقع ہوئے۔ جیسا کہ کتب تاریخ میں اور نقاب و ترقی حضرت کی زبانوں پر مذکور ہیں اس بنا
 پر دلالت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ زیادہ ماست سے معرفت نہ گئے اور علم و ہجرت اور فتنہ و فحور کی حد تک پہنچ گئے امدان امور
 کا سبب اسی کیلئے دینا اور حد و ملاد و طلب ملک و ریاست اور لذات و شہوات کی طرف میلان تھا اس بنا کہ
 ہر صحابی معصوم نہیں ہوتا۔ اور ہر وہ شخص جس کو آنحضرت کی عظمت کا شرف حاصل ہے وہ خیر و خوبی کے ساتھ موسوم
 نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں۔ جادودہ جو سر پہ چھو کر بولے۔

خوشتر آں باشد کہ ستر و میراں - گفتہ آید حد و حدیث دیگر ایں

حدیث اصحابی کا لہجہ معنی ہے

اپنی عقائد سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو بلاد ان اسلامی کٹن بیت
 مشہور ہے۔ کہ آنحضرت نے فرمایا۔ اصحابی کا لہجہ یا معنی ائمہ یتم ائمہ یتم
 و کل جلی و معنی ہے۔ اور یہ شہرہ و ائمہ کی مصلحت ہے۔ کیونکہ ہر صحابی کی اقتدا و عصبہ و رشد و صلاح نہیں ہر گز چاہیے

اللہات والعدوی ومات وشعری اور یہ ہیں۔ وقت۔ خلت۔ عزی اور شعری نیز ان لوگوں سے بھی
وممن عبدہم ومن جمیع اشیاءہم برأت ویزاری اختیار کرنا واجب ہے۔ جو ان کی عبادت
واتباعہم وانہم شتر خلق اللہ وان کرتے ہیں ادا ان کے ہم ہمارے ہم نوا نہیں اور جو ان کے فرمانبردار
ہیں، یہ اعتقاد بھی ضروری ہے کہ مذکورہ بالا لوگ جہنم میں خلایق ہیں۔

بعض علما نے اہل سنت نے بھی اس حدیث کی تصنیف کی ہے۔ ابو تمیر نے منہاج السنۃ میں لکھا ہے۔ هذا الحدیث
ضعیف ضعیف آئمۃ الحدیث۔ یہ حدیث ضعیف ہے آئمہ حدیث نے اس کی تصنیف کی ہے۔ سوری عیدالی صاحب
لکھنوی نے رسالہ تحفۃ الاعیار میں متحدہ جیدہ طہ کے حوالے سے اس کا ضعیف بلکہ موضوع ہونا ثابت کیا ہے لکھتے ہیں
”جزم ابن جزم بانه موضوع ۲ فی رسالۃ الکبریٰ وقال البزاز (فی الدین الخالص) لا یقیم قال الذہبی ہی
من الاحادیث الواہیہ۔ ابن جزم نے جزم دینی کے ساتھ اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے اور بزاز نے کہا ہے
کہ یہ صحیح نہیں ہے اور ذہبی نے کہا یہ احادیث وایہ میں ہے۔ اگر بالفرض اسے صحیح ہی تسلیم کر لیا جائے۔ تو ماننا
پڑے گا کہ اس سے مراد حضرت امیر المؤمنین اور حضرت امام حسن و حسین اور دیگر آئیناں جنت ہیں۔ جو کہ شرف و معیت
کے ساتھ ساتھ شرف قرابت سے بھی مشرف و ممتاز ہیں۔ اور درجہ معصیت و طہارت بہ فائز ہیں۔ اور نہ ہی آیتہ
مودت ان کی مرادست واجب و لازم ہے اس پر ہم نے مفصل بحث اپنی کتاب تحقیقات الفرقین فی حدیث الثقلین
میں کی ہے) اس لئے علامہ نفاذانی نے یہاں تک لکھ دیا ہے والجزم بالعدالة یختص ببعض اشخاص بطول
العصبة علی طریق التبع والاخذ عن ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والباقون کما توالا منہم عدول
وخیبر عدول الخ یعنی صرف انہی صحابہ کی عدالت کا یقین کیا جاسکتا ہے۔ جو انہی صحبت رسول میں مشہور ہیں۔
اور اس دوران میں آپ کا اتہاج اور آپ سے کسب فضائل کرنے رہے ہیں۔ باقی صحابہ ایسے ہیں جیسے عام
لوگ کہ ان میں کچھ عادل ہیں۔ اور کچھ غیر عادل مزید برآں اس بیان حقیقت ترجمان سے ”والصحابہ کلہم
عدول“ والے نظریہ کا بطلان بھی واضح و حیاں ہوجاتا ہے۔ تفصیل کے شرائط سننی اہل قلم جناب حافظ علی بیاد
صاحب دہری کی کتاب ”صحابیت“ کا مطالعہ فرمائیں۔ ان حقائق سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ میں ہر قسم کے لوگ تھے
انسا و پر و اسخ کیا جا چکا ہے کہ عالم و جاہل۔ ظالم و مظلوم۔ عادل و فاسق۔ صالح و فاجر برابر نہیں ہو سکتے۔ هل
یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون افعیل المسلمین کالمجرمین مالک کیف تمکمون۔
اس لئے مذہب شیعہ میں کو برابر نہیں سمجھ سکتا۔ اصحاب رسول میں سے جو لوگ آنحضرت کی اتباع میں پرستے
اترے اور آپ کے انتقال کے بعد دشمن و مہمت کامرگز الی بیت نبویؐ کو قرار دیا۔ اور انہی کو ”محدثین“

لا يَتَمَّ الاقرار بالله وبرسوله
وبالاُمتِ المعصومين الالباء
من اعدائهم واعتقادنا
خدا کی وحدانیت رسول اللہ کی رسالت اور ائمہ کی امامت کا
اقرار اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے دشمنوں
سے مکمل برائت و بیزاری اختیار نہ کی جائے

اختیار کر کے اقرار رسالت ائمہ کیا ہم ایسے صحابہ کی خاک پا کر اپنے لئے طویلائے چشم بنائے کہ اپنی سعادت بگتے ہیں، مگر
جنہوں نے آپ کی کامل اتباع نہ کی۔ اور آپ کی وفات حضرت آیات کے بعد سرگزشتہ ہر بیت سے چھوڑ کر گئے، دلائل نبوت
کو نکلنے کر دیا، آپ محمد کے حقوق پر ٹھک ڈالا۔ ان پر ظلم و ستم کئے۔ ہم ان سے بیزاری کو واجب و لازم سمجھتے ہیں۔ جا۔
اے کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم - فذلک ذنب لست ضار بک

منکوبین امامت ائمہ اطہار کا انجام
اس سطر میں حضرت مصطفیٰ علیہ السلام نے کچھ تحریر فرمایا ہے کہ ائمہ اہل بیت کی امامت
کا شکر گویا تمام انبیاء کی نبوت کا شکر ہے۔ یہ سرمد اہل عقیدہ و تقیہ کی روشنی میں
واضح ہے۔ بعض سابقہ ارباب میں اس امر پر حیرت ہو گیا ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کو اس وقت تک مرتبہ نبوت و
رسالت پر فائز نہیں فرمایا۔ جب تک اُس سے اپنی توحید و سوا کرتی مرتبگی کی رسالت اور ائمہ اہل بیت کی خلافت
کا اقرار نہیں ہے کیا۔

اب ارباب عقل و انصاف خود ہی بتائیں۔ کہ اگر کوئی شخص بظاہر انبیاء کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہے، مگر ان ائمہ اطہار
کی امامت کا انکار کرتا ہے۔ جن کے خلیل نبیہ کو خلعت نبوت عطا ہوئی تھی۔ تو اس کے اس اقرار کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟
اسی سطر میں رسالت مصلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ جو میرے اوصیاء کی امامت کا انکار کرے گا وہ اس شخص کی زندگی
جو تمام انبیاء کی نبوت کا شکر ہے۔ جیسا کہ اس قسم کی مشورہ آیات رسالہ میں درج ہیں۔ اور تفصیل سابقہ مجامع اسلامیہ میں
ہے جو ٹکریہ بزرگوار ایک ہی مسئلہ کی مختلف کڑیاں ہیں۔ اس سطر بعض کا اقرار اور بعض کا انکار منظور ہی نہیں ہو سکتا۔
اسی بنا پر مسعودین عظیم السلام نے فرمایا ہے۔ میں انکو واحد امانا فقتل انکو کتنا جو ہم میں سے کسی ایک کا انکار کرے۔
وہ ایسا ہے۔ جیسے اس نے ہم سب کا انکار کیا ہو۔ و سابقہ مجامع و اردو بھارتیہ راجات وغیرہ (مختصر) سب کے
ان احادیث میں شکر امامت ائمہ کو جو حکم انبیاء کی شکل قرار دیا گیا ہے اس سے بظاہر آخرت میں سزا کے سلسلے میں ثابت
مراوے ذکر دینی میں ظاہری حکم نبوت وغیرہ کیونکہ عند الشہور خصوصاً خارجیوں کے نزدیک شکر میں امامت ائمہ عظیم السلام
پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ فعلا تفضل۔ نیز اس بیان حقیقت ترجمان سے یہ حقیقت بھی واضح و حیاں
ہو جاتی ہے کہ چار اماموں یا سٹش امامی وغیرہ ہمارے نزدیک یہ ائمہ تمام ائمہ کی امامت کے شکر ایک جیسے ہیں۔

فی قتلة الانبیاء وقتلة الائمة
المعصومین انهم کفاد مشرکون
مخلدون فی اسفل درج

نبیاء وکسلی اور آئمہ معصومین علیہم السلام کے قاتلوں کے بارے میں
ہذا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ کافرا و مشرک ہیں جہنم کے سب سے
نیچے طبقہ میں دائمی عذاب الہی میں گرفتار رہیں گے۔

اہل بیت رسول کے ساتھ امت کا سلوک مگر افسوس بھائے اس کے کہ امت رسول آئمہ اہل بیت کی خلافت
و امامت کو تسلیم کر کے اپنے لئے رشد و ہدایت کی شمعیں روشن کرتی۔

اور نبوت دہی کے اسباب نہیا کرتی۔ اٹھا اس نے اہل بیت رسول پر مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھلے شروع کر دیئے
اور ان کی شمع بھائے حیات کو محو کرنا شروع کر دیا اور ان پر اس قدر ظلم و ستم کئے کہ جناب سید عالم السلام اللہ علیہ السلام کو کھپا پڑا۔

صنعت علی مصائب روانہا - صنعت علی الیام صری یابا

اور مردار اہل بیت نے مصائب و شدائد کا ان انخافیں اظہار کیا۔ اری توافی نہیا و فی المعین قذی و فی الخلق
شبی (نبی الہ فہ) میں دیکھ رہا تھا کہ میری جہت (خلافت) ٹوٹی جا رہی تھی (شدت رنج و تکلیف کی وجہ سے میری یہ
کیفیت تھی کہ جیسے) آنکھ میں لاشا اور حق میں جہی ٹوٹی ہوئی ہو۔ جناب امام زہدی العابدی نے تو مظالم امت
سے متاثر ہو کر یہاں تک فرمایا: ۴

اقاد ذبلانی و شقی کانفی - من الوقع عید غاب عن نصیر (نفس المہرم)

مجھے شام میں اس طرح ذلت کے ساتھ پیرا جا رہا ہے جیسے کس جہتی غلام کو پیرا جا رہا ہے جس کے ہاں نصیر غائب
ہوں۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود باعلام الہی ان تمام مصائب و فواجب کاظم تھا جو ان کی فتنہ طیار
پر وارد ہونے لگے تھے۔ انہوں نے ان حالات کی ان کو اطلاع بھی دے دی تھی اور ان کو صبر و شکیبائی اختیار
کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ کنز العمال ج ۷ صفحہ ۱۸۱ خصائص کبریٰ سیوطی ج ۲ صفحہ ۱۹۱ صواعق محرقة صفحہ ۱۲ پر

مرقوم ہے۔ یہ ان خاصہ خصوصیات کے ہیں۔ اخوج الحاکم و ابونعیم میں اپنی مسعود و اخوج الحاکم میں ابی سعید
الخداری قال رسول اللہ انا اهل بیت لعلنا را الله لنا الحق علی الذی انا اهل بیت ینلقون بعدی
بلد و فظ ید اولش ید آفرایم وہ خانوادہ ہیں۔ کہ خدا نے ہمارے لئے دنیا کی جگہ آخرت کو اختیار
فرمایا ہے۔ میرے اہل بیت میرے بعد آئناں مصیبت اور بلا و فتنے وغیرہ مصائب سے دوچار ہوں گے
اور جناب امیر المؤمنین کو خصوصی وصیت فرمائی تھی کہ ان جانگس حوادث و سوانح میں صبر و شکیبائی کا دامن نہا
سے نہ چھوڑیں اور تلوار نہ اٹھائیں۔ چنانچہ ساری امتیوزہ رکھ رابع صفحہ ۲ در وقت الاحباب ج ۱ صفحہ ۲ پر مذکور
ہے کہ آنحضرت نے حضرت امیر کو فرمایا۔ لئے علی اول کسے کہ برب کوثر میں رسد تو باش۔ بعد از من بیایدی

من النار ومن اعتقد بهم غير ما
ذكروا فليس عندنا من دين
الله في شيء.

جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے۔ جو شخص اس کے علاوہ کچھ اور عقیدہ
رکھے۔ وہ ہمارے نزدیک دین خدا سے کچھ بھی متعلق نہیں رکھتا۔

از کردار است جز خواہر رسید باید که دل تنگ نه گروی دوست در ملود و ثقیل حق زده طریق صبر پیش گیری و جد
بین که دنیا مرتضی و مختار خلق گردد باید که تو آخرت را اختیار کنی۔ یا علی! اقم سب سے پہلے حق کو ٹھہر میرے پاس
بہنچو گئے۔ میرے بعد نہیں بڑے مصائب و آلام و پیش آئیں گے ان سے دل تنگ نہ ہونا اور نہ صبر کا واسطہ
سے چھوڑنا اور جب دیکھو کہ لوگوں نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے تم آخرت کو اختیار کرنا۔

و عاتق رسول کے بعد امتدائی و دمی اگرچہ اس خاندان پر
تغلبین کے ساتھ حضرت کے جنگ کرنے کی وجہ

نے کہیں جس دامن صبر کو اللہ سے نہ دیا۔ اور تلواریں اٹھائی۔ اس کا ایک بڑا سبب آنحضرت کی یہی وصیت تھی۔ جس
کی تعمیل آنجناب پر فہم تھی۔ اللہ دوسرا سبب وہ تھا جس کا ذکر آپ کے کلام (نبی الباقی) میں بار بار آتا ہے
کہ اس وقت دین کی بقاء آپ کے جنگ نہ کرنے میں مضرت تھی۔ اگر آپ اس وقت تلوار اٹھاتے تو مرکز اسلام کمانہ چلی
لاشتار ہو جاتا اور دشمنان اسلام کو اس کی بیج کنی کرنے کا بہترین موقع مل جاتا۔ ظاہر ہے کہ حضرت امیر مہاجرین علی
اسلام کے لئے ایسا موقع فراہم کرنا ممکن نہ تھا۔ لہذا اس محاذ پر اسلام نے جیسے دین کی خاطر سب مصائب و آلام
جیلے مگر جنگ نہ کی۔ فضیل کہنے لہزی کہ یہ بات اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے۔

حضرت علی سے جنگ کہ رسول اسلام سے جنگ کے مترادف ہے
چونکہ جناب امیر مہاجرین انھیں قرآن نفس رسول

ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر نہ کے۔ نہ جو سرور کو لڑنے کا وہی سرور کے ساتھ تصور ہو گا۔ اس
کی تائید مزید ان احادیث بخوبی سے جمل ہے۔ جو کتب فریقین میں موجود ہیں۔ جن میں بعض متن رسالہ میں بھی مذکور
ہیں۔ یہاں بلا مختصر مزید دو چار روایات کتب اہل سنت سے پیش کی جاتی ہیں۔ صحاحی مرقہ منہ طبع جدید
نیز تاریخ الخلفاء ص ۱۰۰ طبع جدید میں۔ آنحضرت کی یہ حدیث مرقوم ہیں۔ من سب علیاً فقد سبني
ومن ابغض علیاً فقد ابغضني۔ علی مع القوان والقوان مع علی۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے
گالی دی۔ اور جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے
ابغض صحاحی مرقہ کے جہاں پر آنحضرت سے منقول ہے فرایا من آذنی علیاً فقد آذانی ومن آذانی فقد آذانی

جس نے علی کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ خشکوار
 ص ۱۲۵ ص ۱۲۶ ح ۱۸۵ وغیرہ کتب میں آنحضرتؐ کا یہ ارشاد موجود ہے۔ قال لعلی و فاطمۃ و الحسن و الحسین
 انا حارب لمن حاربہم و سلم لمن سلمہم جناب نے پیغمبر پاکؐ کے حق میں فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا اس کی
 مجھ سے جنگ ہوگی۔ اور جو ان سے صلح کرے گا اس کی صلح مجھ سے ہوگی۔

مگر افسوس امت نے ان ارشاداتِ نبویؐ کی اس طرح تعمیل کی قریباً اسی نوسہ برس تک مینوں پر حضرت
 علیؑ پر سب و شتم کیا۔ چنانچہ کتب سیر تواریخ اس واقعہ اٹھ کے ذکر سے بے ریز ہیں۔ تاریخ الخلفاء و سیرۃ
 طبع جدید مصر پر لکھا ہے۔ کان نبواہیہ یستوف علی بن ابی طالب فی الخلیفۃ۔ بنی امیہ خطبوں میں حضرت علیؑ
 پر سب و شتم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ مروان ثانی نے ان ایسے متعصب مورخ نے جس نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، چنانچہ
 وہ سیرت النبیؐ ص ۱۱۶ پر لکھتے ہیں۔ "صدیق اکبرؑ کی مدین بنو امیہ کے زمانہ میں ہری سبھوں نے پوسے۔ ۹ برس
 مذہب سے ایشائے کوچک اور اندلس تک مساجد جان میں آلِ فاطمہؑ کی توہین کی۔ اور مجھ میں سرسبز حضرت علیؑ پر
 حق کہلایا۔ سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بتوائیں۔ حالانکہ پیغمبر اسلامؐ کی یہاں تک
 تہدید و وعید موجود تھی۔ من سبھا علیہم فقد خرج من الاسلام و من اذانی فی حق فی علیہم لعنتہ اللہ
 دسرا حق ح ۱۲۵ طبع قدیم۔ جو شخص میرے اہل بیت پر سب و شتم کرے گا وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہو جائے گا
 اور جو شخص مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں اذیت دے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔

تا تلین انما و انما کاکفر | اسی پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ ان کے ساتھ جنگ چھڑا دیا گیا۔ اور شمشیر چھایا نہرونا
 ان کی شبائے حیات کو کھل گیا۔ قرآن مجید میں مومن کے قتل کی سزا۔ دایلی
 مذاب جہنم، قبر و غضب خداوندی اور لعنت ایزدی ہیں مگر تباری قرار دی گئی۔ ارشادِ قدرت ہے من قتل
 مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا و غضب اللہ علیہ و لعنتہ و اعطاہ عذاباً عظیماً (پہ من سوار ۱۴۲)
 اور بائبر جیوت جانتے ہیں کہ کئی جرم کی نوعیت دان و مکان اور افراد و اشخاص کے اعتبار سے بدلتی رہتی
 ہے۔ جس کی تفصیلات میں جانے کی یہاں گنجائش نہیں۔ تاہم یہی، نبیاء و انما کے قتل کی نوعیت عام اہل ایمان کے
 قتل سے یقیناً جدا گانہ ہوگی۔ اسی سبب شریعت مقدسہ میں قتلِ نبیؐ عام کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا قاتلِ نبیؐ عام
 اگر اس جرمِ شیعہ کے ارتکاب سے پہلے نام نہاد مسلمان بھی ہو تو بعد ازاں مرتد فطری بن جائے گا اور اگر تو یہ
 کرے تو بوجہ تہاد و عدم توفیق اس کی توبہ کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ الموفق۔

افضلیت جناب سیدہ برزنان لیان | کتب فریقین میں متعدد ایسی روایات معتبرہ موجود ہیں۔
 جن سے جناب محمدمؑ کو نبی حضرت فاطمہؑ زہراؑ سلام اللہ علیہا

کی تمام عالمیں کی عزتوں پر افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا فاطمہؑ سیدۃ نساء اہل الجنۃ۔ میری بیٹی فاطمہؑ تمام جنت والی عزتوں کی سردار ہیں۔ مشکوٰۃ شریف ص ۲۳۲، مواہق محرقہ ص ۱۸ طبع حیدرآباد (بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں۔ فاطمہؑ سیدۃ نساء العالمین۔ میری بیٹی فاطمہؑ تمام عالمیں کی عزتوں کی سردار ہیں۔ (ارجح الطالب بحوالہ مستدرک حاکم) کتاب الشرف المؤید لآل محمد ص ۱۵۰ مطبوعہ مصر میں یہ مترجم بھی مروی ہے۔ کہ جب آنحضرتؐ نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی تمام زبان عالمین کی سردار ہے تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا نبی محمدیم جنت عمران یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر آپ کی دختر نیک اختر تمام زبان عالم کی سردار ہیں تو پھر جنابِ مریم بنت عمران کیا ہوئیں؟ (جن کے منلق ارشادِ قدس ہے۔ ان اللہ اصطفانا و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین) فرمایا ہی سیدۃ نساء عالمیہا و ابنتی سیدۃ نساء العالمین من الاولیٰین والاخرین۔ جنابِ مریم فقط اپنے زمانہ کی عزتوں کی سردار تھیں۔ مگر میری بیٹی تمام اولین و آخرین کی عزتوں کی سردار ہیں، اسی طرح متعدد مقامات کتبِ فریقین میں مروی ہیں جن سے یہ ثابت نظر میں آتے ہیں کہ مخصوصہ کو نبی نساء العالمین سے افضل و بہتر ہیں۔ جیسے آنحضرتؐ کا ارشاد ابنتی فاطمہؑ سیدۃ نساء اہل الجنۃ (مشکوٰۃ وغیرہ) میری بیٹی فاطمہؑ تمام زبان جنت کی سردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان جنت میں جانے والی عزتوں میں جنابِ خاتمِ مریم و آسیہ وغیرہا من خیرۃ النساء بھی داخل ہیں۔ اور ان سب کی سردار جنابِ سیدہؑ ہیں۔ بعد ازیں بھی بعض مساذین کا بعض ازدواج رسولؐ کو جنابِ سیدہؑ کے بالقابل پیش کرنا یا ان کو حضرت سیدہؑ عالم سے افضل قرار دینا خدا اور رسولؐ کی تکذیب اور اپنی ناصبیت و خارجیت کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زبانِ عالم تو بجائے خود سرکارِ دو عالم کے ارشادِ عالم یکن علیٰ کاف لا بنتی فاطمہؑ کفر آدم و من دودہ (بخاری و ترمذی و جرح الطالب بحوالہ کتب متعددہ) سے تو یہ مترشح ہوتا ہے کہ انبیاء و اسلاف میں مقامِ فضیلت میں جنابِ سیدہؑ کے بالقابل نہیں کھڑے ہو سکتے۔ مگر واقعی یہ احادیث کہ جنابِ سیدہؑ کی خوشنودی خدا و رسولؐ کی خوشنودی ہے۔ اور ان کی ناراضی خدا اور رسولؐ کی ناراضی ہے۔ یہ تمام احادیث برادرانِ اسلامی کی کتبِ صحاح ستہ کے ارباب مناقب اہل بیتؑ العقی میں مذکور ہیں۔ لہذا ان احادیث کی صحت میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا۔ یہ احادیث جہاں عمومی طور پر جنابِ سیدہؑ عالم کی عظمتِ شان و

جلاست مکان پر وہ مست کرتی ہیں۔ وہاں ان سے خصوصی طور پر ان کی عصمت و طہارت پر بھی خاصی روشنی پڑتی ہے۔ مگر آیت تطہیر اور دیگر اقدار طہارت کے احادیث بجائے خود اس معصومہ کی عصمت و طہارت کی ایک مستقل دلیل ہیں۔ کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس ذات کی ہر حال میں خوشنودی خدا اور رسول کی خوشنودی اور ناراضی ہر حال میں خدا اور رسول کی ناراضی ہو۔ یہ شرف سوائے معصوم ذات کے کسی اور کے لئے ممکن نہیں ہے۔ یہ معصوم ہی کی شان ہے۔ کہ جس کا ہر حال میں ہر قول و فعل مشائے خدا و رسول کے عین مطابق ہو۔

مسئلہ فدک پر مختصر تبصرہ مگر افسوس امت و رسولؐ نے اس معصومہ بی بی کی قدر نہ کی۔ آیت مبارکہ ذات ذی القربیٰ کے نزول کے بعد جناب رسولؐ خدا نے فدک جناب سیدیہ کو مرحمت فرما دیا تھا۔ جیسا کہ در منثور ج ۴ صفحہ ۱۸۷ ملاحظہ ہو۔ صواعق محرقة ج ۲ کنز العمال ج ۲ صفحہ ۱۸۷ ملاحظہ ہو۔ الحاکم صفحہ ۱۸۷ ملاحظہ ہو۔ مگر بعد از اسلام نیز کی رسالت نشا بدہی۔ کہ جب جناب سیدیہ عالم نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے دربار میں اپنا قصیدہ بیہ زندک پیش کیا۔ تو دربار خلافت سے نفی میں جواب ملا۔ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر ج ۲ صفحہ ۱۸۷ پر یہی آیت سننے پر لکھا ہے کہ خلیفہ نے کہا۔ لا احدث صحۃ قولی بل ایاتیہ و دعویٰ کی صداقت معلوم نہیں (کتاب اکتفا مرئفہ ابراہیم بن عبد اللہ یسین میں ص ۱۸۷ نقل عنہ) کی روایت کے مطابق بی بی عالم نے اپنے دعویٰ کی صداقت پر جناب علی مرتضیٰ، جنین شریفین اور جناب ام امین کو بطور گواہ پیش کیا۔ مگر رسالت نے جنین کو نابالغ، ام امین کو عورت اور علی مرتضیٰ کو سیدیہ کا شوہر ہونے کی وجہ سے ان کی شہادتوں کو مسترد کر دیا۔ وگناہی الصواعق ص ۱۸۷ والعلیٰ بتفاوت یسیر، بلکہ جناب سیدیہ نے وہ وثیقہ بھی پیش کیا جو آنحضرتؐ نے ان کو بیہ زندک کے وقت کھد کر دیا تھا۔ مگر اسے بھی قبول نہ کیا گیا (ملاحظہ ہو ساری الفیۃ رکن ۴ ص ۱۸۷ طبع نو کشور، مکتب السیر ج ۱ صفحہ ۱۸۷ و صفحہ ۱۸۸ وغیرہ) جس پر جناب سیدیہ عالم نے اتمام حجت کے لئے اپنے دعویٰ کا عنوان بدل دیا۔ فرمایا اگر بطور بیہ زندک بگے نہیں دیتے تو بطور میراث ہی دے دو۔ کیونکہ میں نبی و رسول ہونے کی وجہ سے ان کی واحد

دارسٹ ہوں۔ مگر دربارِ خلافت واسے جنہوں نے کل حبیبنا کتب اللہ کا فقرہ بلند کیا تھا ایک جمل حدیث نحن معاشوا لانیاء لا تروث ولا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ کا سہارا لے رہے تھے۔ اور جنابِ سیدہ برصیکم اللہ فی اولادکم لہذا کو مثل خط الانبیاء وغیرہ آیات قرآنیہ تلاوت کر رہی تھیں۔ ابلی دربار کا یہ رویہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ ان کا پہلا نظریہ غلط تھا۔ بلکہ اس سے صاف صاف عیاں ہو رہا تھا کہ ان کا کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ حبیب احادیث کو اپنے خلاف پایا تو حبیبنا کتب اللہ کا فقرہ ہذا ذکر ہوا۔ اور حبیب دیکھا قرآن سے مطلب بڑی نہیں ہوتی تو احادیث را اگرچہ وضعی ہی کیوں نہ ہوں گا سہارا لے لیا۔ بہر حال بخاری شریف پ ج ۲ ص ۱۸۷ جلع دہی کے الفاظ میں ابی ابوبکر اور یدفع الی غلطہ شیئا۔ ابو بکر نے کچھ بھی دینے سے صریح انکار کر دیا۔ اس سے جنابِ سیدہ کو اس قدر اذیت و کوفت ہوئی کہ فرجودت ای غفبت علی ابی بکر وھجوتہ ولہم تنکلمہ حق فوفیت۔ جنابِ سیدہ ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور ان سے سلسلہ کلام وغیرہ ترک کر دیا اور تازیست اس پر قائم رہیں۔ اس روج فرسا حادثہ سے جنابِ سیدہ کو کس قدر رنج و الم پہنچا۔ اس کا کچھ اندازہ آپ کے اس دردناک شعر سے ہوتا ہے جو آپ نے اپنے بابائے بزرگوار کو مخاطب کر کے کہا۔

صیبت علی مصائب ووافہا

صیبت علی الایام صون لیا لیا

بابا بھ پر اس قدر مصائب و آلام ڈھائے گئے تھے کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ سنہ کہ بی بی عالم اسی صدمہ میں رو مدگر اور گل گل آنحضرت کی وفاتِ حسرت آیات کے بعد پچھتر اور ہمداسینہ پہاڑ سے روزِ زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ و بخاری اور مسلم ج ۲ ص ۱۸۷ میں لکھا ہے کہ فلسفا توفیت دفنھا زوجہا علی بیلا ولم یؤذن بها ابابکر حبیب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی نے ان کو رات کے وقت دفن کیا اور ابو بکر کو اطلاع نہ دی۔ روزِ ۱۱ جنابِ حضرت پر لکھا ہے۔ روزِ دیگر ابو بکر صوفی و عمر فاروق

عبداللہ و انت اما طالب کانت مسلماً
 و انت لا امنہ بنت و حب کانت
 مسلمہ و قال النبی اخرجت
 اسی طرح حضرت ابو طالب مسلمان تھے اور جناب
 رسول خدا کی والدہ گرامی حضرت آمنہ بنت وہب
 بھی مسلمان تھیں جناب رسول خدا فرماتے ہیں۔

بخارہ پر آنے کی منہ ہی کردی اور شب کے وقت مدفون ہوئی انا لله وانا الیہ راجعون۔ تاکہ ان کا علقہ
 کسی قدر بے با بھی خاد و معاذ اللہ تاہم ان کے باپ کے حقوق کیا جاتے تھے۔ جناب نازک کے دل فرود کو خوش
 کرنے کے لئے جناب علیؑ کو اگر وہ اہل بھی نہ تھے برائے نام خلافت سے وہی جوتی اور آپ انتظام کیا ہوتا خیر
 خلافت کو کسی دینا مگر باوجود ترک کے دینے میں آخر کو کسی قیامت میں غایتی الہاب حدیث شریف سخن
 معاشرا لابیہ لا نورث ولا نورث ما ترکنا صدقہ کے خلاف ہوتا اگر گناہ ہوتا تو جناب نازک
 کو ہوتا کہ وہ سیدان ہو کر صدقہ کما تیں سنت افسوس کی بات ہے کہ اہلسنت نبویؐ کو پیغمبر صاحب کی وفات کے
 بعد ہی سے ایسے ناظم اتفاقات پیش آئے کہ ان کا وہ ادب اور لحاظ جو ہوتا چاہیے تھا اس میں منصف ہو گیا
 اور وہ شدہ شیعہ پیغمبر ہوا اس ناقابل برداشت واقعہ کو ہر طرف جس کی نظیر تاریخ میں ملنی مشکل ہے وہ ایسی
 بدلتی حرکت مسلمانوں سے ہوتی ہے کہ اگر کچھ چھو تو دنیا میں مزہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ انجیل کا

اُنٹالیسواں باب اسلام آباد البیٹی والوصی کا بیان

مسئلہ اسلام آباد البیٹی میں اختلاف | اس مسئلہ میں مسلمانوں کے اندر اختلاف فیہ پایا جاتا ہے۔ اکثر اہلسنت
 والجماعت انبیاء کے آباء و اجداد کے کفر کے قائل ہیں۔ اور وہ اس
 سلسلہ میں طاعت اقاویل فاسد و فادلات کا سدھ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بالخصوص جناب رسالت کے
 والدین شریفین اور جناب وصایت کے والد ماجد کے کفر صریح کے قائل ہیں۔ یہاں کہ فقہ اکبر مع شرح
 پر مذکور کلامات والسطر رسولی اللہ علی النکس و مات ابو طالب علی النکس یعنی جناب رسول خدا
 کے والدین اور جناب ابوطالب کی بھانپ کفر و فادلات ہوئی و معاذ اللہ اسی طرح دیگر کتب میں ان کے ہاں
 امر کی تصریحات موجود ہیں مگر حضرات شیعہ خیر البرہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جناب رسول خدا کے والدین
 جناب علی مرتضیٰ کے والد ماجد بکر آدم تک ان کے تمام آباء و اجداد صحیح مسلم و کبریک بعض انبیاء اور بعض ارمیا
 تھے۔ اسی طرح انبیا کا سلسلہ بھی مسلمات ہے۔ عزت و سقنات پر مشتمل ہے اور تمام انبیاء کے والدین

من نکاح ولحم اخراج من مفاح   کو میں حضرت آدم سے لے کر اپنے والدین تک
من لدن آدم وقد روي عن ابي   جلیلہ بذریعہ نکاح پیدا ہوا ہوں نہ بذریعہ زنا۔

والدین مسلم و مومن ہوتے ہیں۔ بعض منصف مزاحمتی علامتے اہلسنت میں اس عقیدہ صحیحہ میں شیعوں کے ہنوا ہیں
بہر حال یہ عقیدہ مذہب شیعہ کے سننات کے نزدیک عزیمت میں ہے۔ اسلام آباد النبیؐ اور اسلام ابو طالبؑ کے
موضوع پر علماء شیعہ اور بعض علامتے اہلسنت نے متعدد کتب و رسائل لکھے ہیں۔ جن میں عقل و سنن اور تواتر طبع
براہین ساطعہ سے اس مطلب کو ثابت کیا ہے۔ ہم بنائیت اختصار کے ساتھ یہاں چند دلائل عقلیہ و نقلیہ پیش
کرتے ہیں۔

پہلی دلیل: خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَقَلْبُكَ فِي الْمَسَاجِدِ
اسلام آباد النبیؐ پر اولہ نقلیہ (سنن شراپ شاہ) سے رسولؐ ہم ہمیشہ مجھے سجدہ کنندگان میں الٹا پٹا دیکھتے آئے
تقریباً ۶۰۰۰ سال پہلے اپنی تفسیر کبریٰ ۶ بذیل آیت مذکورہ اور تفسیر خشت پوری میں آنحضرتؐ کا یہ ارشاد
مذکور ہے۔ وَلَمَّا مِيزَ يَنْفُلُكَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَوْحَامِ الْمَطَهَّرَاتِ حَقِّ اخْرَجَ مِنْ
فِي حَامِلِكُمْ هَذَا۔ خداوند عالم ہمیشہ مجھے پاک سبوں سے پاک رحموں کی ہرمت منتقل کرتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے تمہارے
اس علم آب و گل میں پیدا کیا۔ اسی طرح تقریباً جل الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در مشورہ ۵۵ صفحہ پر اسی آیت
کی تفسیر میں بتا دیا ہے: خیار و زائر لکھتے ہیں جس سے بالعرضت آباد النبیؐ کا اسلام و ایمان ثابت ہوتا ہے چنانچہ
جہاں سے اس آیت کے معنی نقل کئے ہیں قال من نبی الی نبی حق اخراجت نبیا میں مجھے بعد ویکرے انبیاء
کی سبوں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ نبی بن کر دنیا میں آیا۔ اسی طرح ابن عباسؓ سے بھی یہی معنی نقل کئے ہیں۔
قال ما زال النبی صل اللہ علیہ وسلم ینقلب فی اصلااب الایمان حق وصدقہ امتہ اور اس
سلسلہ میں خود آنحضرتؐ کی ایک طویل حدیث نقل فرماتے ہیں میں آپؐ فرماتے ہیں لَمَّا مِيزَ يَنْفُلُكَ اللَّهُ مِنْ
مِنْ أَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى أَوْحَامِ الْمَطَهَّرَاتِ ہمیشہ خلاق عالم مجھے پاک سبوں سے پاکیزہ رحموں کی ہرمت
منتقل کرتا رہا۔ اس سے بڑھ کر آباد النبیؐ کے اسلام و ایمان کی اور کیا صراحت ہو سکتی ہے۔ اگر خداوند اس سلسلہ میں
کوئی ایک فرد بھی مافر ہوتا تو آپؐ اسے طیب و پاک ہر کے مقدس الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے کیونکہ لافرو مشرک
بوجہ ایک اخلا المشرکون نجس نجس اللہ پاک ہیں

کتاب مروتہ القرآنیہ وغیرہ میں یہ حدیث قدس مروجہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امینؑ جناب
دوسری دلیل اختی مرتبت پر نازل ہوئے اور کہا یا محمد ان اللہ یقرأک السلام و یقول انی

والدین اور حضرت امیر المؤمنین کے والد ماجد کے اسلام و ایمان کا ثبوت کرنا ہے اور یہ دلیل اس مطلب پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہیں۔ حضرت غیل و ذبیح کی یہ طویل سترہا چند امور کو متضمن ہے (اولیٰ) یہ کہ ذریتِ ابراہیم واسماعیل کا ایسا گروہ ہونا چاہیے جس کا اسلام معمولِ بھوس ایزوی ہو۔ جس سے ختمی مرتبت مہوش ہوں (دوئم) یہ کہ یہ مسلم گروہ نہایت حضرت ابراہیم واسماعیل سے ملے کہ زمانِ بہشت رسول اکرم تک برابر ہمیشہ موجود ہونا چاہیے۔ ایک سو کے لئے بھی اس میں قطعاً واقع نہیں ہونا چاہیے و سوئم) یہ کہ وہ آخری رسولِ قدیم ابراہیم سے ہونا چاہیے و چہاوم) یہ امتِ مسلمہ ایسی قدیم الاسلام ہونی چاہیے کہ جن افراد کو آخری نبی دعوتِ اسلام دیں تو وہ کہہ اٹھیں۔ دکتا من قبل مسلمین۔ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔

اب اہل عقل و دانش بتائیں دو کسانانِ ایمان و گروہ ایسا تھا۔ جس سے آنحضرت مہوش برسات چکے اگر وہی لوگ حضرت غیل و ذبیح کی دعاؤں کے مصداق نہیں تو پھر کن بزرگوار اس کے مصداق ہیں؟ نہیں نہیں سوائے آنحضرت کے دودھان کے اور کوئی خاندان نہیں مل سکتا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہی امتِ مسلمہ ہے کہ آنحضرت کی بعثت تکستِ ابراہیم پر قائم تھی اور آپ کی بعثت کے وقت جو حضرات زندہ تھے وہ شریعتِ مصطفویٰ پر ایمان لائے اور ایمانِ آدمی صاف اللہ کفر سے اسلام کی طرف انتقالِ ذوقا۔ بلکہ نسبتِ ابراہیم سے دین محمدی کی طرف رجوع تھا۔ کمالاً یحییٰ یہی معلوم ہوا کہ یہ آیاتِ مبارکہ اسلام آباد اپنی والہی پر نص صریح ہیں۔ لیکن من لہر یجعل اللہ لدنونا فضالہ من نورہ

یہ دلیل حضرت ابوطالب کے اسلام کے ساتھ متعلق ہے مسلمانوں کی ذہنیت پر افسوس ہوتا ہے جو تھی دلیل کہ انہوں نے اپنے غمخوار کے آباؤ اجداد کے کفر پر پردہ ڈالنے ان کی نفسیت کو ہلکا کرنے اور اپنے بزرگوں کی کمزور پوزیشن کو سہلادینے کے لئے عربی رسول و مہین اسلام یعنی جناب امیر علیہ السلام کے والد ماجد جناب ابوطالب کی دعا کے ایمان کو کفر کے بدنام و بدنام سے واداد کرنے کی پپی پوری سعی و فرہم کی بلکہ ان کے سنہنِ انعام کے زخم آنحضرت کے والدین شریفین تک بھی پہنچ گئے۔ لا شکراً اللہ علیہم اس کتاب میں اتنی گہنائیں تو نہیں کہ آنجناب کے اسلام کے کمال و کمال میں بھی کئے جائیں۔ اس مطلب کے لئے تو ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ شائقینِ تفصیل اسنی المطالب فی نہات الی طالب یا شیخ ابو طبع یا آذر الراجب فی ایمان الی طالب یا ابوطالب عمن قریش و حمیرہ رسائل و کتب کی طرف رجوع کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تحقیقِ خدا کی پٹی آنکھوں سے آکر ابتدائے بعثت رسول میں جبکہ اسلام و مسلمان یا نکل کمزور و ناتواں تھے، دین اسلام کو پہچان چڑھانے اور جناب رسول خدا کی شرائط سے حفاظت کرنے کے مسئلہ میں حضرت ابوطالب کے سامنے جیلہ کا سرسری نگاہ سے بھی باز نہ دے تو وہ آنجناب کے ایمان میں ہرگز کسی قسم کا شک و شبہ نہیں

کر سکتا۔ بعض کو تاہم انہیں متعصب لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ شفقتِ عظمیٰ کا تقاضا تھا اس میں کوئی جذبہ ایمانی کا دخل نہ تھا مگر ہر عیب و دروغ کو نہ جانکر بنا سحر۔ و دروغ کو نہ پا سنے بنا شد۔ وہ یہ بات کہتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے لیے مثل ابی ہبیب و خنیہ اور بھی تھے۔ اگر اس جہد و جہد میں کوئی جذبہ ایمانی کا اثر نہ تھا بلکہ صرف شفقتِ عمومی کا تقاضا تھا تو درست چاروں نے اپنے جتنے کی نصرت کیوں نہ کی جب کہ خلیہ رشتہ میں سب برابر تھے بلکہ اُنہی ان کو اتنی اذیتیں پہنچیں کہ تو ان کے چہرے پر دے سورے ان کی مذمت میں موجود ہیں۔ نصرتِ بھائی ہے کہ کوئی رشتہ دار جس قدر بھی مزین کیوں نہ ہو تاہم وہ اپنی حقیقی اولاد سے فریاد و طرہ نہیں ہر سکتا مگر تاہم اسلام کے غالب علم جانتے ہیں کہ جناب ابی ہبیب کی یہ حالت تھی کہ رسولؐ کے بستر پر اپنے بیٹوں کو لٹا دیتے تھے اور رسولؐ کو اپنے ہمراہ رکھتے کہ اگر خدا نخواست کوئی دشمن قتل ہو جائے تو وہ رشتہ دار کے اولاد قتل ہو جاتے مگر محمدؐ پر کوئی آنکھ نہ آئے۔ (سیرت جلیلہ سیوطیؒ) کیا ایک با بصیرت انسان ان حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہاں جہلی رشتہ کے علاوہ کوئی ایسا ایمانی رشتہ دار نہ تھا جس کے سامنے اولاد بھی ایسا معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسولؐ کو بھی نصرتِ ابی ہبیب کی وفاتِ حضرت آیات پر اس قدر دلچسپی تھا کہ ان کے انتقال کے سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔ و فقم ما قال ابن عباس الحدیث المعترفی

و لولا ابو ہبیب و ابی ہبیب لما مثل المدین مٹھنا حقاً

جناب ابی ہبیب کے بھرت ایسے اشہد اجماعاً کہ یقین میں موجود ہیں جو ان کے کالی اسلام پانچویں دلیل والا بیان ہونے پر مزاحمت و کثرت کرتے ہیں بطور نمونہ مثلاً از غرہا سے۔ یہاں فقط چند اشہد پیش کئے جاتے ہیں۔ شائقینِ تعلیل ان کے معبود و دلیل کی طرف رجوع کریں جو کہ مصدر عراق میں شائع ہو چکا ہے کفار کو غائب کر کے فرماتے ہیں۔

الحدیث علی انما وجدنا محمداً - بنیاً لکرمی خطفی اقلی الکتب (صحابہ لدنیہ و دیو)

کیا جنہیں معلوم نہیں کہ ہم نے محمدؐ کو ایسا ہی نبی پایا ہے جیسے موسیٰؑ نبی تھے۔ اس کی بڑت پہلی کتاب میں مذکور ہے و بعد خلعت ہاتھ دین محمدؐ - من خیر ارباب البزیمۃ وینا جے یقین ہے کہ محمدؐ کا دین تمام ادیانِ عالم سے بہتر و برتر ہے۔ (درویش ابی ہبیب)

ابلیہ بیت رسولؐ کا جناب ابی ہبیب کے ایمان پر اجماع و اتفاق ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نہیں آیت چھٹی دلیل تبصر و حدیثِ نقیضین قال قرآن و حدیث و حدیث ہی اس سے ان کا اجماع و اتفاق یقیناً صحیح و درست ہے۔ ان کے نظریات میں نعل کا امکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا لانہم مع القتل و القتل معہم ملائے اجماعت نے بھی انیسویں رسولؐ کے اس اجماع کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ ابن اثیر جزیری جامع الاصول

میں رہتے ہیں۔ اہل نقل و اہل البیت میں عمومیت ان اباطالہ مامت مسلماً اہل بیت نبویؑ کا خیال ہے کہ اہل طائفہ کا بحالت اسلام انتقال ہوا اس طرح صاحب سیرۃ علویہ نے بقیۃ الصفات عبد السلام بن محمد کے متعلق انہوں نے لکھا ہے: اتفق اہل البیت علی ان اباطالہ مامت مسلماً یعنی تمام اہل بیت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو طالب کا بحالت اسلام انتقال ہوا۔ یہاں گہنی نسل نہیں کہ تمام آئمہ اہل بیت کے ارشادات پیش کئے جائیں۔ ان تبرکاً فقط جناب امیر المومنینؑ کا ایک ارشاد نقل کیا جاتا ہے۔ کتاب بشارت المصطفیٰ میں مذکور ہے کہ ایک سرحد آئینہ بگ کو نکسے مگر وہ جہ میں تشریف فرما تھے اور گھڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ گستاخ کھڑا ہو کر کہتے تھے۔ آپ تو اس مرتبہ ضللی پر غائر ہیں۔ اور آپ والد آتش جہنم میں گرفتار ہے۔ آپ نے فرمایا۔ خدا تیرے سزا کو توڑے۔ مجھے بھی ذات ذوالجلال کی قسم جس نے محمد مصطفیٰؐ کو صدق و راستی کے سلاطین و درجہ نبوت پر غائر کیا۔ میرے والد ماجد کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر تمام گنہگاروں کے حق میں شفاعت کریں تو خداوند عالم ان کی شفاعت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جہلا یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے حق میں قیام الدینہ و اعزاز ہوں اور میرے والد بزرگوار جہنم میں ہوں۔ پروردگار قیامت سوائے غصہ بنہار کے انوار کے باقی تمام انوار کو میرے والد کا نور فائز کر دے گا۔ یعنی: رجبہ کہ بحسب رسولؐ کا اتفاق فقہا اسلام ابو طالبؑ پر ہی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء و اوصیاء کے۔ آباء اہل بیت کے اسلام پر بھی ہے لہذا ہمارے مدعا پر یہ حق ایک مستقل دلیل ہے۔

جناب ابو طالبؑ کا وہ غلبہ جرات ہے جس نے جناب خدیجہؑ کو کبیرے کے ساتھ جناب رسول خداؐ کے عقد نکاح کے موقع پر پہنچا تھا۔ آپ کے اسلام و ایمان کی کھلی بروی دلیل ہے۔ اس خطبہ جلیل کے ابتدائی حصے میں الحمد للہ الذی جعلنا من ذریتہ ابراہیم و نذرہٗ اسمعیل و جعل لانا یسداً رافقا و یسداً محبوباً و جعلنا الحکام علی الناس و الکامل للمعجودہ ۲ ص ۲۷۷ میں مصرعہ تمام تقریباً اس خدا کے لئے ہیں جس نے ہمیں ذریتہ ابراہیمؑ و اسمعیلؑ سے بنایا ہے اور ہمارے لئے بلکہ عترت (کلمہ) اور وہ مقرر کیا جس کی کئی کئی جاتی ہیں نیز ہمیں تمام لوگوں کا حاکم و سرور بنایا۔

شیخ علی بن برآن الدین الحنفی الشافعیؒ اپنی کتاب سیرتہ طیبہ میں کہتے ہیں: عن مقاتل بن حیانؒ ان اباطالہ قال عند موتہ یا عیشر بنی ہاشم اطیعوا محمداً و صدقوا تو مشدوا یعنی جناب ابو طالبؑ نے اپنی وفات کے وقت بنی ہاشم کو وصیت فرمائی کہ اے بنی ہاشم جناب محمدؐ کی اطاعت کرو۔ اور ان کی تصدیق کرو۔ دستگیری پا جاؤ گے۔ اس سے دوزخ روشن کی طرح واضح ہے کہ جناب ابو طالبؑ آنحضرتؐ پر ایمان لے چکے تھے۔ ورنہ مدعوں کو یہ وصیت کس طرح کر سکتے تھے اور اگر باطن میں کرتے بھی تو وہ بموجب خود میں منہجیت و دھججراں و نفیست۔ اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔

باب الاعتقاد فی التقیة

قال الشيخ "اعتقاد فی التقیة انما واجب من ترکها کانت بمنزلة من ترک الصلوة وقیل للمصادق علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا۔

چالیسواں باب (تقیہ کے متعلق عقیدہ)

حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ تقیہ کے بارے میں جارا اعتقاد ہے کہ یہ واجب ہے اور اس کا ترک کرنے والا ناکہ نماز کی مانند ہے۔ امام جعفر صادق

فرمایا کہ اپنے تبار میں صاف طور پر کھدایا ہے کہ اعتقاد اسلام کہ جناب ابو طالب نہیں دلیل اسلام ہونے لگے۔

پہلے دلیل۔ اگر انبیاء و اولاد اللہ کا رکھنے والا ہے اور کفر سے بچنے کے لئے تقیہ کرنا جائز ہے تو ان کے والدین بھی تقیہ کر سکتے ہیں۔ بنا تقیم کر دیا جائے تو جب ان کے والدین ہوں تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ قرآن کے جہاد کے ضمن میں خدا انبیاء کا بھی جہاد کے سبب کو لازم آئے گا۔ کیونکہ اولاد و اولاد والدین ہوتی ہے۔ و یجعلون لہ جزیۃ اور ہر شخصیت انبیاء کے متعلق ہے۔

دوسری دلیل۔ اگر نبی و امام کا فرسودہ کی پشت پر گناہ ہو تو ان کے رحم میں رہیں تو عذر اس کے کہ ان کی حریت و عظمت مسلمانوں کے دلوں سے ساقط ہو جائے گی۔ خدا انبیاء بھی والدین کے کفر و شرک سے متاثر ہونے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ بعض قرآنی آیات المشرکین غیبی شرک نہیں دیکھتے ہیں۔ وان المشرک لظلم عظیم شرک ظلم عظیم ہے تو جو شرک ایسی نہایت دکھناوت اور شرک ایسے ظلم عظیم سے متاثر ہو۔ وہ نہیں بننے کی اہلیت نہیں رکھ سکتا۔ ولا یثقل عہدی المظالمین۔

تیسری دلیل۔ دوسرا غلط اس کے موافق ہونا رکھنے کی ذمہ داری اور ہرگز اور لوہا رکھنے کی جگہ اور جب یہ سب ہے۔ تو عذر ہے کہ یہ ممکن تھا کہ خدا نے حکیم اپنے انبیاء و اولاد کے مقدس مسند کو کفر و شرک کے غلط فہمی میں رکھ دیا۔ غرض طلب بات ہے کہ خدا کے تقدیر و حکیم یہاں غلط فہمی کے مطابق پاکیزہ غرض بنانے پر قادر تھا یا نہ؟ اگر یہ کہا جائے کہ پاکیزہ غرض بنانے پر قادر نہ تھا تو یہ امر اس کی قدرت کا اس کے منافی ہے اور اگر قادر تھا مگر ایسا نہیں کیا تو یہ عقل اس کی حکمت کا اس کے غرض ہے عقل الحکیم لا یخلو عن الحکمتی اس لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نے غلط فہمی کے مطابق غرض بنائے تھے۔

ازالہ شبہ | بعض مفسرین اس مسند میں حضرت ابراہیمؑ کے چاچا آدمؑ کی وجہ سے شبہ پیش کیا کرتے ہیں۔

یا ابن رسول اللہ انا نری فی المسجد
من یعلن بکتب اعدائکم و یتیمہ
فقال ما لہ لعلہ اللہ یعرض بنا و قال
لو سبقوا الذین یدعون من دین اللہ
فیمن اللہ علی ذلک بغیر علیہ قال انصار
طہ - التفسیر

فرزند رسول! ہم مسجد میں ایک ایسے شخص کو دیکھتے
ہیں جو کلمہ کھلا آپ کے دشمنوں کا نام لے کر ان پر پست
کر رہا ہے۔ حضرات نے فرمایا۔ اُس ملعون کو کیا کیا ہے
کہ وہ ہمیں سرِ مہرِ خضر میں ڈالی کر دگر کہ چارے غلات
پر انگیزہ کرتا ہے۔ حالانکہ خداوندِ عالم کا ارشاد ہے جو
لوگ خدا کے سوا کسی کو پکارتے ہیں ان کے سامنے،
ان کے معبودوں کو بڑا بکھو ورنہ یہ لوگ جہالت اور دشمنی کی وجہ سے خدا سے قتال کر بڑا کچھ گھیں گے حضرت
صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کا نام دیکھا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں مؤرخین کا اختلاف ہے، تحقیق
قرآن یہ ہے کہ آند آئینا بکے چاہتے چنانچہ اس مسئلہ میں برس برس میں قرآن کی تفسیر نکالتے ہیں۔ ان اہل
چما اور تربیت کنندہ ہونے کی وجہ سے علامہ عرب کے مطابق ان کو اب و باپ کہہ دیا گیا ہے لکن المعجم صغیراً
ورنہ ان کے والدِ حقیقی کا نام جناب تاریخ تھا۔ زوجہ بکتے ہیں لا خلافت بین النساء بین انہما رخ، اہل
میکہ کی اختلاف نہیں کہ ان کا نام تاریخ تھا۔ تفسیر کبیر علامہ فرید الدین رازی ج ۴ ص ۵۷۸ تفسیر ظہری ج ۵ ص ۱۸۸
پرنسپل شیعہ کا اتفاق ہے۔ لہذا یہ مسئلہ دو اہل تعلیم، عقیدہ اور تقلید کے باہم قابلِ کئی حقیقت نہیں رکھتا۔

چالیسواں باب (تقیہ کا بیان)

تقیہ کے مفہوم کی تعیین اور اس کے اثبات | اسی مقام پر حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کسی حد تک
درست ہے کہ حضرت مصنف علامہ کا کلام تقیہ کے متعلق
(جو دیگر اکثر مسائل کی طرح) بہت مجمل ہے اس میں نہ تقیہ کے مفہوم و معنی بیان کئے گئے ہیں اور نہ ہی یہ تفصیل بیان
کی گئی کہ تقیہ کہاں واجب ہے اور کہاں حرام۔ کہاں واجب ہے اور کہاں مباح؟ اس لئے ہم ذیل میں اس مسئلہ پر
تقریباً تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تقیہ کے لغوی معنی ہیں ڈر۔ خوف اور اصطلاح میں تقیہ کا منسوب ہے
کہ کسی شرعی ضرورت میں خوف، حرج، دھمکی اور خطراتِ دہان، سکے وقت حق کو پوشیدہ رکھ کر خوف حق بات
کا اظہار کرنا۔ یہ مسئلہ چند ان مسائل کے ہے کہ جن کی وجہ سے مخالفین ہمیشہ اہل حق پر کراہت و بغض و تہقیر کا

هَذِهِ الْآيَةُ فَلَا تُبْرِمُوا فَلَا تَقُومُوا لِيَتُوبَ
عَلَيْكُمْ وَقَالَ الصَّادِقُ مَنْ سَبَّ وَلِيَ اللَّهِ
فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ وَمَنْ سَبَّ اللَّهَ أَكْبَهَ اللَّهُ
عَلَى مَنْغَرِيهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ قَالَ الْبَقِيُّ لَعْنُ
مَنْ سَبَّكَ يَا عَلِيٌّ فَقَدْ سَبَّني وَمَنْ سَبَّني فَقَدْ
سَبَّ اللَّهَ وَالنَّبِيَّ وَاجْتَبَى لَاحِقًا وَفُتِحَ
الْإِنِّانُ بِخُرُوجِ الْقَائِمِ فَتَمَّ تَرْكُهَا قَبْلَ
خُرُوجِهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ تَهْرُجًا
وَدِينِ الْأُمَمَاتِ وَخَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأُمَّةَ
تَأَمَّلْ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ظَهَرَ لَكَ اسْمُكَ تَرْكُ مَا جُزِيَ عَنْهُ جُزِيَ عَنْهُ
لَيْسَ مَذْهَبُ إِمَامِي سِوَاكَ خَارِجٌ جَوَابُكَ لَا - اِنْ خَالَفَ سَلَفَهُ يَدَّ

ان لوگوں پر سب و دشمنی نہ کرو ورنہ یہ لوگ تمہارے
علیٰ پر سب و دشمن کر دیں گے۔ پھر فرمایا جو شخص ولی اللہ
کو بڑا کہے اس نے گویا خدا و ذیہ عالم کو بڑا کہا۔ اور
جس نے خدا کو بڑا کہا خدا تعالیٰ اسے ناک کے بل
آتش جہنم میں اندھا مار ڈال دے گا۔ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام
سے فرمایا یا علی! جو شخص تم پر سب کرے وہ
جہنم پر سب کر رہا ہے اور جو تم پر سب کر رہا ہے وہ
خدا پر سب کر رہا ہے۔ تفسیر واجب ہے اور حضرت
تاکم آل محمد کے ظہور تک اس کا ترک کرنا جائز نہیں جو شخص آپ کے ظہور سے پہلے تفسیر ترک کر لیا وہ دین خدا
یعنی مذہب امامیہ سے خارج ہو جائے گا۔ اور خدا و رسول و آئمہ چوٹی کا مخالف مستحق ہر گز۔

کرتے رہتے ہیں حالانکہ یہ ایک فطری امر ہے جسے امتیاز مذہب و ملت ہر صفت و کمزور انسان اپنی
تکبر و اشت اور مال و مکان کی حفاظت کے لئے ضرور عمل میں لاتا رہتا ہے و من یبکّر ینکدھ باللسان
و قلبہ مطمئن بالا یصلات اگر کمزور و ناتوان انسان بوقت ضرورت تفسیر سے کام نہ لے تو وہ ختم ہو جائی
اسلام جو کہ دین فطرت ہے۔ اس کے متعلق یہ کس طرح معتقد ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے اس فطری حق کو
اس سے سلب کر لے اور اس فطری تعاضف کو حرام قرار دے؟ یہی وجہ ہے کہ بانی اسلام اور ان کے
ارسیاء و علیہم السلام نے تفسیر کو فک جہاز ہی نہیں بنایا۔ بلکہ اس کی اہمیت پر بہت کچھ زور بھی دیا ہے چنانچہ
جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ واللہ ما علی وجہ الامراض من شیء احب الی من التفسیر
بندار دے زمین پر کچھ تفسیر سے زیادہ کوئی چیز بھی محبوب نہیں ہے۔ (اصول کافی) کچھ یہاں تک فرما دیا کہ
لادین لمن لا تفسیر لہ (اصول کافی) جس میں تفسیر نہیں اس میں کوئی دین نہیں ہے۔

تفسیر کے جواز پر آیات متکاثرہ اور اخبار متظافرو کچھ متواترہ کتب میں فریقین میں موجود ہیں تاہم
اختصار ہم ذیل میں چند آیات و اخبار پیش کرتے ہیں۔

ارشاد قدرت ہے۔ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ لَا مَنْ أَلَمَ

وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَنُكُونُهُ بَشَرًا لَا كُفْرًا صَدَقَ أَفْعَالُهُ

جواز تفسیر کی پہلی آیت

لَمَدَقًا تَلَوْكُمْ فِي الذِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ إِنَّ تَبَرُّوهُمْ وَقَتْلُوا الْإِيمَانَ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ
عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَآخَرُكُمْ
مَنْ دِيَارِكُمْ وَقَاطَرُوا عَلَىٰ أَخْرَاجِكُمْ أَنْ تَقُو
هُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
جو تباہ دین کے معاملہ میں تم سے برسرِ پیوار نہیں ہوئے
اور نہ ہی انہیں لعنہ کو تباہ گھروں سے نکال دیا۔ لیکن
خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان جن
کافروں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی لڑی اور تمہیں
گھروں سے نکال دیا تباہ گھروں سے نکالنے میں دشمنوں کی
مدد کی ان سے محبت نہ کرنے کی ہدایت میں نصیحت فرمائی ہے
جو شخص ان سے دوستی اور محبت رکھے گا وہ ضرور نادم ہوگا۔

کچھ کے جواز کی دلیل ہے اور تفسیر جامع البیاض، الکلیل اور معالم التنزیل میں بذیل اور شام قدرت و تسلیم علیہ
بالا بیانات لکھا ہے۔ والا جماع علی جواز کلمۃ الکفر عند الکفر۔ جبرری کے وقت کفر کفر کچھ پر اجازت
ہے۔ (نکات النہاۃ)

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لَا يَتَّخِذُ الْمُشْرِكُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُسْلِمِينَ
دلیل دوم | وَمَنْ يَتَّخِذْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَبِخُذْكُمْ
اللَّهُ فَضْلَهُ وَالَّذِي اللَّهُ الْمَصِيرُ رِسَالَةُ إِلَٰهِكُمْ يَوْمَ ۝۱۱ مومنین کہنے کے لئے لازم ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو
اپنا دوست نہ بنائیں مگر جب کہ ان سے خوف و ڈر ہو۔ خدا تمہیں اپنی فرات سے ڈراتا ہے اور تباہی یا زکشت اسی
کی طرف ہے۔ یہ آیت مبارکہ بطور نصیحت صریح اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ کفار کی دوستی حرام ہے۔ ان جب
ان سے جان و مال کا خوف و اس کی برتری پر ان کی عداوت کو پوشیدہ رکھ کر بغاوت ان سے اظہار محبت اور میل
جول رکھنا جائز ہے۔ یہاں بالکل واضح اور صریح لفظ الا ان تتقوا منہم قاتلوا مذکور ہے۔ قرآن مجید میں سے
یعقوب نے اس لفظ قاتلوا کو تفتیح پر صاحب دینیادکی ص ۱۱۱ نیز قاتلوا اور الہد ہاد بھی اسے تفتیح ہی
پر لکھتے تھے تفسیر دیر منظور ج ۲ ص ۱۱۱ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں قاضی بیضاوی نے ص ۱۱۱ جماع مصر پر
لکھا ہے۔ منهم عن مولا لا تعہم ظاہر و باطن فی الاوقات کما الاوقات المحافۃ فان اظہار الموالاة
حدیث جائز یعنی خداوند عالم نے عام اوقات میں ظاہری یا ظہری کفار کی دوستی کی ممانعت فرمائی ہے ان جب اس
خوف و جان و مال کا خوف اس وقت ان سے اظہار محبت جائز ہے۔ (کذا فی تفسیر معالم التنزیل)

اسی طرح تفسیر نیشاپوری ج ۲ ص ۱۱۱ مطبوعہ برعاشیہ تفسیر ابن جریر پر بھی حفظ جان و مال کے لئے تفتیح کو جائز
بیکیا ہے۔ و منها انھا جائزۃ لخصون الممال علی الاصح کما انھا جائزۃ لخصون النفس بقولہ صلی اللہ

قال الصادق اقل لا سمع الخرجل فی المسجد
وهو یشتت فاستقر منه بالتارید کیلا
یران وقال الصادق خا طلبوا الناس بالتزویج
وخالفوهم بالجوا نیتة ما وامت الأمرة
حسبا نیتة وقال الصادق ان الزیاع المؤمن
شرك ومع المنافق فی دار عبادۃ
وہم مفران مؤمن سے ریا کاری کرنا شرک کے مترادف ہے اور منافق سے اس کے مگر میں ریا کاری کرنا ہمنہ لہ
عبادت ہے۔

اہم جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ میں اپنے لافزوں
سے ستا ہوں کہ ایک شخص مجھے گالیاں دے رہا ہوگا
مگر میں اس خیل سے کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ ستوں کے کچے
چب جاتا ہوں نیز آپس فرماتے ہیں جہاں تک ممکن
ہو سکے۔ اپنے مخالفین سے ظاہر میں رفاکاری کرنا اور
ان سے میل ملاپ نہ کرنا۔ مگر اندرونی طور پر ان کے مخالف
ان سے میل ملاپ نہ کرنا اور منافق سے اس کے مگر میں ریا کاری کرنا ہمنہ لہ

علیہ وآلہ وسلم۔ حرمست حال المسلم کدمہ۔ پیور جکر جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے خا طلبوا

دلیل سوم

خداوند عالم نے مومن آل زحران کی مدح و ثنا کرتے ہوئے فرمایا ہے و قاتل رجل مؤمن
من آل فرعون یکترب یعامر۔ دس دس مومن پتے ۱۰ آل زحران میں سے ایک مرد مومن
نے کہا جو کہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا۔ خداوند عالم کا اس کے فضل و کتبہ ایمان و اہل کفر کو تمام مدح میں
بیان کرنا اس بات کی قلعی دلیل ہے۔ اے عذات میں ایسا کرنا نگو تو قدرت میں محبوب و مرعوب اس پر ہے۔ اگرچہ
یہ شریعت پر مبنی واقعہ ہے مگر شریعت مصطفویٰ میں اس کی دلیل نفع کا نہ ہونا اس کے بقا و دوام کی بین دلیل ہے۔

دلیل چہارم

تفسیر تفسیر کی جن اخبار کی وجہ سے مخالفین ہم پر ذہابی اعتراض دوا کرتے رہتے ہیں۔ اسی
روایات خود ان کی کتب میں موجود ہیں۔ چنانچہ کفر اسوال ۱ ص ۲ پر مذکور ہے۔ لا دین الا
لا تفتی۔ ہر شخص عند الضرورت تفتی نہیں کرتا وہ بالکل بے دین ہے۔ ہنر جراعت میں ہم پر کیا جانتے ہیں وہی خود
ان حضرات پر بھی عاید ہوتا ہے۔ خدا موجود بکر غلو جاتا۔ بخاری طریف ۱ ص ۲ میں وہی پر تفتی کی تفسیر
تفتی کے ساتھ کرنے کے بعد کہ ہے وقال الحسن التفتی الی یوم الیقین یعنی من بھری کہتے ہیں کہ تفتی
قیامت تک باقی ہے۔ لان حلال محمد حلال الی یوم الیقین و حرامہ حرام الی یوم الیقین۔

دلیل پنجم

دوسروں پر روح تفتی کذب بانی کا الزام لگانے والے اگر اپنی کتب حدیث و فقہ کا مطالعہ کریں۔
تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے مذہب میں عند الضرورت جھوٹ برون فقط جائز ہی نہیں۔ بکروا
کہا ہے چنانچہ علامہ نووی شرح سوم ۱ ص ۲ پر لکھتے ہیں۔ وقد اطلق الفقہاء علی افعال الجاء ظا لہ
یطلب احسانا مستغنیاً لیتقلا او یطلب و یفی لا نسان لیاخذ ما غصباً مثل عن ذالک

جائز ہے۔ چنانچہ علامہ نووی شرح سوم ۱ ص ۲ پر لکھتے ہیں۔ وقد اطلق الفقہاء علی افعال الجاء ظا لہ

وَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ
فَمَا تَعَالَى مِمَّنْ رَسُوهُ اللَّهُ فِي النِّصْفِ
الْأَوَّلِ وَقَالَ عَدُوُّهُمْ مِنْهُمْ وَأَشْهَدُ
بِأَنَّهُمْ وَصَلُوا فِي مَسْجِدِهِمْ وَ
قَالَ كُونُوا لَنَا دِينًا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا
كَرَدْنَا إِلَيْكَ مَسْجِدِي فِي شَارِبٍ حَاكِرٍ وَنِزْفَرِي

فیز فرمایا جو شخص مخالفین کے ساتھ ان کی پہلی صف
میں ناز پڑے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اسی نے جناب
رسول خدا کے ساتھ صفِ اول میں ناز پڑھی ہو۔
آپ ہی کے منقول ہے کہ ان دشمنین کے پیادوں
کی بار پرسی کیا کہ اللہ ان کے جازوں میں شریک ہوا
سے باعثِ زینت جو باعثِ شک و عار نہ ہو۔

واجب علی من علم فادک اختتامہ وانکار الطریقہ و ہذا الکذب جائز بل واجب۔ یعنی فقہاء کا اعتقاد ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی شخص چھاپا ہو جو جہاد کوئی ظالم اسے قتل کرنے کی طرف سے واں پہنچا رہے یا کسی شخص کی امانت۔ کسی کے پاس بڑی ہوا اور کوئی غاصب واں پہنچا کر اس سے سوائی کوئے کہ وہ انسان یا مال امانت کہاں ہے، تو جسے میں حقیقتہً عالی کا علم ہو اس پر واجب ہے کہ اسے غنی رکھے اور اپنی لاعلمی کا اظہار کرے۔ جو جہاد جائز بلکہ واجب ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات اظہار میں اٹھیں ہو جاتی ہے کہ تعقیب

۱۰۔ مخالفین کی حالت کے ساتھ نواز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں متحدہ مذاہبات دار و مروی ہیں۔ ایک یہ تو ہم نے ان کو شمار کیا تھا۔ ان کی تعداد تیس سے زائد تھی۔ ان اخبار کے متعلق علماء و اعلام کے مد نظر یہ ہیں، بہتر طرز اذان کو حالت تقلید پر عمل کرتے ہیں، یہ ہم۔ حالت تقلید کے ساتھ شخص ہے اور بعض علماء مثیل علم ربانی مرزا شیخ یوسف البحرانی صاحب معائنہ لافرواد حضرت آقائے سید حسین برادر علی علیہ السلام علی الاطلاق اس امر کو مستحب و مستحسن سمجھتے ہیں۔ و هذا القول لا يخلو من الغشوة وليس هذا محل تحقيق ما هو الحق في المقام، مگر یہ یاد رہے کہ اذان کی نیست نہیں کرنی چاہیے بلکہ اذان کھول کر اپنی عیوہ اذان و قاسم کہہ کر ان کے ساتھ کھڑا ہو کر فردائی نواز کی طرح قرائت وغیرہ ذرا ثقت و خدایہ انجام دے کہ نواز کو ان کے ساتھ تمام کرنا چاہیے۔ غلام یہ کہ بحسب صورت اقتداد اور باعتبار حقیقت فردائی ہو۔ اس کا طعن یہ ہے کہ لوگوں سے میل و ملاقات کی جائے۔ اور تعلقات برائے جائیں کیونکہ اثر اخبار فرماتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی طرف رغبت و رغبت نہ دلاؤ۔ اس لئے ان حکام اسلام نے فرمایا ہے کہ مخالفین کے مریضوں کی عیادت اور ان کے خاندانوں کی شایستہ کردہ تاکہ ان سے تباہی و تعلقات خوشگوار ہوں اور اس طرح جینے حق و بہترین مرتبہ اختیار نہ کرے۔ میں اس کو لائق مانتا ہوں۔ انیسلم من مسلم المسلمین من یلہ و فسادہ اللہ و فسادہ المسلمین للاتفاق والاعتقاد بجماعہ البغی و ایحی الایمان و عیونہ

شیئا و قتل رحمہ اللہ امرًا احبنا املنا
التاس ولہم یغضنا الیہم وذکر
انقصا صوت عند الصادق فقال
لعنہم اللہ انہم یشنعون۔
خدا اس شخص پر رحمت نازل فرمائے۔ جو جانین
کے دروں میں جاری محبت پیدا کرتا ہے اور یہی
ان کی نظروں میں دشمن نہیں بناتا۔ جناب امام جعفر صادق
کے سامنے قتل کریں گا تذکرہ کیا گیا آپ نے فرمایا خدا
ان پر لعنت کرے کہ ہم پر بھی دشمنی کرتے ہیں۔

خدا مکمل جائز ہے۔ اور سب اس پر حامل ہیں۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو فقط اس کے نام میں ہم اس کو ترجیح دیتے
ہیں اور تنگ نظر خانی ہمارے مذہب میں تفسیر کی بجائے کذب کہتے ہیں اور استغلو طرز بقہ واجب قرار
دے رہے ہیں۔ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے چنانچہ بعض منصف مزاح طوائف اہلسنت نے اس کا
تصریح کی ہے۔ صاحب الفرائع الکافیہ میں بی بی پر لکھتے ہیں قلنا اتفق اصحابنا علی جواز الکذب
عند الضرورة بل والمصلحت وهو عین التقیہ لکن اذ عرفت عدم یلغظ التقیہ عنہ
کثیر منهم لکن من تعبیر اصحاب الشیخ فافترقوا فیما یظہر عنہم واللہ اعلم عین میں
کہتا ہوں چاہے طوار اہلسنت، لا اس پر اتفاق ہے کہ ضرورت کہ کسی مصیبت کے وقت بھی جواز پر جائز
ہے اور یہی تعبیر تقیہ ہے۔ ان الیہ اگر اسے لفظ تقیہ کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو بیہوشی طوائف اس کی
ممانعت کی ہے کیونکہ تعبیر طیبوں کے ساتھ نقص ہے۔ بنا بریں بنا ہر یہ سب اختلاف نظر ہے واللہ اعلم بالہ
حقائق ناظر ہوتا ہے کہ دونوں فرقوں میں بنا ہر عقلی اختلاف ہے ایک فرق اسے تقیہ کہتا ہے اور دوسرا
اسے جواز الکذب عند الضرورت سے تعبیر کرتا ہے، حد حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمد للہ علی ذلک
الحق۔ خوشتر آن باشد کہ سر دلبران

گفتہ آید در حدیث دیگران

تقیہ پر بعض عاشرہ شکوک و شبہات کے جواباً

ذکرہ بالا بیانات ثانیہ سے یہ امر محقق دیر ہیں جو
چاہے کہ تقیہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو مشیعین
کے ساتھ نفس ہوتا کہ اس پر مائدہ کہ شبہات کی جواب دہی کافر یضمان پر قائم ہو کہہ واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ
مسئلہ مشترک ہے اور عند الضرورت سب اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ من انکھا فقلنا انکھا باللسان
وقلب مطمئن بالایمان۔ مگر تاہم چونکہ ہمیشہ تنگ نظر رہیں اس مسئلہ میں سلوک کرتے رہتے ہیں اور
ادھر ہی کے لئے اس پر قلعہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں اختلاف کے

علینا و سئل الصادق عن القصاص
 یجوز الامتناع لہم فقال لا وقال العلاء
 من اصفح الی فاطق فقد عیبہ فان کان
 الناطق عن اللہ فقد عبد اللہ وان کان
 بائنا کفرہ سے منسوب تو گویا وہ اس کی عبادت کرتا ہے ہذا اگر بات کرتے والو خدا اور دین خدا کی باتیں کرتا
 ہے تو سنیے حالو خدا کا عبادت گزار ہوگا۔

جیسا کہ چاروی برہنہ میں یہی روشنی درخشاں ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب تفسیر نفاق ہے۔ کیونکہ ان ہر دو میں یہ قدر مشترک ہے کہ دل میں کچھ
 ہوتا ہے۔ اور ظاہر کچھ اور کیا جاتا ہے اور چونکہ نفاق ظاہر و باطن کا ہے
 لہذا تفسیر بھی ناجائز ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس بالکل بے اساس ہے۔ تفسیر و نفاق کو ایک حرار
 و نیا میں جہالت یا تجاہل ہے وہ معمولی عقل و علم سے کھلا والے حضرات بھی جانتے ہیں کہ تفسیر و نفاق میں
 زمین و آسمان کا فرق ہے تفسیر میں ایمان کو چسپا کر کفر کوئی ہر کیا جاتا ہے۔ اور نفاق میں کفر و شرک کو پوشیدہ
 رکھ کر اسلام و ایمان کوئی ہر کیا جاتا ہے۔ اذاجاک المنافقون فی لوانشہد انک لرسول اللہ واللہ
 یصلہ انک لرسولہ واللہ یشہد انک المنافقین لکاذبون۔ میں جب یہ دونوں الگ الگ حقیقتیں
 ہیں۔ تو پھر ایک کے حکم کا دوسرے پر چپا کر تاکس قانون و آئین میں جائز ہے! یہ قیاس مع الفارق تو
 ان لوگوں کے نزدیک بھی غلط ہے اور ناجائز ہے جو قیاس کو درست سمجھتے ہیں۔ ہذا لکھ کیف تحکمون؟

دوسرا شبہ اور اس کا جواب ابتدائے اسلام میں جبکہ اسلام کو رد تھا بے شک تفسیر جائز تھا۔ مگر فتح
 مکہ کے بعد جب کہ اسلام و مسلمین کا تصور ہو گئے تھے۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا
 لہذا اب ناجائز ہے۔ یہ شبہ فریب کاری کا شاہکار ہے وہ معمولی عقل و فکر رکھنے والا انسان بھی
 سمجھ سکتا ہے کہ کسی حکم کا منسوخ ہو جانا اور بات ہے اور کسی چیز کو کچھ عرصہ تک بوجہ عدم ضرورت استعمال
 میں نہ لانا چیز سے دیگر۔ یہ نصیب ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ تفسیر کی ضرورت نہ رہی تھی کیونکہ
 اس وقت خوف نہ تھا مگر یہ کہنا کہ اس وقت تفسیر ہمیشہ سکھائے منسوخ ہو گیا تھا۔ یہ خدا و رسول پر حکم کھانا
 ہے۔ نہ ہر ہے کہ کسی حکم کا نسخ بغیر نص صریح کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ارشاد قدرت ہے ما ننسخ من احکام
 او نمنہا لاثمنا یغفر منہا و منہا کہ ہر حسب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کی مثل ما اس سے

الناطق عن ابليس فقد عبداً و
سئل الصادق قول الله والشعراء
يتبعهم الغاوت قل هم القصاصون
وقال السبكي صحت الحق
سے مراد درگ ہیں جو عزت جوئے قیامت کبائیاں بیان کیا کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا جو شخص کسی بدعتی انسان کے پاس جائے۔

بہتر آج آیت لاتے ہیں۔ مؤرخ سیوطی اپنی تفسیر القان ۲ ص ۱۸۵ پر قسطنطنیہ میں انشاء یجمع فی المنع
الحی نقل صریح عن رسول اللہ صلعم او عن صحابہ یقولوا یعنی نسخ کے سلسلہ میں جناب رسول اللہ
ﷺ کے کسی صحابی کی روایت صریح پر اعتماد کیا جاسکتا ہے جبکہ تاسع آیت بھی موجود ہو بلکہ یہاں تک
تفسیر کر دی ہے کہ لا یعتد فی المنع علی قول عوام المفسرین بل ولا اجتہاد المجتہدین من
غیر نقل صحیح نسخ کے بارے میں عوام مفسرین کا قول بلکہ آئمہ مجتہدین کا اجماع بھی کافی نہیں ہے جب تک
کہ نقل صریح موجود نہ ہو سکا، بنا بریں ہم نے اس کے جواز کے دلائل قرآن و حدیث سے ذکر کر دیئے ہیں۔ اگر
ہم نسخ میں مبتلا ہوں تو اس کے منوع ہونے پر کوئی نص قرآن نہیں کہے وہ اس طرح باطل قرآنی ثابت کرنے
سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

اگر تہ جائز تھا تو ہر حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیوں تہ
تفسیر شبہ اور اس کا جواب
ذکیا؟ اور اپنا سب گھر بار و خدایاں اعلان کرتے کیوں قربانی کر
دیا۔ آپ کے جیسا کہ یزید نے ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہ جائز نہیں ہے، یہ شبہ بھی حقیقت الامر کو نہ سمجھنے
پر مبنی ہے ورنہ کوئی حقیقت بین اور معارف فاس آویں اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اس شبہ کے جواب میں
الزاماً اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ اگر تہ جائز نہ ہوتا، تو حضرت امیر المومنین خلافت علیہ السلام کے وقت اور حضرت
امام حسن مجتبیٰ صلعم کے وقت اس پر عمل ذکر کرتے۔ مگر چونکہ اس طرح حد شبہ ہے کہ ایک ظاہر ہیں ائمہ ہدیہ
کے افعال میں یا خلوت کا خیال فاسد کرے۔ حالانکہ ان کے افعال و اقوال میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں
ہوتا۔ لہذا اس امر کی قدر سے وضاحت کر دی جاتی ہے۔

تہ اس کا جواب اصل حقیقت یہی کہ نسخے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ تین رسالہ میں جو یہ ذکر ہے

ذالاعت فوقتہ فقل سہی فی ہدم
 الاسلام واعتقادنا فیمن خاضعتا فی
 شیئ واحد من امور الدین کا معقولنا
 فیمن خاضعتا فی جمیع امور الدین
 اور جا کر اس کی تعلیم و تہذیب کرے تو اس نے (ارکان)
 اسلام کے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے عقیدہ ہے
 کہ جو شخص دین و برحق کی باتوں میں سے کسی
 ایک بات میں بھی ہٹا مخالف ہے۔ وہ ان لوگوں
 کی مانند ہے جو ہمارے دین کی تمام باتوں میں ہمارے مخالف ہیں۔

پر مشتمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات حرام، بعض اوقات راجح یعنی مستحب ہوتا
 ہے۔ بعض اوقات مباح و مکروہ اور بعض اوقات فقہ مباح ہوتا ہے۔ بنا بریں ہم کہتے ہیں کہ خواہ حضرت
 امیر علیہ السلام کا وقت خلافت شیخین تھے ہو۔ یا قبل و صفین کی جنگ اس طرح حضرت امام حسن کی پہلی جنگ
 ہو یا بعد میں صلح۔ خواہ امام حسینؑ کا جہاد ہو یا امام زین العابدینؑ کی قید و بند حضرت امام محمد باقرؑ و امام جعفر صادقؑ
 کی حارثیہ امام موسیٰ کاظمؑ کی قید۔ یا امام رضاؑ کی دل جہدی (دھندل جڑ) یا سب مخالفت دین اور حاکم
 شریعت سید المرسلینؐ کے خلاف مظاہر ہیں مقصد و مال سب کا ایک ہی ہے۔ حقیقت میں کرنی اظہار نبیؐ

یہ امر عطا بیان نہیں کہ حالات کے بدلنے سے ایک
 ہی مقصد کے حاصل کرنے کے طور و طریقے بدلتے

آنحضرتؐ کے فعال میں ظاہری اخلاک کی وجہ
 رہتے ہیں۔ سر در کائنات کے انتقال پر ظاہر کے وقت اسلام داخل و خارجی دشمنوں کے زور میں گھبرا ہوا تھا۔ اگر اس
 وقت جناب امیرؑ اپنا حق خلافت حاصل کرنے کے لئے شمشیر بکشت ہو کر میدان میں اتر آئے تو دار الخلافہ میں غارت
 بگلی کی وجہ سے اسلام مٹ جاتا جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں۔ ان بعد انصر الاسلام و اہلہ لا مدی فیہ
 لعلنا ۱۲ میں نے دیکھا کہ اگر میں اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی غارتگری نہ کر لیتا تو اسلام میں ایسا
 رخنہ پڑ جاتے گا کہ اس کا صدمہ بچے خلافت کے چھین جانے سے بھی زیادہ ہوگا (یعنی ابوالفضلؑ) معلوم ہوا کہ اس وقت
 دین کی بقا تھیں کہ بے بسا و صبر پر بیٹھنے میں تھی۔ ان جب ظاہری خلافت جناب کو مل گئی۔ اور آپ کو اصلاح ہوا
 کرنے کا موقع دستیاب ہو گیا اور بعض شرپنڈ عناصر نے راستے میں مدد سے اٹھانے کی مذموم حرکت شروع کر دی
 تو اس وقت دین کی اصلاح و پیروی ایسے عناصر کی سرکوبی کرنے میں تھی۔ اس لئے جگہ و جہاں، صفین اور نہرمان
 ظہور میں آئیں۔ اسی طرح جب حضرت امیرؑ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسنؑ مسند خلافت پر بیٹھیں ہوئے
 تو امیر پر شام نے سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیئے اور اپنی ریشہ و انہیل تیز سے تیز کر دیں۔ امام کا یقیناً
 لئے اور کدو سے لٹا دینے کے لئے خارج ہو کر کشید کہ جو ہر زمانہ سے ملے مخالفت اٹھائے آئے

فرجی بر نیوں کو درخشا کر اپنے ساتھ لے لیا۔ سچی کڑ سبت بایں جہر سید کہ جیہ حالت ناز میں بہ نہایت پر حذر دی گئی اور جناب کے خیمہ میں جو کچھ مال و اسباب تھا سچی کو سہاوا جس پر آپ ناز پڑا۔ رہے تھے لوٹ لیا گیا اور جناب کی جانب مبارک زخمی کر دی گئی۔ اس کے باوجود امیر شام آپ کو حسب و لویہ شرائط پر صلح کی پیش کش بھی کر رہا تھا۔ اندر میں حالات آنجناب نے دیر کی بقا و اس اپنے نام لیراؤ کی خروج اور مسلمانوں کی صلح اسی امر میں کہیں کہ قتیہ کر کے معاویہ سے صلح کر لیں۔ یہ امر نہایت اسلام کے ایسے مسئلہ حقائق ہیں کہ کوئی شخص ان کی بھڑکیا نہیں کر سکتا۔ انہی حقائق کے پیش نظر منصف مزاج ملائے اہل سنت یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ عز و جل اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے امام و ظہیر اللہ نے اپنی خوشی کے ساتھ یہ خلافت معاویہ کو نہیں دی بکہ مجبوری سے آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھی لوگ نہ پردہ معاویہ سے سازش رکھتے ہیں اور امیر معاویہ جنگ پر تیار ہو رہے۔ (واللہ اعلم) آپ معاویہ کو کام دل سب جانتے تھے اور ہرگز خلافت کا ستم نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ ہی بت ملا اور وہ دیکھا

مترجم صحاح ستہ،

سرکار سید الشہداء کا معاملہ اپنے بزرگوں کے مختلف بقا | مگر امام حسین کی حالت ان سب سے بیادنی۔ اچانک سابعہ بزرگوں کے وقت اگرچہ دین میں بہت کچھ تغیر و تبدل شروع ہو گیا تھا۔ مگر پھر بھی ناز و نندہ و خیل و ہری اسلام و اسلام بہت جنگ بھل گئے۔ اور ان پر عمل بھی ہو رہا تھا لیکن جناب سید الشہداء کو جس شقی ازل یعنی یزید حنیفہ سے واسطہ پڑا تھا۔ وہ ملائکہ شارب اللہ و تک اصلاۃ و انکح المدام اللہ شاعر الاسلام کی چکب جرمست کرنے والا تھا و تاریخ المفاخر سیبلی وغیرہ بکہ حکم کھلا اور پر اپنے کفر کا انہما بایں کرنا قلح حبیب بنو ہاشم بالمدیہ فلا خیر جاء ولا وجہ نزل۔

و تذکرۃ خواص الامم وغیرہ اس ملا وہ دین اسلام کو نشانے کا جتہ کر چکا تھا ان حالات میں اگر اہل سنت کے اصول کے مطابق میں امام حسین کے لئے امداد کلتہ الحق کی خاطر جہاد واجب تھا۔ شہ ولی اللہ صاحب دہری کہتے ہیں۔

انما کفرت بالتباعد بالکار ضروری من ضروریات الدین حل قاتلاً بائلاً وجب فصار قتلاً لادعت الجہاد فی سبیل اللہ الم۔ جب کوئی خلیفہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے لا ضرر ہو جائے تو اس وقت اس سے جنگ کرنا جائز بکہ واجب ہو جاتا ہے اور یہ جنگ کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ (رحمۃ اللہ علیہ) ہذا اگر اس وقت جناب سید الشہداء قتیہ پر عمل پیرا ہو جاتے تو دین اسلام مرست جاتا۔ اور ان کے جبر کا طور پہر حال مقدور اور براہر بزرگوں ایک ایک جگہ جو ہیں ہزار انہما خانی کردار کی مساعی و جہود جلیلہ پر پانی پھر جاتا۔ ایسے حالات میں قتیہ کا واجب ہونا تو درکنار جائز نہیں بکہ حرام ہے۔ ہذا جناب امام حسین کس طرح قتیہ کر سکتے تھے؟ امام علی مقام سے بڑھ کر کوئی شخص معاویہ

شناس ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس وقت دیو خدا کی بقا اور شریعت مصطفیٰ کی اصلاح آپ کی شہادت
 غفلت میں مضرب ہے۔ اسی لئے جناب نے فرمایا کہ حاکمات دین محمد اور یقیناً بالاقبلی یا مین غفلت
 تنہا میں دھوکے کی بازی لگادی اور اپنے تمام اعزاز و انعام کو راہِ خدا میں شہید کر کے اسلام کو زندہ ہو گیا میں کہ جس کے بعد وہ نعمت ماقبیل
 اسلام زندہ ہو گیا میں کہ جس کے بعد وہ نعمت ماقبیل

صرفاد خدا و دست در دست یزد
 خدا کہ بنائے قائل دست حسین

حضرت سید الشہداء اور ان کے پیروں میں ایک ظاہری فرق یہ بھی نمایاں تھا کہ ان بزرگواروں کو غفلت
 وقت کی طرف سے بار بار صلح کی پیش کش کی جاتی تھی مگر جناب سید الشہداء کے لئے مدد ہی راستے تھے بیعتِ یزید
 و اٹھاد۔ لہذا بیعت کوئے میں دین جاتا تھا اور ذکر کرنے میں جان جاتی تھی ظاہر ہے کہ جب معاہدہ کی نزاکت
 اس جنگ پہنچ جائے تو ایسے حالات میں تازی شریعت کے مطابق دین کی بقا کا انتظام کرنا واجب و لازم ہوتا
 ہے۔ لہذا فرماں شناس امام علیہ السلام نے وہی کچھ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔

بنا کر دوزخ فروش رسکے خاک دھون علیہ
 خدا رحمت کند ای عاشقانِ پاکِ حسین

ان محتاج سے مدد و مدد کی طرح واضح و آشکار ہو گیا کہ جناب سید الشہداء کے جہاد کو قیام کے دم جوار کے
 ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو اسے کھنک ابیت نہیں سمجھتے وہ اہل
 قلعہ من المقاتل ان ہر اور بات ہے کہ

اذا لم تکن المؤمنین صحیحہ
 فلا عزوان یدتاب والرحیم صفر

مذکورہ بالا محتاج سے واضح ہو گیا کہ قیام کا جواز بالکل بے غائب ہے بلکہ یہ اس شریف مقتدر املاک
 کے حاسن و حامد میں داخل ہے۔ اس کے جواز کا اتنا سراسر جہالت و غفلت ہے جو کسی نیاز
 انسان کا شیعہ و شاعر نہیں ہو سکتا۔ اس سے اور بات ہے کہ لوگ اس کو مل بے مل استعمال کر کے اسے حامد الناس
 کی نغروں میں مہموب بنا دیں۔ ہر سخن جانے ویر گتہ مقدمہ دارد۔ ایسے پہل انگیر اور آرام پسند حضرات
 کے لئے ملحق تھا کہ جناب محمد سلطان صاحب مرزا مرحوم کا، ان کا تیرہ گز بنانے کے قابل ہے۔ موصوت کھتے
 ہیں۔ یہ ہونا آیا ہے کہ انسان کے اوتوں میں اچھی سے اچھی ملے بڑا جاتی ہے۔ اور قیام اس سے مستثنیٰ نہیں
 ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل شیعہ اپنے تئیں شیعہ کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ فقط اس وجہ سے کہ شاید ان کا
 شیعہ ہونا اسلام پر جانے قرآن کے افسر اور پیکار ان کو بڑی نگاہ سے دیکھیں گے اور جو شیعہ افسران ہیں وہ شیعہ
 افراد کو ان کا حق دینا میں پسند نہیں کرتے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ غیر جانبدار کے جائیں و حالانکہ ان کی اس
 طرزِ امت کی وجہ جواز ہی یہی ہے کہ انہیں قلعہ کو فتح نہ پہنچائیں و شائع اس کو وہ قیام کہتے ہیں۔ حالانکہ

باب الاعتقاد فی العلویۃ

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی العلویۃ
انتم الی رسول الله وان مؤذتھم
واجبت لائھا اجر المرسالۃ قال الله
قل لا املکم علیہ اجر الا المودۃ فی
القریب والمصلحت علیہم معترمة
لوائھا اوصاف ما فی ایدی الناس وطلقات
لھم الاصل قتم بعبیدھم ما ما تمکم

ہم گناہ کے اس کے کہ میرے قریبوں سے بہت کرو۔ صدقہ جو نگہ دگر کے اعتراف کی سبب پہنچا ہوا ہے اور
اس کے سوا با حسیب قدرت و باطن ہوتا ہے اس سوا وہ ان مسلمات پر وام کر دیا گیا ہے۔ گناہ اور رسول میں جو
کا صدقہ یعنی ہر نیکو کا صدقہ ان کے فلاں میں اور کثیر میں ہوتا ہے۔

تقریب نہیں ہے ان کو نہ جہن کا فرض ہے اور نہ عازف شیعہ پر ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ غیر شیعہ ان کو
خیر جاندار ہونے کا لقب دینے کے بہانے بیچ طرح سے بزدل اور دوسری کہتے ہیں۔ اور ان ایسا کہنے میں حق
بجانب بھی ہیں ایسے دگر نے تقریب کو بدنام کیا ہے: انتہی کا وہ نقصان اسلام حقتہ دم۔ وہ جو جہن
مستحق معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات یہ حقیقت فراموش کر چکے ہیں کہ

حوادث کے طوفان سے دامن بچتا
مل کے فلاں کی مدد مت نہیں ہے
و قتنا الله لما یحب ویرضی

اکتا لیسوال باب (سادا کرام کے متعلق اعتقاد کا بیان)

اس باب میں حضرت حضرت علامہ نے اجمالاً چند امور ذکر کئے ہیں جن پر تفصیل لازم بھی تبصرہ نہیں کر سکتے
ہاں بقدر ضرورت ان امور کی ذیل میں کچھ روشنی کی جاتی ہے۔

نہ اچھو امور کا مصنف علامہ نے اس باب میں اجمال تذکرہ کیا ہے ان پر سیر حاصل تبصروہ کیجئے کے سوا ہمارے
رسالہ اصلاح النجاس والہائے یا سترہ سعادت الارواح کی طرف رجوع کیا جائے۔ (درمختار)

اکتا لیسوال باب اولاد علی کھیتان

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت
علی علیہ السلام کا اولاد و امجاد کے بارے میں ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ آل رسول ہیں اور ان کی مروت و محبت
تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ وہ اجر رسالت
ہے جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ اے رسول
جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو میں
تبیخ رسالت کے سلسلہ میں تم سے کوئی مزید نہیں

ہم گناہ کے اس کے کہ میرے قریبوں سے بہت کرو۔ صدقہ جو نگہ دگر کے اعتراف کی سبب پہنچا ہوا ہے اور
اس کے سوا با حسیب قدرت و باطن ہوتا ہے اس سوا وہ ان مسلمات پر وام کر دیا گیا ہے۔ گناہ اور رسول میں جو
کا صدقہ یعنی ہر نیکو کا صدقہ ان کے فلاں میں اور کثیر میں ہوتا ہے۔

وَصَدَقْتُمْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَآمَنَّا بِهَٰذَا
فَإِنَّمَا يَحِلُّ لَهُمْ عَرَضٌ مِّنَ الزَّكَاةِ
لَا تُعْطَوْنَ لَهُمْ مَعْنَاهُ ۚ وَاعْتَدُوا نَافِلَةً لِّلسُّ
مَنَّهُمْ إِنَّ عَلَيْكُمْ صَنِيعَ الْعُقَابِ ۚ وَفِي
الْحَسَنِ مَنَّهُمْ إِنَّ لَكُمْ صَنِيعَ الْمُنَاقِبِ ۚ
وَبَعْضُهُمْ أَكْفَرُ بِبَعْضٍ فَعُدُّوا إِلَيْهِمْ
نَظَرَ ۚ إِنَّ نَبِيَّ ابْنِ طَالِبٍ مَّتَىٰ وَجَعَلَتْ
الْطَّيَّارُ قَالِ بِنَا تَنَا كَبْنِيَا وَبَنُوْنَا كَبْنَا تَنَا
وَقَالِ الصَّادِقُ مَن خَالَفَ دِينَ اللَّهِ
وَتَقَدَّرَ أَهْلًا مَّشَر

جو مگر مالِ زکوٰۃ الیٰ پر وام ہے۔ اس لئے اس کے عوض
میں مالِ خمس اور مالِ رسولؐ کے لئے مطلق قرار دیا گیا
ہے۔ سادات کے بارے میں ہمارے یہی اعتقاد ہے
کہ جو شخص ان میں سے جو عمل ہوگا۔ اس کو ہنسبت
غیر سادات کے دگن ثواب ہوگا۔ اداۃ میں سے
جو ٹیکو کار ہوگا اُسے دگن ثواب ملےگا۔ سادات کا
اُپس میں ایک دوسرے کے کفو اور ہمسر ہیں۔ اس امر
کی تائید پیغمبرِ اسلامؐ کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو
آپؐ نے جنابِ ابوطالبؓ کی اولاد یعنی حضرت علیؓ
اور جنابِ جعفرؓ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا تھا۔

ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے مثل اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کی مانند ہیں۔ حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔ جو شخص دیکھ خدا کی عافیت کہے اور دشمنی خدا سے محبت کرے۔

یہ ذہبِ جعفریہ کا سترہ فقرہ ہے اور بہت سے علماء و ائمہ نے اس پر
اولاد علیؓ اولاد نبیؐ ہیں ہم خیال ہیں کہ اولاد علیؓ اور نبیؐ کی تعلیمات اور قرآنی آیات
اس عرصہ کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں۔

ایک مرتبہ جہاں فیض ماموں ارشید نے حضرت امام رضاؑ سے دریافت کیا کہ آپؑ کے
اس امر پر پہلی دلیل اولاد رسولؐ ہونے پر قرآنی دلیل کیسے؟ میں سے جو ثابت ہو کہ نبیؐ کی اولاد
میں بزرگ حقیقی اولاد کے ہوتے ہیں؟ آپؑ نے فرمایا اس دعوے کی صداقت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے

اور آثارِ وحدت ہے و مَن فَدَيْتَهُ دَاوُدَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ اِيُوْبَ وَ يُوسُفَ وَ مَرْيَمَ وَ هَارُونَ وَ كَذٰلِكَ
نُخَبِرُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَ ذَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيسٰى وَ اٰلِیَاسَ كَلٰ مِّنْ اٰمِلٰتِ الْاٰنَامِ ۝ ۱۲۱
اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰؑ کو زہدیت حضرت ابراہیمؑ سے شمار کیا ہے ظاہر ہے کہ ان کا یہ
اقتساب اپنی صالحہ عاجہ کی ہی طرف سے ہے۔ یہ اتنی مضبوط دلیل ہے کہ ماموں جیسا فاضل عربیت اس
کی داد دیکھ بغیر نہ سکا (پہنم بھار)

دوسری دلیل فریقین کی بھرتہ آیات میں وارد ہے کہ جناب رسولؐ خدا نے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ

اور اوصاد نے اولیاء اللہ قالہ برائتر منہ
واجبت کائنات من کان من ائمتہ قبلت
کان وقال امیر المومنین لا یند محمد
بن الحنفیہ تراصحت فی شرفک
اشرفک من مشرفاً بآئک و
قال الصادق ولا یتے لامیر المومنین
احب الی من ولادتی منہ و مسئلہ الصادق
من الی محمد فقال الی محمد من
حرم علی رسول اللہ نکاحہ و قال
مجھے ان کا ارادہ میں سے ہر شخص سے زیادہ محبوب ہے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے دیا سنت
کما گیا کہ آل رسول سے کون رک مراد ہیں؟ فرمایا میں رسول خدا کے لئے نکاح کرنا حرام ہے!!

یہ خدا تعالیٰ کے اولیاء سے دشمن رکھے۔ اس سے
ہر ذریعہ اختیار کرنا واجب ہے۔ وہ کوئی بھی ہوا اور
جس قوم اللہ تعالیٰ سے ہو۔ حضرت امیر علیہ السلام
نے اپنے فرزند محمد بن حنفیہ سے فرمایا۔ تبارک
شرف جزا منیع و انگاری سے حاصل کردہ ہماری
سے بہتر ہے جو تم کو اپنے باپ و ادا کی نسبت
سے حاصل ہو۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت
امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعتقاد رکھنا
مجھے ان کا ارادہ میں سے ہر شخص سے زیادہ محبوب ہے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے دیا سنت
کما گیا کہ آل رسول سے کون رک مراد ہیں؟ فرمایا میں رسول خدا کے لئے نکاح کرنا حرام ہے!!

ذمیتہ کل نبی فی صلیبہ و جعل ذمیتہ فی صلیب علی بن ابی طالب و الشرف المومنین و
صواعق عرقہ صلیبہ عیدہ خداوند عالم نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے قرار دی ہے مگر میری ذمیت
جناب علی بن ابی طالب کی صلیب سے مقرر فرمائی ہے و صواعق عرقہ صلیبہ عیدہ پر آنحضرت کا یہ ارشاد
بایں الفاظ مذکور ہے کل نبی ائمتہ ینتہن الی عصبتہم الاولاد فاطمتہ فانی و لیتہم و انما
عصبتہم و انما ابوہم۔ ہر عصمت کی اولاد اپنے پوری رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ سوائے
(حضرت) فاطمہ کی اولاد کے کہ ہیں ان کا سر پرست و چندی رشتہ دار اور باپ ہوں؟

آنحضرت نے جناب امام حسن و حسین علیہما السلام کو مقتدا بار این (فرزند) کے غلگے
سہ یاد کیا ہے۔ جیسے جناب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ ائمتہ
ہذا متیل۔ میرا یہ بیٹا سر وار ہے و صواعق عرقہ صلیبہ عیدہ خداوند عالم نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے قرار دی ہے مگر میری ذمیت
جناب علی بن ابی طالب کی صلیب سے مقرر فرمائی ہے و صواعق عرقہ صلیبہ عیدہ پر آنحضرت کا یہ ارشاد
بایں الفاظ مذکور ہے کل نبی ائمتہ ینتہن الی عصبتہم الاولاد فاطمتہ فانی و لیتہم و انما
عصبتہم و انما ابوہم۔ ہر عصمت کی اولاد اپنے پوری رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ سوائے
(حضرت) فاطمہ کی اولاد کے کہ ہیں ان کا سر پرست و چندی رشتہ دار اور باپ ہوں؟

صافق بالخیرات باذن اللہ قال
الظالم لنفسه من اهل الجنة
حق الامام والمقصود من عرفت
حقه والسابق بالخیرات باذن
اللہ هو الامام وسئل اسمعيل اياه
الصادق قال ما حال المؤمن من
فقال ليس بامانك ولا امان
اهل النكث من يعمل منور يحسن
جو لوگ گنہگار ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا تنہا ہی اہل ایمانی کتاب کی آرزو میں پوری نہیں ہو سکتی۔ جو شخص
بھی برے کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔

اور بعض خدا کے حکم سے نیکوں کی طرف سبقت کرنے
والے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت میں
قللم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے امام برحق کے
حق کی معرفت نہیں رکھتا اور مقتصد و مبادیہ
مراد وہ شخص ہے جو امام کے حق کو پہچانتا ہو اور
بکرم خدا نیکوں میں سبقت کرنے والے سے مراد
خود امام ہیں۔ جناب اسماعیل نے اپنے والد ماجد
جناب امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ ہم میں سے
جناب امام کی کتاب کی آرزو میں پوری نہیں ہو سکتی۔ جو شخص

مات مقتدا۔ جو شخص آل محمد کی محبت میں سرے اس کے گنہگار ہو جاتا ہے (۳) من مات
علی حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الايمان جو شخص محبت اہلبیت پر سرے وہ کامل الایمان ہو
کر جاتا ہے (۴) من مات علی حب آل محمد بشرق ملث الموت بالمحبة فمرتكب ذنوب
جو شخص محبت اہلبیت پر سرے پہلے اسے ملک الموت اور پھر مکمل محبت کی بشارت دیتے ہیں۔ تفسیر
کشاف ج ۲ صفحہ ۱۴۱ نیز ان احادیث سے بھی محبت کا جو بڑا ثبوت ہوتا ہے جو میں اہلبیت کی عداوت دشمن
کو حرام اور اسے باغی و طغیانی جہنم قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا۔ من ابغض احداً من اهل بيتي حرم شفاعتي
و صراحتی عرقہ صفحہ ۱۴۲ یعنی جو شخص میرے اہلبیت سے بغض و عداوت رکھے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔
(۵) من مات علی بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين يديه ان من
رحمت الله جو شخص میرے اہلبیت سے بغض رکھے گا وہ بدویر قیامت اس حال میں ملے گا کہ اس کی دو زبانی لکھی
کے درمیان کھائے ہوگا۔ رحمت خدا سے ایسا نہیں ہے۔ و صراحتی عرقہ صفحہ ۱۴۲ نیز تفسیر کشاف ج ۲ صفحہ ۱۴۱
من مات علی بغض آل محمد مات كافراً جو شخص بغض اہلبیت پر سرے وہ کفر کی موت مرے گا
من مات علی بغض آل محمد لم يشتر ولا تختر المحبة۔ جو شخص بغض آل محمد پر سرے گا وہ جنت
کی خوشبختی بھی نہیں سونگھ سکے گا نیز فرمایا اور جنتنا شافع لهم فمرا لقيتم و لولا خوف بذاؤب
اهل الشر من معين اهل بيوت والفاضل لهم خراجهم عند ما اضطروا اليه والمحب لهم

اور وہ اپنے لئے خدا کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں پائے گا۔

ایک فریل حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان کسی قسم کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تمام مخلوقات میں وہی شخص خدا کو زیادہ محبوب ہے۔ جو سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ خدا کی قسم! خدا کی بارگاہ میں بغیر اس کی اطاعت و بندگی کے کوئی شخص بھی اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس دنیا سے نجات حاصل کرنے کا کوئی پرہیز نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے پاس خدا کے بالمقابل کوئی محبت ہے۔ جو شخص خدا کا اطاعت گزار ہے۔ وہ ہمارا مددگار ہے۔ اور جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا۔

وَلَا يَجِدُ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
وَقَالَ ابُو جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لِمَنْ
بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ أَنْ أَحَبَّ
الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ أَنْفُسُهُمْ لَنَا وَاعْتَدَلَهُمْ بَيْنَهُ
اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِطَاعَةٍ مَا مَعَا بَرَاءَتٍ
مَنْ النَّاسِ وَلَا هَلْ لِلَّهِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادَتِهِ
مَنْ كَانَ لِلَّهِ مَطِيعًا فَهُوَ لَنَا وَفِي وَمَنْ
كَانَ اللَّهُ عَصِيًّا فَهُوَ لَنَا۔

شخص بھی اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس دنیا سے نجات حاصل کرنے کا کوئی پرہیز نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے پاس خدا کے بالمقابل کوئی محبت ہے۔ جو شخص خدا کا اطاعت گزار ہے۔ وہ ہمارا مددگار ہے۔ اور جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا۔

بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَالْأَفْعَ حَبِيبِهِمْ بِيَدِهِمْ دَعَاؤُهُمْ وَتَحْقِيقُهُمْ (۱) ہر شخص ایسے ہی ہو گا اگرچہ تمام اہل زمین کے برابر گناہوں کا بوجھ لے کر بھی میرے پاس آئیں۔ جب بھی میں ان کی ضرورت شناسی کرتا ہوں گا۔ ایک وہ جو میرے اہلیت کی اعانت و امداد کرے دوسرا وہ جو ان کے اضطراب کے وقت ان کی حاجتیں بر لا سکے۔ تیسرا وہ جو قلب و زبان سے ان کے ساتھ محبت کرے۔ چوتھا وہ جو اللہ سے ان کی طرف سے دعا کرے۔ من لا یحضرہ الفقیہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جناب رسالت کی طرف سے نما آئے گی۔ میں میں آدمی کا ہر پر کوئی احسان ہو آج مجھ سے اگر اس کا عرض لے سکے۔ تو گھر میں کرے گی۔ ہمارے ان باپ آپ پر قرآن ہوں۔ ہمارا آپ پر کس طرح احسان ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ آپ فرمائیں گے میری مراد یہ ہے کہ من آدمی احسن من اہلین او بدھم ادکسا ہم من عری او اطعم جائعہم۔ جس شخص نے میرے اہلیت میں سے کسی کو پناہ دی ہو۔ یا ان میں سے کسی نے کوئی نیکی کر دیا ہو یا ان میں سے کسی نے عریان کو کپڑے پہنائے ہوں یا ان میں سے کسی نے میرے کو کھانا کھلایا ہو وہ کھانا جو جسٹام مجھ سے اپنا عرض لے۔ اس وقت کہہ دو گا میں نے گئے اور اپنے اپنے خدات کا ذکر کریں گے۔ اس وقت بارگاہ احد بیت سے نما آئے گی۔ یا محمد یا حبیبی

دشمن ہے۔ جاری ولایت اور دوستی حرام ہے
بچنے اور صل صالح بجا لانے کے بغیر حاصل نہیں
ہو سکتی۔

حضرت نور علیہ السلام نے بارگاہِ خدا میں عرض
کیا ہے پائے والے اے میرا بیٹا: میرے اہل میں
سے ہے۔ تیرا وعدہ برحق ہے اور تمام حاکموں
سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ خداوندِ عالم
نے فرمایا اے نور: تیرے اہل میں سے نہیں ہے

کیونکہ یہ عمل ہے قرہ کیوں میں چیز کا نہیں علم نہیں ہے۔ اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو۔ میں تمہیں پند
نصیحت کرتا ہوں۔ کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

هذو ولا تنال ولا تينا الا بالدرع
والعمل الصالح وقد قال خاتم
العتا ان ابن من اهل وان وعدك
الحق وانت احكم الحاكمين قال يا
نور انت ليس من اهل انت انما
غير صالح فلا تثلث ما ليس لك
به علم انا اعطيك ان تكون
من اهل اهلين۔

اسکونم الحبث حیث شئت۔ میرے حبیب میں جہاں چاہو۔ ان کو ملے گا۔ اس وقت
آنحضرتؐ ان کو جنت کے ایک نال مقام بنام۔ وسیلہ میں ٹھہرائیں گے جہاں ان اہل ایمان اور آنحضرتؐ
اور ان کا اہل بیت کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو گا۔

من لم یکن ملو یا حسین فنبذ
فما له فی قدیم الدھم فنبذ

ایک شہباز کا ازالہ
ابوہریرہؓ نے براعادیث بیان کی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث اگرچہ فقط آنحضرتؐ
علیہم السلام کے ساتھ خاص ہیں مگر اکثر احادیث عام ذمیت رسولؐ کو شامل ہیں
جو یقیناً حیز معصوم ہیں۔ ان میں ٹیکر کا بھی اور بیکار بھی مگر یہاں کم تو فریق اور کرناہ اندیش حضرتؐ کہتے ہیں
کہ بیکار سادہ امت کی تعلیم و تکریم کا شرط کوئی حکم نہیں ہے بلکہ بعض لوہا بال قسم کے لوگ تو ایسے بیکار افراد
کی سیادت میں بھی شک و شبہ کرنے لگتے ہیں اور اس سلسلہ میں حضرت نورؑ اور ان کے ناخلف فرزندان
والا واقعہ پیش کیا کرتے ہیں۔

اس توہم کا سد کا جواب یہ ہے کہ اگر بابِ بصیرت جانتے ہیں کہ علیؑ کو کون سے سلسلہ نسب منقطع
نہیں ہوتا۔ قرآن شریف ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے بارگاہِ رب العزت میں اپنی ذمیت کے امداد
وامت باقی رکھنے کی استدعا کی تھی کہ وہ من ذمینی تو جواب طعنا۔ لا ینال مہدی الظالمین لے
ابراہیمؑ تیری ذمیت میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے۔ ان کو میرا عہدہ امت نہیں ملے گا۔ اس آیت

قال رب اعوذ بك من ان اسئلك ما ليس لي به علم وان لم تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين و
سئل الصادق عن قول الله عز وجل ويوم القيمة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليهم في جهنم مشويين ملتكترين
قال من شرهم اشد
ہوں گے۔ کیا کثیر لوگوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اس سے وہ شخص مراد ہیں جو امانت کا دھولے کسے۔

حضرت نوحؑ نے عرض کیا۔ اے میرے پروردگار! میں ایسی بات کا سوال کرنے سے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تیرے حضور میں پناہ مانگتا ہوں۔ اگر تو نے میرے حال پر رحم نہ کیا اور معافی نہ دی تو میں ضرور خسار پانے والا ہوں۔
حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی۔ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہے روز قیامت تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم اولادِ نذیتہ ابراہیمؑ میں داخل تر رہے گی۔ ان کا امانت ان کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح ارشادِ خداوندی ہے و لعل اولادنا لوجا و ابراہیم و جلدنا فی ذریتہما المبنیۃ و الکتاب ففہم مہلک و کثیر منهم فاسقون۔ ہم نے جنابِ نوحؑ و ابراہیمؑ کو رسالت دے کر بھیجا اور ان کی نذیت میں نزول و کتاب کر برقرار رکھا۔ پس ان کی نذیتہ میں سے بعض ہدایت یافتہ اور اکثرد فاسق و ناجر ہیں۔ یہ آیت بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ بد عمل بھی نذیتہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت مبارکہ منهم ظالم لنفسہ و منهم مقصد و منهم سابق بالھدیات کی تفسیر میں وارد ہے کہ پہلی قسم ظالم سے مراد گنہگار سادات ہیں۔ اسی طرح جنابِ رسولِ خدا کا یہ فرمان بھی گنہگاروں کی یاد اور ان کی تنظیم و تکویم کے لزوم پر دلالت کرتا ہے۔ اگر مولا اولادی الصالحین اللہ والطا لھین لی۔ میری اولاد کی عزت کرو اگر نیکو کار ہوں تو خدا کے لئے اور اگر بدکار ہوں تو میرے لئے و بھار الانوار و باج الانوار

بد عقیدہ ہونے سے شرفِ سیادت ختم ہو جاتا ہے | حضرت نوحؑ کے بیٹے کے قصے سے یہ قیاس کرنا کہ گناہ کرنے سے انسان طرہٴ سیادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ البتہ اس واقعہ سے اس مطلب پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو جائے اور اپنے منہم آلودہ جہاد کے مذہب کو ترک کر دے تو اس سے یہ شرفِ سلب ہو جاتا ہے کیونکہ نوحؑ کے بیٹے کا فقط بجرمِ دشنام کہ وہ نازندہ و فیو فردیہ دیں کا پابند نہ تھا بلکہ وہ اصولِ طور پر بھی شریعت

امام ولیس امام قیل وان کان علویا
قال وان کان علویا فاطمیا و قتل الصالح
لأصحابہ لیس بیکم و بین من خالفکم
الا المعصر قیل فاتی شوق المعصر قال
الذی تستوخذ
وہ معصر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا معصر وہی چیز ہے جسے تم بڑات کے نام سے یاد کرتے ہو۔

نوع / مکر تھا۔ چنانچہ حضرت فریقہ کا یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے یا بنی اربک معنا ولا تکن من
الکافرین بلذا قرآن مجید میں اس کے متعلق جو وارد ہے کہ احدی عمل غیر صالح اس سے مقصود یہی
ہے کہ اس کا اعتقاد غلط تھا۔ اسی بناء پر ہم ایسے نام نہاد سادات کو کسی شرف و فضیلت کا اہل نہیں
کہتے۔ جو آئمہ طاہرین کے مذہب حق کے قائل نہیں بدوشانِ دین اور آئمہ طاہرین کے مخالفین کے ساتھ
عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعلیم و تحکیم تو جسے خدا ان سے بڑات و پیراری اختیار کرنا
واجب ہے۔ اس طرح وہ کسی اکرم و احترام کے حق دار نہیں رہتے جیسا کہ اس قسم کے مقدما عارضہ مقبلا
اعتقاد میں رہے ہیں اور اس کی تائید مزید حضرت امام رضا علیہ السلام کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے جو
رسائل مشعورہ میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا۔ النظر الی ند یقنا عبادة. قلت هل النظر الی الاثم
عبادة او النظر الی جمیع ذنوبہ البتہ البتہ علیہ و آلہ فقال۔ النظر الی جمیع ذنوبہ
البتہ عبادة صالحہ لیکونوا منها جہاد جاری نہایت کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ مادی نے عرض کیا
نقطہ آخر کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے جب تک وہ اکثریت کے ساتھ مذہب سے خارج نہ ہو جائے
بنابری جو کہ بدعت اور مذہب باطلہ کبیر و کارہی اور ہر دعویٰ کی عبادت بھی کہتے ہیں۔ وہ
کسی قسم کی تعلیم و تحکیم کے حق دار نہیں ہیں اس طرح ان کا یہ شرف ختم ہو جاتا ہے مگر جو حضرات من حیث
الاعتقاد مذہب حق کے قائل ہیں۔ ان میں عملی طور پر ان سے کچھ فرقہ و اشیتیں ہو جاتی ہیں ان کی تعلیم و تحکیم بڑا
لازم ہے اور ان کے حقوق کی رعایت واجب ہے۔ ایسے حضرات کی حالت بلا تشبیہ بد اعمال والدین جیسی
ہے جو والدین اگرچہ غیر صالح ہوں۔ مگر ان کا احترام بہر حال ملحوظ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ یہی کیفیت غیر صالح
نبوتات تک ہے کہ بوجہ انتساب الی البتہ و اکثر بہر حال ان کا احترام ملحوظ رکھنا واجب ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب | بعض ایسے سادات بھی گزرے ہیں۔ جیسے جناب زید الداعی

یہ تمام امور اور ساری کلمات دیکھنا بہت ہے، فرمایا نہایت درست اور کافی کلمات دیکھنا بہت ہے۔

یا لبرائتہ و من خالفک و جازا فاجدۃ
 منہ ولت لان حلۃ یا فاطمینا و قل الصالح
 لا صحابہ فی انبیاء عبد اللہ اللہ لیس
 علی شیخ متا انتہ علیہ و انی ابرائمنہ
 بر اللہ عزوجل منہ۔
 تم لوگ جو۔ یہ اس پر نہیں ہے۔ میں اس سے بیزار ہوں۔ خدا بھی اس سے بیزار ہو۔
 جو شخص مذہب میں تبدل مخالفت ہو۔ اور مذہب
 حق سے جدا کر جائے۔ تم اس سے بیزاری اختیار
 کرو۔ اگرچہ وہ طوی امتناعی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی
 طرح آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ (افطح) کے بار
 میں اپنے اصحاب سے فرمایا۔ جس مذہب پر
 تم لوگ جو۔ یہ اس پر نہیں ہے۔ میں اس سے بیزار ہوں۔ خدا بھی اس سے بیزار ہو۔

لرذائلہ۔ جعفر و غیرہم جنہوں نے آئمہ حق کے بالمقابل اپنی امامت کا دھوکے کیا تو کیا ایسے لوگوں کی
 تعلیم و تہذیب بھی لازم ہے؟
 اس کے متعلق گزارش ہے کہ اگرچہ ایسے سادات کی مذمت میں جنہوں نے آئمہ طاہرین کے بالمقابل
 دھوکے امامت کیا بجزت و دایات وارد ہیں اور آئمہ طاہرین نے ایسے لوگوں سے بیزاری کا ہنرمانی
 ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بیزاری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ان روایات کا شہدہ اسی
 رسالہ احتواء میں مذکور ہے لکھی ہام حرم و احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ چونکہ یہ آئمہ کرام اور ان کے علم و ہوت
 سادات عظام کا حق کی سادت میں کام نہیں ہو سکتا داخلی معاملہ ہے اس لئے ہمیں اس سلسلہ میں خاموشی
 اختیار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آئمہ طاہرین نے ان کو اپنے حقوق معاف کر دیئے ہوں بلکہ آثار سے
 ایسا ہی ہونا مترشح ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب زید اور جناب جعفر و غیرہ کے متعلق ایسی روایات مل جاتی
 ہیں۔ چنانچہ احتجاج طبری میں مروی ہے کہ امام زمانہ سے چند مسائل دریافت کئے گئے۔ جن میں سے ایک مسئلہ
 تید جعفر کے متعلق بھی تھا۔ آپ نے جواب میں فرمایا و اما علی جعفر و نبوہ ضبیلہ سبیل اخوة یوسف
 یعنی میرے چچا جعفر اور ان کے جیوں کا معاملہ برادرانہ یوسف والا ہے۔ اس سے طوائف یہی سمجھا ہے کہ میں
 طرح ابتدا میں برادرانہ یوسف سے بہت کچھ لغزشیں واقع ہوئی تھیں۔ مگر باقوت و توفیق الہی ان کے شامل حال
 ہوئی اور وہ تائب ہوئے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے ان کو معاف کرتے ہوئے فرمایا لا تثریب
 علیکم الیوم لینقض اللہ لکم تم پر کوئی حرج نہیں۔ خدا تمہیں معاف کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 ان سادات کا خاتمہ بھی ایسا تو بہ ہوا ہو گا۔ انا۔ اسی طرح جناب زید کی مدح میں بھی متعدد روایات
 وارد ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فی الحقیقت انہوں نے اپنی امامت کا کوئی دھوکے ہی نہیں کیا تھا۔

دیکھار افشار۔ سفینۂ البحار وغیرہ، اس لئے جناب جعفر کو جعفر لڑا اب کہا جاتا ہے۔ جناب میں کم از کم غیر سادات کو
 تو چاہیے کہ وہ ان کو بہر حال برائی کی بجائے اچائی کے ساتھ یاد کریں۔ چارے اس بیان کی تائید امام مالک
 کے فرمان سے ہوتی ہے۔ کتاب سفینۃ البحار ۲ ص ۱۵۵ پر بروایت ابی سعید ملاری موجود ہے۔ راوی کا بیان
 ہے کہ ہم امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ بعض نے جناب زید کو بڑے نفوس کے ساتھ یاد
 کیا۔ فانتهوا الامام وقال مہلک لیس نکمر ان تکملوا فینما جینہ الا بسبیل خیر۔ امام عالی مقام
 نے اس کو جھڑک دیا اور فرمایا خبردار! تمہیں چارے داخل مساجد میں بھر۔ خیر و غری کے دخل دینے لاکڑی
 حق حاصل نہیں ہے۔

صحیح النسب و اکاتب مکررنا | بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے جو صحیح النسب
 سید ہوں اور کسی وقت کسی یا مقتدی یا بدعلی میں مبتلا ہوئے
 ہوں تو رفیق الہی مزدوران کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ بالآخر غائب ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں
 چنانچہ سفینۃ البحار ۲ ص ۱۵۵ پر مذکورہ بالا روایت کے ذیل میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی
 ہے۔ فرمایا: قد علمت نفس من اتق و قد رکتا سعادت قبل ان تخرج من الدنیا و لو
 بفوقی فاقتم چارے خانان میں سے کوئی شخص نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ سعادت الہی ضرور اس کے شامل
 حال ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کی سرت میں اتنا وقت باقی ہو کہ جتنا فاقہ کے درمیان دو روئے ہونے کے درمیان
 ہوتا ہے؟ اسی طرح سفینۃ البحار ۲ ص ۱۵۵ اور تاریخ قم میں جناب احمد بن اسحاق ردکیل حضرت
 عسکری، امام سید حسین قمی کا جو واقعہ مذکور ہے۔ اس سے بھی اس امر کی تائید مزید ہوتی ہے۔ اس واقعہ کا اجمالاً
 بیان یہ ہے کہ جناب احمد مذکور سادات کرام کی بہت خدمت اور ان کا بہت کرام و احترام کرتے ہیں، انہی
 سادات میں قم میں سے ایک سید حسین قمی بھی تھے۔ جناب احمد کو معلوم ہوا کہ سید موصوف شراب پیجتے ہیں
 چنانچہ انہوں نے ان کا مشاہرہ بند کر دیا اور جب سید حسین ان کی طاعات کسے حاضر ہوئے تو جناب احمد
 نے ان کی طاعات کا وقت نہ دیا۔ وہ اس پر ہرگز روا نہیں ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب جناب احمد حج بیت اللہ
 سے مشرف ہوئے اور اس کے فراغت کے بعد مدینہ منورہ میں امام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تمام
 عالی مقام نے طاعات سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا اگر تمہارے پاس چاری اولاد کی طاعات کسے وقت نہیں تو
 چارے پاس بھی تمہاری طوالت کے لئے وقت نہیں ہے۔ اتفاقاً کسی طرح جب مشرف زیارت حاصل ہوا
 تو جناب احمد نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے تو محض اس لئے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ
 وہ شراب خواری کی یہ عادات میں مبتلا تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا و لکن لا یل من اکرامہم و

واحترامہد علیٰ کل حال وان لا تحقرہم ولا تستہین بہم لا یفتا بہم الینا فنکون
 صنفنا منین۔ یہ کچھ بھی ہو ہر حال میں سادات کا اکرام واحترام لازم ہے اور ہرگز کہیں ان کو حقیر نہ کہو
 اور نہ ان کے ذہن و تدبیر کو۔ کیونکہ ان کی نسبت ہماری طرف سے مدد نقصان اٹھانے والوں میں سے ہر جاؤ
 جب جناب موصوفت واپس تم پہنچے اور طوفاۃ کسٹے اصحاب و اصحاب آئے تو ان میں سید صبیحی
 بھی تھے اب ک مرتبہ خلاف توقع جناب احمد نے ان کے برادر کو ان کا استقبال کیا۔ اپنے پاس بٹایا۔ بڑی توجہ سے
 مزاج پرسی کی۔ جب دوسرے لوگ اٹھ کر چلے گئے تو سید موصوفت نے جناب احمد سے دریافت کیا کہ یا زید
 لئے طوفاۃ کا وقت بھی نہ تھا اور آج یہ نصف و بارہا کی وجہ کیا ہے۔ جناب احمد نے حقیقت الامور کے اظہار
 میں قدر سے توقف کیا۔ مگر سید صاحب کے حاضر پرائیوں نے وہ تمام اجزایا بیان کر دیا جو سید صاحب کے بارے
 میں ان کے اور امام علیہ السلام کے درمیان گذرنا تھا۔ سید صاحب سن کر زار و قطار مدفن گئے اور کہا کہ ہم اعمال بدکار
 اور خطاب کرتے ہیں مگر ہمارے بزرگوں کو بھر بھی ہمارا اس قدر پاس و لگاؤ ہے۔ یہ کہہ کر اٹھے اور گھر جا کر شراب کے برتن
 و فیو قہ ڈالے اور ایسی توبہ النصوح کرنی کہ عابد و زاہد ہی گئے۔ ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ صحیح النسب سادات
 کرام ابتدائی ایام میں جس قدر بدعتیہ یا باعاصل ہوں۔ مگر وہ بالآخر ضرورتاً شب پرورد دنیا سے رحلت کرتے
 ہیں مگر کرنی شعلیں باوجود مدعی سادات ہونے کے آخری دم تک عقائد خاصہ پر ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
 وہ درحقیقت سید پیغمبر ہیں۔ واللہ اعلم۔

اس امر میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور اس مقدمے سے مراد زکوٰۃ و فطرہ
آل رسول پر مقدمہ عرام ہے ہے۔ نہ مستحبی صدقہ و خیرات اور عقیدہ وغیرہ اور اس حرمت کی وجہاً عوام
 میں ایسا بیان کی گئی ہے جو حق رسالہ میں مذکور ہے کہ انھا و صاخر ایلہی الناس کہ یہ زکوٰۃ و فطرہ لوگوں کے
 افعال کی میل کپیل ہے خداوندِ عالم نے سادات کی عظمت کے پیش نظر ان کو اس ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھا ہے
 اس میں سادات و غیر سادات کے درمیان سادات مطلقہ کے قائل حضرات کے لئے کوئی شک و شبہ نہ زیادہ ضرورت
 موجود ہے۔ وکن ما اکثر العبر و اقل الاعتباس بلکہ جس طرح بادشاہی اور شہزادوں کے معاملے میں یہ
 مقرر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سادات کے لئے بھی اصل مال کا پانچواں حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ جسے عوام کہا جاتا ہے
 مگر انہیں اکثر مسلمانوں نے سادات کو اپنے اس جائز حق سے محروم کر دیا۔ غیر سادات کا فطرہ و زکوٰۃ پہنچانے کا
 پر عوام تھی اور عوام امت رسولؐ نے بند کر دیا اور جو عوام کے قائل بھی ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ باعاصلی
 کے ساتھ اسے ادا نہیں کرتے اور جو غلط بھی ہیں وہ اسے صحیح معرفت میں صرف نہیں کرتے اس لئے اب سادات
 کرام کا خدا ہی حافظ و ناصر ہے کیونکہ ع۔ یہ بھی ہے کہ حساب یوں پاک ہو گئے:

بیا لیسواں باب 'معمل' اور مفسر احادیث کی ہے

باب الاعتقاد فی الاخبار المفسر

والمجملات قال الشيخ اعتقادنا فی الاخبار

المفسر انہ یحکم علی المجمل کا قال

الصادق!

اعتقاد۔ جناب سبط علیار رحمۃ فرماتے ہیں جن

احادیث میں تفصیلی احکام مذکور ہیں وہ مجمل احادیث

کی تفسیر متفقہ ہر جگہ اور مجمل احادیث کمان پر محمول کیا

جائے گا جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آج سادات کرام کی اکثریت ہی شیعہ کے ساتھ نظر آتی ہے اور مسلمانوں کی دینی حیثیت اور دینی حرارت کو چیلنج کر رہی ہے اللهم ربنا من فرمتنا الظلة والفرقد۔

ہم نے اور آپ سادات کرام کے جس قدر فتنائی و مناقب بیان کئے ہیں۔ ان کی تفہیم و تہکیم کے وجہ کے متعلق

جو کچھ لکھا ہے وہ اگرچہ قطر و ازود یا ودان از انبار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس سے کہیں زیادہ

تاکیدی روایات موجود ہیں۔ مگر جب کہ حق میراد بھلا الیہ اطلال ان احادیث کے بھی نہیں سمجھنا چاہیے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے کہ سادات میں طرح چاہی۔ بشریہ و معنوی کا تسر و مذاق اڑاتے

پہریں۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے تھے اور لوگوں کی عورتوں سے کھینچتے تھے۔ وہ ضرور ہی با حساب جنت

میں چلے جائیں گے اور بقول بعض جہاں گنہگاروں کی کثافت و نجاست ان کے گھنوں سے اوپر جاتی ہیں جنہیں۔ ہر دم

با کل باطل اور قیادہ شرعی کے خلاف ہے۔ اس طرح قرآنی فریفت پر جنبہ دار لکھنے پر ہدی کا الزام عائد ہر جگہ

اور افراد بالشیعہ ایسے فعل شیعہ کی ذمہ داری سناؤ اشد آفتاب پرمانہ ہوتی ہے جس سے ان کی راحت و صحت و

عظمت اجل دار فح ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک انفرادی نواح و مخرج کا تعلق ہے وہ صحت اعتقاد اور عمل

سارے پر سرفور ہے۔ اس میں کسی قسم کی لاکڑی اختلاف نہیں ہے۔ یہ امر سلمات قطعیہ میں سے ہے۔ ان اس سلسلہ میں

سادات کو دیگر افراد امت سے یہ امتیاز ضرور حاصل ہے کہ ان کو نیکیوں پر مدگنا قراب اور برائیوں پر دوگنا عذاب

عقاب ہوتا ہے۔ اس قسم کی بجز امت احادیث اصولی و فروعی کتب معتبرہ میں مذکور ہیں اور یہ شرط انتساب کی

وجہ سے ہے۔ اس میں کوئی امر قابل تعجب نہیں ہے۔ جب ازواج رسولی بوجہ جہی رشتہ داری کے اس

قابل ہو سکتی ہیں کہ خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے یا مَنَّا وَالْغَنَّى لَسْتَن كَا هَدَمِن الْمَنَّا ان القسیت۔

لے نبی کی بی بیوہ ام و دم عم عورتوں کی طرح نہیں جو۔ اگر اللہ کی برہیز گاری اختیار کر دے۔ لیکن تھا ہر مرتبہ بلند اور

نواب دو چند ہو گا۔ اس کے برعکس ناٹ لشد اعمال بیکار لانے کی صورت میں قرآن ان کو یہ تجدید کرتا ہے۔

باب الاعتقاد فی الخطر والاماحة

قال الشيخ اعتقادنا في ذالک ان الاشياء
لاها مطلقة حق يمد في شئ منها غي

تتبعاً لیسواں باب تحت اور جواز کے

متعلق عقیدہ۔ جناب شیخ ابو جعفر علیار رحمۃ فرماتے
ہیں اس بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جب تک کسی

چیز کے متعلق مذاکرہ سے نئی دہد نہ ہو اس وقت تمام چیزیں جائز اور حلال سمجھ جائیں گی۔

یا فساد البقا من یات من کن بفاحشہ مبذولہ یضعف لہا العذاب مضیق۔ اگر تم نے برا حال
کئے تو تمہیں وہی عذاب کیا جائے گا۔ قرآن مجید سے نفی رشتہ داری کی وجہ سے یہ امتیاز کیوں نہیں حاصل
ہو سکتا۔

بیالیسواں باب مجمل اور منقہ احادیث کے بارے میں عقائد

جس طرح سند کے اعتبار سے متاخرین کے نزدیک حدیث کی حد نہیں
مجل و منقل حدیث کی تعریف | ہیں۔ خبر سواتر اور خبر واحد اور پھر خبر واحد کے کئی اقسام ہیں مشکل

میں، میں ہر فرقہ مذہبیت جنہا اسی طرح باعتبار معنی و معنی کے ہیں اس کی چند قسمیں ہیں جیسے
مطلوبہ مسئلہ۔ عام و خاص مطلق و مقید اور مجمل و منقہ وغیرہ۔ مجمل اس صورت کو کہتے ہیں جس سے منقہ کی مراد واضح نہ ہو

اور منقہ منقل اس دعایت کو کہا جاتا ہے کہ میں میں کسی قسم کا کوئی معنی پیدا کی نہ ہو۔ بلکہ منقہ کی مراد واضح و مشکاکہ
ہے اور اپنے مقام پر محقق و ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کی طرح احادیث

میں بھی عام و خاص مطلق و مقید اور مجمل و منقل وغیرہ اقسام موجود ہیں۔ علم
اصول فقہ میں یہ مطلب برہن کیا جا چکا ہے کہ عام و خاص مطلق و مقید اور مجمل و منقل میں فی الحقیقت کسی قسم

کا کوئی اختلاف و تقاضی نہیں ہوتا بلکہ عام کو خاص، پر مطلق کو مقید اور مجمل کو منقل پر حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ ہر
علم و منقل جانتے ہیں کہ خاص مقید اور منقل آیات و روایات میں عام مطلق اور مجمل آیات و روایات کا تفسیر و تفسیر کرتی

ہیں۔ اسی طرح واحد ہے الاحادیث جیسے بعضاً بعضاً۔ بعض احادیث دوسری بعض کی تشریح کرتی ہیں مثلاً
اگر کوئی حکم اپنے کسی باقیہ کو حکم دے کہ اگر مام الامام کروں پھر حکم دے کہ لا لکم من المضاف

مستہم وان ملد میں سے جو ناسخ ہیں ان کا اکرام نہ کرو اور ان کا ہر ہے کہ ان دونوں حکموں میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تقاضی
تضاد نہیں ہے بلکہ دوسرے حکم میں پہلے حکم کی وضاحت موجود ہے کہ ان ملد سے مراد میں کا اکرام کرنا ہے غیر ناسخ

بجائے اور یہ اگر ایضاً بعض بعضاً۔ یعنی منقل آیات و روایات کی صورت میں آیات و روایات

چوالیسواں باب طب کے متعلق

وارد شدہ احادیث کے بارے میں اعتقاد
حضرت طہیج صدوق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ
میں حدیث وارد ہوئی ہے، ان کی چند قسمیں ہیں۔ ان میں
سے بعض تو ایسی ہیں جو صرف کلمہ اللہ دینہ کی ہراس کے
مطابق ہیں لہذا ان کو دوسرے مسائل کی آب و ہوا میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔

باب الاعتقاد فی الاخبار الواردة

فی الطب - قال الشیخ اعتقادنا فی
الاخبار الواردة فی الطب انما علی وجہ
منہا ما قیل علی ہواہ مکنت و المذیبة
فلا یجوز استعمالہ فی سائر الامور -
مطابق ہیں لہذا ان کو دوسرے مسائل کی آب و ہوا میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔

ظاہر ہیں۔ مذکورہ بالا حقائق میں ظاہر العلوم کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے اللہ
اسی طریقہ و مرضیہ پر عادات عرفیہ کا وارد و خارج ہے لہذا اس امر کے اثبات پر مزید کچھ وارد ہوا ہیں پیش کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آئینہ کھان است - چر حاجت بیاں است۔

تینا لیسواں باب حرمات بابت کے متعلق اعتقاد کا بیان

اس مسئلہ میں اختلاف نظر
اس مسئلہ میں ظاہر العلوم کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے اللہ
اسی طریقہ و مرضیہ پر عادات عرفیہ کا وارد و خارج ہے لہذا اس امر کے اثبات پر مزید کچھ وارد ہوا ہیں پیش کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آئینہ کھان است - چر حاجت بیاں است۔

اس مسئلہ میں ظاہر العلوم کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے اللہ
اسی طریقہ و مرضیہ پر عادات عرفیہ کا وارد و خارج ہے لہذا اس امر کے اثبات پر مزید کچھ وارد ہوا ہیں پیش کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آئینہ کھان است - چر حاجت بیاں است۔

اس مسئلہ میں ظاہر العلوم کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے اللہ
اسی طریقہ و مرضیہ پر عادات عرفیہ کا وارد و خارج ہے لہذا اس امر کے اثبات پر مزید کچھ وارد ہوا ہیں پیش کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آئینہ کھان است - چر حاجت بیاں است۔

لیکن اس مسئلہ میں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ ان امور کے متعلق
ایک ضروری وضاحت ہے جس کے من و کون کے معلوم کرنے میں عقل مستقل نہ ہو۔ جیسے وہ عادی امور

ومنها ما اخبر به العالم علی ما عرفت
من طبع السائل ولم یغذ موضعه
اذا کان اعرق بطبعه منه ومنها
ما دلتہ المذاهب فی الکتب المتبحر
صورة المذهب عند الناس ومنها
ما وقع ذیہ سہو من ناقلہ ومنها
ما حفظ بعضہ ونس بعضہ وما روی
قہ العمل انتہ شفاء من کل داء فهو
صحیح ومعنا کا انہ شفاء من کل داء
بارد وما روی فی الاستیجار بالما والباء
لصاحب الجواسیر فان ذلک ان کان
لوا سیرہ من حر ساقہ لاری فی بادجات

کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں امام نے کسی خاص
مریض کی طبیعت کے مطابق درایتائی ہے اور اس
سے آگے تہا نہ نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ آنحضرت نہایت
خود مرعین کے اس کے مزاج سے زیادہ واقف تھے اور
بعض احادیث ایسی ہیں جنہیں مخالفین نے دھوکہ
سے کتابوں میں داخل کر دیا ہے تاکہ عام لوگوں کی
نظروں میں مذہب حق کی صورت بگڑ جائے اور کچھ
حدیثیں ایسی ہیں جن کو نقل کرنے والے راویوں
سے سہو ہو گیا ہے کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جن کا
کچھ حصہ تر درادیل کر، یاد رہا اور کچھ حصہ غرض
ہو گیا، یہ جو شہد کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ
وہ ہر مرض کے لئے شفا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے

لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ شہد میں ہر اس مرض کی شفا ہے جو سردی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح ابلہ کے
کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ اس کے مریض کو ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا چاہئے تو یہ اس صورت میں ہے
کہ جب یہ مرض گرم چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہو اسی طرح بلغم کے متعلق جو وارد ہے کہ

امرد جن کے مصالح و مفاسد حالات و اشخاص کے بعد لئے سے جیسے رہتے ہیں اور اختلاف شرائع سے ان میں
مناسب حال مکتد اصلاح اور ترمیم و تنجیح ہوتی ہے۔ مگر وہ امر جن کے قبح پر عقل مستقل ہے جیسے ظلم کرنا جھوٹ
بولنا اور چوری کرنا وغیرہ۔ تو اگرچہ ان امور کی حرمت پر کوئی نفس وارد نہ بھی ہو تو بھی ان کو حرام ہی سمجھا جائیگا
ان کے جواز کا سال ہی پہل نہیں ہوتا۔ یہ مثلاً اشیا کے من و قبح کو عقل تقسیم کر لینے کے بعد جیسا کہ اہل حق
کا نظریہ ہے، مزید کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں رہتا۔ فتاویٰ۔

چوالیسواں باب طبعی بارو میں ارشاد ائمہ کے متعلق اعتقاد کا بیان

مرض و شفا کا من جانب اللہ ہونا | کئی نکات و احادیث میں وارد ہے کہ مرض اور شفا من جانب خدا

من الشفا فانه في وقت ادراك الرطب
لمن ياكل الرطب دون غيره من
سائر الاوقات واما الدية الحلال
الصحيحة من الاذمة فمن آيات
القرآن وسورة والرواية على حسب
ما وردت به الاثر بالاسانيد القوية
والطرق الصحيحة وقال الصادق كان
هنا مريض يسمى الطبيب المعالج فقال هو
بن عمرات يا رب معن وار قال معن و
قال يا رب معن الداء قال من عندى
فقال فما يصنع الناس بالمعالج فقال
يعطيه بهذا الله

اس میں شفا ہے تو یہاں بھی یہ حکم خاص اس وقت
کے لئے ہے جب کہ خرابی کا شروع ہوا ہو اور مریض
خراک کھائے۔ ہر وقت اللہ ہر شخص کے لئے نہیں ہے
اللہ۔ بیماریوں کی صحیح دوائیں جو انہما علیہم السلام
سے منقول ہیں۔ وہ قرآن کی آیات اللہ سورتیں ہیں
اللہ ایسی دوائیں جو کتب ہدایت میں صحیح اور مستند
طریقے سے وارد ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
نے فرمایا کہ مشقہ نازک کے رنگ طبیب کو معالج کہا کرتے
تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بن عمران نے دربار
خداوندی میں عرض کیا میرے پروردگار! بیماری کس
کطرف سے ہے؟ فرمایا میری طرف سے۔ پھر عرض کیا
وہاں کس کطرف سے ہے۔ فرمایا وہ بھی میری طرف سے
جناب برسی نے عرض کیا تو پھر یہ رنگ معالج کے پاس جا کر لگا کرتے ہیں؟ فرمایا اس سے ان کے دل خوش ہو
جاتے ہیں۔

مرکز اجل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی زبانی وارد ہے وانا مرجنت فہو فیثنین۔ میں
جب مریض ہوا ہوں تو خداوند عالم مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ حل السرائع ۲۵ ص ۱۱۱ میں حضرت صادق علیہ السلام
سے مروی ہے فرمایا اگلے نازک میں طبیب کو معالج کہا جاتا تھا۔ اسے طبیب کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک بار حضرت
موسىؑ نے بارگاہ رب العزت میں سوال کیا یا رب معن الداء بارہا عرض کس کطرف سے ہے فقال حق
ارشاد ہوا میری طرف سے پھر پرچا معن الداء شفا کس کطرف سے ہے جواب ملا میری طرف سے۔ حضرت
موسىؑ نے عرض کیا۔ فما يصنع الناس بالمعالج۔ پھر رنگ معالج کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ارشاد ہوا۔ يعطيه
بذلک الله۔ اس سے ان کے نفس خوش ہو جاتے ہیں معن الطیب لذلک۔ حضرت صادق
علیہ السلام فرماتے ہیں اس وجہ سے معالج کا نام طبیب رکھا گیا۔ ان امراض میں انسان کے لئے کئی جہانی اور
روحانی فوائد مضر ہوتے ہیں کہ جن کی وضاحت کی یہیں گنجائش نہیں ہے۔ مرض کو مرت کا قاصد کہا گیا ہے۔ یہ کئی
چھوٹے بڑے گن ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

۱. ضلوعهم فستحق الطیب طیباً بذاتک
 ۲. واصل الطیب المتامی وکانت داؤد
 ۳. یثبت فی محرابہم کل یوم حشیۃ فتقول
 ۴. خلانی فانی اصلح فکذا وکذا ففرائی فی
 ۵. اخر صریح حشیۃ نیت فی محرابہم
 ۶. فقال لها ما اسمک فقال انا المزدوبیۃ
 ۷. فقال داؤد ۲ شرب المہربان فلا یثبت فیہ
 ۸. نے پوچھا کہ یہ کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام مزدوبیہ ہے۔ اس وقت حضرت داؤد نے فرمایا بس
 ۹. میری محراب تباہ ہوگی۔

اسی بنا پر معالجہ کر طیب کہا جانے لگا اور نعت
 میں طیب کے معنی دعا کرنے کے ہیں۔ روایت ہے
 کہ حضرت داؤد کی عبادت گاہ کی محراب میں ہذا
 ایک گھاس لگتی۔ قدرت باری نے سکریا ہو کر کہتی
 ہے واؤد! مجھے حاصل کر لیجئے کہ میں نکلوں و مرضی کے
 سے کام آؤں گی۔ چنانچہ جناب داؤد نے اپنی آخری
 عمر میں محراب میں ایک گھاس کو اگا ہوا دیکھ کر اس
 نے وقت حضرت داؤد نے فرمایا بس۔

اطباء کی طرف رجوع کرنے کا حکم | بادھو کہ شفا خدا کی طرف سے ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں
 ہے لیکن قہیم اس عالم اسباب میں صیب کی طرف رجوع کرنے
 کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ التوبہ ثانیہ میں حضرت صادق سے مروی ہے فرمایا ان جلیلاً من الایمانیہ صرح
 فقال لا انتاوی حق یکتون الذی امراضی هو الذی فی شفیق فادوی اللہ عزوجل لا شفیق
 حق فادوی۔ ایک نبی جابر ہوئے، انہوں نے کہا میں ہرگز صحت نہیں کروں گا۔ جب تک وہ ذات غدر
 جے شفا دے میں نے بے مریض کیا ہے اور خدا قدرت ہوا کہ میں اس وقت تک ہرگز تھیں شفا نہیں دوں
 کا جب تک صحت نہیں کروں گا! یہ بھی واضح ہے کہ علم طب بڑا جلیل القدر اور شریف الم ہے اور بطریق دینی
 الہام اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اطباء نے اسے انبیاء سے اور انبیاء نے خداوند عالم سے حاصل کیا ہے جیسا کہ متن
 رسالہ کی روایت میں اس پر دلالت کرتی ہے کیونکہ حقیقت برحق: اس کے علاج اور ہر چیز کے خواص
 آثار کا حقیقی علم ہر خالق ہستی کے کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ تجربہ کر بھی بہت حد تک اس میں ضل
 ہے۔ مگر یہ بھی مسلم ہے کہ دعا اسی وقت تاثیر کرتی ہے۔ جب اسے اذن خداوندی ہو تا ہے ورنہ تا فیر الٹی
 ہر جاتی ہے اور بوجہ تاؤ کے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ کما قبلہ

چوں نقض آید طیب ابد شود | مدح بادام خنفسی می کنند

حفظان صحت کے بعض ندری اصول | مدحانی اطباء یعنی جناب رسول خدا و آئمہ ہدیٰ علیہم السلام
 سے حفظان صحت کے بڑے ندری اصول مروی ہیں۔ جیسے

شیئ بعداۃ وقال النبی من لم یغفر
الحمد فلا شفقتا لا اللہ۔
اب اس کے بعد یہاں کوئی چیز نہیں آگے گی۔ جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص
کو سونے محمد شفا نہ دے اس کو خدا بھی شفا نہ دے۔

یہ کہ المعلقة بعیت الاحداد سہرہ تمام امراض کا گھر ہے۔ والحمیتہ دلائل کل معارف اور کم خدی تمام
دواؤں کی سرچائی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا لو ان الناس قصدوا فی الطعام
لاستقامت ابدانہم اگر لوگ طعام خوری میں میاں ردی اختیار کرتے تو ان کے بدن تندرست رہتے
اور کبھی بیمار نہ ہوتے۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ ایک نضرانی حبیب جناب صادق علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر ہوا اور آنجناب سے دریافت کیا یا بن رسول اللہ فی کتاب ربکمرام فی سنتہ نجکم شیئ
من الطب بل سے نزدیک رسول! کیا تمہارے رب کی کتاب یا تمہارے نبی کی سنت میں طب کے متعلق بھی
کچھ وارد ہے؟ فرمایا نعم اما کتاب ربنا فقولہ تعالیٰ کلاوا واشربوا ولا تسرفوا واما سنتہ نبینا
فقال صلی اللہ علیہ وسلم لہ الحمیتہ من الاکل لا من کل معارف والا صلات فی الاکل لا من کل دواواں
کتاب اللہ اور سنت نبویہ دونوں میں طب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ کتاب اللہ میں وارد ہے کھاؤ پو
گھر اسراف نہ کرو اور سنت نبویہ میں وارد ہے کہ پیچھے اسلیم نے فرمایا کم خدی تمام دواؤں کی اصل اور
پُر خدی تمام امراض کی جڑ ہے نضرانی یہ سن کر یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ واللہ ما ترک کتاب ربکم ولا
سنتہ نجکم شیئاً من الطب لیا لیزس خدا کی نعم تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت
نے جالیزس کسے کچھ طب باقی نہیں چھوڑی۔ (ادوار ضانیہ)

اسی طرح ان حکما سے مدعا نہیں ہے امراض جہانیہ سے شفا حاصل کرنے کے بڑا
عہدہ روحانی اور جہانی معالجات و دواوات مروی ہیں۔ جہانی معالجات کا مستند

طب روحانی و جہانی

ذخیرہ طب الائمہ۔ طب الامام الصادق۔ طب الرضا اور زین العابدین وغیرہ رسائل شریفہ میں موجود ہے اللہ روحانی
طبی آیات و سورہ قرآنید اور ادویہ مبارکہ کی شکل میں موجود ہے۔ از سر تا قدم تمام انسانی امراض کے متعلق ان
بزرگوار آیات و ادویہ منقول ہیں اللہ اکثر و بیشتر مجرب بھی ہیں۔ ان سے مقصد حاصل کرنے کے لئے صحت
مقال و اکل حلال اور یقین کامل شرط اولیٰ ہے کھا قیل۔

قرآن و قرآن و دواؤں میں ہے تاثیر جوہر جو نہیں کھلتے یہ عامل کی ہے تفسیر

اور دعائی طریق طلاق علاحدہ ارزاں ہونے
ائمہ اطہار کی تعلیم کردہ ادویہ سب کے لئے مفید ہیں | کے سب کے لئے یکساں مفید ہیں باقی

رہے جہاں معاملات اور وہ دوائیں جو آئمہ طہریں سے مختلف امراض کے سلسلہ میں منقول ہیں، آیا وہ تمام دوا
 اور تمام اشخاص کے لئے یکساں طور پر مفید اور کارآمد ہیں یا اس میں محاکک کی آب و ہوا اور افراد کے اختلاف
 و مزاج و طبائع کو کچھ دخل ہے کہ بعض افراد کے لئے مفید اور بعض کے لئے غیر مفید، بعض محاکک کے لئے مفید
 اور بعض کے لئے مضر ہیں؟ اس سلسلہ میں علامہ کے نظریہ متدرجہ مختلف ہیں، اگرچہ حضرت مصنف
 علوم کے اس سلسلہ میں انا دامت رحمہ ہیں اور انھیں حضرات کے ذریعہ شکوک و شبہات کے لئے کافی ہیں اور
 حق نظر نگاہ سے بھی درست ہیں مگر میں جناب محدث شیدائے اربعہ جزائری علیہ الرحمۃ کی تحقیق این
 زیادہ پسند ہے و لہذا میں دنیا بحثوں مذاہب چنانچہ ریزرگر اور اپنی کتاب انوار النہایہ میں حضرت شیخ
 صدوق علیہ الرحمۃ واسے بیان کردہ اقوال و ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں و لیکن الحق انما فی بعض النجای
 ما یدل علی العوم مثلاً ما روی فی علیراحد من الاحادیث من الاغتشاء والحدادۃ بالفضل
 لقولہ تعالیٰ فید شفاء مناس فان الغرض ان لیس فی بعض من بلاد وودہ اخری واما فالحق
 فی الجواب ہو عاودہ عنہم علیہم السلام من انواع الدوا و لا فایع الا من عام شامل
 للابدان والبلدان فعم یشفی السریض ان یتعالی ثلاث الادویۃ من خزائن القلب و صیغہ
 واداء یتوہم من شیء منها فانک قد تحقیقت ان من نطیق من بیٹی ضرر کا ذالک الشی
 وقد شاهدنا جماعة من الافاضل ممن ساعدہم وفور الاملا و مرید اودن فی خزائن القلب
 المذكورہ فی طب الاثنت و غیرہ اثنی نوکادوی اهل تلك البلاد لئلا تصاب انواع الضرر
 بزمعہم وحصل او لو ان الافاضل الشفاء العاجل فلیس سبب الاما عرفت یعنی حق یہ ہے
 کہ بعض اخبار عموم و جود و جود پر دولت کرتے ہیں جیسا کہ کئی حدیثوں میں شہدے طلاق کرتے یا ذکر ہے
 کیونکہ ارشاد و قدرت ہے کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا موجود ہے، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کسی خاص شہر یا کسی
 خاص فرد کے لئے نازل نہیں ہوا۔ لہذا حقیقی جواب یہ ہے کہ آئمہ طہریں علیہم السلام سے مختلف امراض
 کے لئے جو مختلف ادویہ و طلاق منقول ہیں، یہ تمام شہروں اور تمام لوگوں کو شامل ہیں، ان ایتہ مرعین کو
 چاہیے کہ ان ادویہ کو صدق دل اور یقین کامل کے ساتھ استعمال کرے اور ان کے استعمال کرنے میں کسی قسم
 کے غرور و نقصان کا وہم و گمان بھی نہ کرے کیونکہ انسان جس اچھی چیز کے متعلق بھی تنگی بدے لے وہ اسے
 ضرر پہنچاتی ہے، ہم نے خود فضلہ کی ایک ایسی جماعت کو دیکھا ہے جس کا نام حضرت اعلیٰ سے چڑھا

باب الاعتقاد فی الحدیثین المختلفین

قال الشيخ اعتقادنا في الاخبار الصحيحة
عن الأئمة إنما هو ما فقت كتاب الله مختلف
المعاني غير مختلف لا في ما خذ من طريق
الوجه عن الله سبحانه ولو كان من عند
غير الله بكانت مختلفة ولا يكون اختلاف
ظواهر الأخبار إلا في أهل مختلف مثل
ما جاز في كفارة الظهار حتى رقبته و جاز
في خبز خر صيام شهرين متتابعين و جاز
في خبز خر طعام سنين مسكيناً وكلها
صحيحة فالصيام لمن لم يعيد المعتق
والإطعام لمن لم يستظم الصيام وتقدم
ردائنا في رداه في تراو من ركنه كالحكم دالاً به
والأحاديث في بكتها من اختلاف معلوم هو أنه
ردائنا في رداه في تراو من ركنه كالحكم دالاً به
ردائنا في رداه في تراو من ركنه كالحكم دالاً به
ردائنا في رداه في تراو من ركنه كالحكم دالاً به
ردائنا في رداه في تراو من ركنه كالحكم دالاً به
ردائنا في رداه في تراو من ركنه كالحكم دالاً به
ردائنا في رداه في تراو من ركنه كالحكم دالاً به
ردائنا في رداه في تراو من ركنه كالحكم دالاً به

پہلے سوال باب رد مختلف حدیثیں

کے متعلق اعتقاد حضرت شیخ علیہ الرحمہ فرماتے
ہیں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو حدیثیں صحیح طریق و اسانید
کے ساتھ آئیں جیسے علیہ السلام سے مروی ہیں۔ وہ
سب کی سب ترقی کے سائق ہیں اور معنی طور پر وہ
سب باہم متعلق ہیں۔ ان میں کوئی باہمی اختلاف و تضاد
نہیں ہے کیونکہ وہ بذمہ حق و الہام خداوندی علم سے
ماخوذ ہیں۔ ان اگر وہ خدا کے ملائکہ کسی اور کی جانب سے
ہر تین قرآن میں ضرور اختلاف ہوتا اور جن احادیث میں
ظاہری طور پر کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے خلف
عمل و اسباب ہیں مثلاً خبر کے کفار کے بارے میں
ایک حدیث میں ایک بندہ آزاد کرنے کا حکم ہے۔ دوسری
حدیث میں سیرت حدیث میں سادہ مسکینوں کو کھانا کھانا دینا ہے
اور احادیث میں بکتا ہر اختلاف معلوم ہو رہا ہے حالانکہ یہ تینوں احادیث اپنے اپنے مقام پر بالکل درست ہیں۔
ردائنا اس شخص پر واجب ہیں جو آزاد کرتے کے لئے غلام نہ مل سکے۔ کھانا کھانے کا حکم اس شخص کے لئے
ہے جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔

کہ وہ فراموشان میں رہ کر ان ادویہ کے ساتھ اپنا علاج سنبھال کر رہتے تھے جو رسول صلب الاثر و غیرہ میں مذکور ہیں کہ
لوگوں کے گمان کے مطابق اگر ان شہروں والے لوگ ان کو استعمال کریں تو انہیں کوئی تہ کے ضرر و نقصان حاصل
ہوں۔ مگر ان فضلاء کرام نے اپنی ادویہ سے شفا کامل حاصل کی ہے اور یہ سب کچھ اسی یقین کامل کا نتیجہ ہے۔
انتہی کلام رفع فی اللہ مقامہ و ہو جو ہر شین و بافتار قمین و لشمع ما قبلہ
جو ہر ذوق یقین پسند لوگ بقی ہیں زنجیریں

اخذہ میصدق بما فیطیق و ذالک معمول
 علی من لم یقتدر علی الاطعام و منها ما یجوز
 کل واحد منہما مقام الاخر مثل ما جاز فی
 کلمات الیمین اطعام عشرة مساکین من
 اوسط ما قطعوا و اھلکھ او کسرتھم
 او حقیرہم و قیمت و من لم یجوز فصیاہ
 ثلثة ايام فاذا و فی کلمات الیمین ثلثة
 اخبار اخذھا الاطعام و ثانیھا الکسوة و
 ثانیھا حقیرہ و رقبۃ کان ما ملک عند الیھل
 مختلفا ولیس بمختلف بل کل واحد من
 ہذا الکفارات تقوم مقام الاخری و فی الاخبار
 حاررہ و شقیقہ و ندی عن سلیم بن قیس الہلالی
 ایکہ میں کھانا کھانے کا حکم ہے۔ دوسری میں لباس پہننے کا اور تیسری میں غلام آزاد کرنے کا اب ایک جاہلی آدمی
 کے نزدیک توبہ حد نہیں باہم مختلف ہیں مالاکھ حقیقت ان میں تغا کرئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ مصعب یہ ہے کہ
 ان تین کفاروں میں سے جو بھی ایک انکار دیا جائے گا وہ باقی دو کفاروں کے عالم مقام ہو جائے گا اور کچھ حدیثیں
 ایسی ہیں جو حالت تفسیر میں وارد ہوتی ہیں۔ اس اختلاف کا ایک اور غامض سبب بھی ہے چنانچہ سلیم بن قیس ہولی
 کا بیان ہے کہ۔

اور یہ میں منقول ہے کہ وہ جتنی قدرت رکھتا ہے اتنی
 صدقہ دے دے یہ حکم اس آدمی کے لئے ہے جو سادہ
 سکنیوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کچھ
 احادیث ایسی بھی ہیں کہ دنیا پر حقیقت معلوم ہوتا ہے
 لیکن ان الحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ
 ایک حدیث دوسری حدیث کے قائم مقام ہو جاتی ہے
 جیسے غناعت قسم کے کفار کے متعلق وارد ہوا ہے
 کہ اس سکینوں کو وہ اوسط دے لے گا کھانا کھلاؤ جو تم
 اپنے اہل خانہ کو کھاتے ہو یا اس سکینوں کو لباس
 پہناؤ یا ایک بندہ آزاد کرو اور جس کے پاس آزاد
 کرنے کے لئے غلام نہ ہو وہ تین روزے رکھے۔ کفار
 قسم کے مسلم میں یہ تین قسم کی احادیث وارد ہوتی ہیں
 ایکہ میں کھانا کھانے کا حکم ہے۔ دوسری میں لباس پہننے کا اور تیسری میں غلام آزاد کرنے کا اب ایک جاہلی آدمی
 کے نزدیک توبہ حد نہیں باہم مختلف ہیں مالاکھ حقیقت ان میں تغا کرئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ مصعب یہ ہے کہ
 ان تین کفاروں میں سے جو بھی ایک انکار دیا جائے گا وہ باقی دو کفاروں کے عالم مقام ہو جائے گا اور کچھ حدیثیں
 ایسی ہیں جو حالت تفسیر میں وارد ہوتی ہیں۔ اس اختلاف کا ایک اور غامض سبب بھی ہے چنانچہ سلیم بن قیس ہولی
 کا بیان ہے کہ۔

پہننا لیسواں باب مختلف حدیثوں کے بارے میں اعتقاد کا بیان

مترجمین کے اعتبار سے حدیث و کلام باہم مترادف ہیں اور اصطلاح حدیثیں
 حدیث کی تعریف میں بنا بر شہد حدیث اس چیز کا نام ہے جس میں قول یا فعل یا تقریر معصوم کی
 حکایت کی جائے۔ حدیثیں کے نزدیک۔ خبر بھی جائز اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے بلکہ سنت کو جس کے اصطلاح
 حقیقی معنی قول یا فعل یا تقریر معصوم کے ہیں۔ بعض روایات حدیث کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے (دریۃ النبی)

انه قال قلت لاسير المصنف اني سمعت
عن سليمان ومقداد وابي قهر شياً من
تفسير الفرائد ومن الأحاديث عن النبي
فيروا في ايدي الناس وسمعت منك بعض
ما سمعت منهم ورأيت في ايدي الناس
اشياء كثيرة من تفسير الفرائد ومن الأحاديث
عن النبي انظر فما الفرق فيها وتطعمون
ان ذلك كله باطل افتري الناس يكذبون
عن رسول الله متعدين ويضرون باراً
قال يقال عن قد كنت فانهم الجواباني
في ايدي الناس حقاً وباطلاً وصداً و
كذباً وناصحاً ومنسوطاً وخائفاً وعاصياً و
محكماً و -

میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے سلاق - ابذر اور مقدار - رضای اللہ عنہم سے بعض آیات کی ایسی تفسیر اور جناب رسا جناب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ایسی احادیث سنی ہیں جو دوسرے لوگوں کی تفسیر و احادیث کے مخالف ہیں اور پھر میں آپ سے ان ہر دو حضرات کی روایات کی تصدیق سنی ہے نیز میں نے لوگوں کے پاس تفسیر قرآنی ادا و احادیث نبویہ کا ایک ذخیرہ دیکھا ہے جس سے آپ کی حضرات مخالفت کرتے ہیں اور آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کا سب ذخیرہ تفسیر و حدیث قطار باطل ہے کیا ان لوگوں نے خدا جناب رسالت آپ پر جو حق رکھا ہے اور قرآن کی تفسیر بالوائے کی ہے؟ زبانی دسیں جی تیں، بیان کرنا ہے سوال کیسے کہ اس کا جواب کچھ کی کرشمش کر دو لوگوں اور جوڑے بھی۔ تاخیر بھی ہے اور شغف بھی خاص بھی ہے

ابتداء سے اسلام میں لوگ حافظہ کے زور سے زبانی حدیثیں یاد کر کے بیان کرتے تھے۔ مگر مرورِ ایام سے اس کی تدریس و ترویج شروع ہو گئی۔ اس سلسلہ کی ابتدا پہلی صدی ہجری میں ہی ہو گئی تھی اور بعد میں تو اس فن نے بڑی اہمیت حاصل کی اور اسلام میں بڑے بڑے جلیل القدر محدث اور حافظہ المدیث بزرگ پیدا ہوئے اور یہ علم خصوصاً اسلام میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرے علم مذاہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

فنِ حدیث کی فضیلت

حقیقت یہ ہے کہ علوم اسلامیہ میں سے علم حدیث بہت ہی عظیم الشان اور جلیل القدر علم ہے اور اس میں خباہت و دارین، صلاح و فساد، تین اہل نجات کو نہیں کے سبب اسباب موجود ہیں۔ خواص بھلاؤ گزار حضرت علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمۃ نے ہمارے اوتار پر فی حدیث کے متعلق جن تدبیر خیالات کا انجاء فرمایا ہے وہ قابلِ دید ہیں خاصمقام لما یصلیٰ حدیث حرمتے ہیں ؎

متشابها وحفظا ووجها وقد كذب علي
 رسول الله في عهد حن تام خطيبا فقال
 ايها الناس قد كثرت الكذب اجتنابوا
 كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من الناس
 ثم كذب عليه من بعده فانما يتكلم المرء
 من ارضيت ليس لهم خاص وجعل منافق
 اظهر الاديان متعصب بالاسلام ولم يتألف
 ولم يتعزج ان يكذب علي رسول الله
 فلم علم الناس انه منافق كذا اب لم يقبل
 منه ولم يصدقوا ولكنهم قالوا هذا منافق
 رسول الله واداء وسمع منه قاعدا واعني
 وهم لا يرون فيه حاله وقدنا خير الله قبا
 رسول الله پر عدا جھوٹ بٹنے میں کسی قسم کا گناہ و حرج محسوس نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص قرآن کی
 منافق اور جھوٹا ہے تو وہ نہ اس کی کس بات کو قبول کرتے اور نہ اس کی تصدیق کرتے۔ مگر لوگ درجہ عدم واقفیت
 یہ کہتے ہیں کہ، جناب رسول خدا کا سوال ہے۔ اس نے آنحضرت کو دیکھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے بدین چ
 انہوں نے اس سے حدیثیں

ان لوگوں کو بعض چیزیں ترید ہیں اور بعض میں انہیں
 وہم و اشتباہ ہو گیا ہے۔ جناب رسالت کے
 میں سماعت ہی میں آنحضرت پر جھوٹ بولا گیا یہاں
 تک کہ ایک مرتبہ حضرت نے غلبہ دیا اور اس میں
 فرمایا اے لوگو مجھ پر جھوٹ بڑھانے والے بھڑت ہو گئے
 ہیں و آگاہ ہو جاؤ، جو شخصیں میں مجھ پر جان بوجھ کر
 جھوٹ بڑھانے کا وہ اپنا مقام و درجہ میں بنائے گا۔ پھر
 آپسکی وفات کے بعد بھی برابر آپ پر جھوٹ بولا گیا
 جس قدر حدیثیں تیار ہو پائی ہیں وہ ہر قسم کے
 راویوں کے نزدیک سنی ہیں ان میں کوئی ہاتھ نہیں ڈھل
 نہیں ہے۔ ایک تو وہ منافق ہے جو معنوی سلام دعا
 فقط نہ ہری باطن میں ایسا حال رکھتا ہے۔ وہ جناب
 رسول خدا پر عدا جھوٹ بٹنے میں کسی قسم کا گناہ و حرج محسوس نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص قرآن کی
 منافق اور جھوٹا ہے تو وہ نہ اس کی کس بات کو قبول کرتے اور نہ اس کی تصدیق کرتے۔ مگر لوگ درجہ عدم واقفیت
 یہ کہتے ہیں کہ، جناب رسول خدا کا سوال ہے۔ اس نے آنحضرت کو دیکھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے بدین چ

وہماری نقد وجد تھا سفینہ نجات مشورۃ بذخائر السعادات والقیما مرئیا بالانوار
 المنجیۃ من ظلمرا لجهالات رایت سبھا لائتہ و طریقا واضحت و اعلام الہدایۃ والذی
 علی ما نکھا مرفوعة واصوات الداعیۃ الی الفنون والنجاح فی مناصبھا موصوۃ ووصلت
 فی شراہھا الی ریاض نضرة و حقائق حضرۃ مزینۃ بانوار کل علم و شمار کل حکمت
 والبعثت الی طق منازلھا طریقا سلوکۃ معصوۃ موصلة الی کل شرف ومنزلۃ ظلم عاثر
 علی حکمتہ الا و فیہا صفوھا و لھا ظفر بحقیقۃ الا و فیہا اصلاح۔ مجھے اپنے زندگی کی قسم میں نے
 احادیث کو نہایت کی ایسی کثرت پایا ہے جو معانات کے ذخیروں سے بہتر ہے اور میں نے ان کو سارا سارے
 نور سے اس طرح مزین و مرصع پایا ہے جو جمالت کی تاریکیوں سے نجات دہندہ ہیں۔ میں نے ان کے لائقوں

من المتافقين بما اخبروا ووضفهم بما
وصفهم فقال عز من قائل انا رايتهم
تعبيلت اجبا مهم وان يقولوا متبع لقولهم
كانهم خشب مثله الا يتركهم فخر قوا البعد
فتقرى بوا الى ائمتنا الصلوات واللعنات الى
الناس بالزور والكذب والبهتان فواتهم
الاعمال والكلوا بهم الدنيا وحملوهم
على رقاب الناس وانما الناس مع الملوك
والدنيا الا من عصمه الله فهذا احد الاثام
وسمع رجل اخر من رسول الله شيا ولم
يعفظه على وجهه ووجه فيه ولم يتقبل كلاما
فما في يده لا يتقبل به وبعيد به وبعيد به
ويعتدل انا سمعت من رسول الله خلقا من
الناس الله وهم لم يفتكروا ولو علموا الله

ملاکہ خداوند عالم نے صحابہ رسول میں منافقین کے
موجود ہونے کی (قرآن میں) خبر دی ہے اور ان کے
اصناف مخصوصہ ہیں۔ بیان فرما کے۔ چنانچہ فرمایا ہے
لے رسول: جب تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو تو تجھ ہی
کی جہانی ساخت بھل معلوم ہوتی ہے اور اگر وہ باقی
کریں تو تم ہی کی باتوں کو سنتے ہو وگرنہ حقیقت انگو
یہ چند کھڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی
گئی ہیں۔ آنحضرت کی رحمت کے بعد، لوگ متفرق
ہو گئے اور ان کے منکرات اور ایمان و نفاق ارباب
انتہار کی بارگاہ میں جھوٹ بیانی اور کھرد فریب
کے ذریعے سے تقرب حاصل کیا اور ان ان کے منکرات
نے ان کو لوگوں کا حاکم بنا دیا اور ان کے مذہب سے
دنیا کو غریب حاصل کیا۔ کھڑکیوں نے ان منافقوں کو
لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا اور یہ متوجہ کے حوام ان کی
ہمیشہ بادشاہوں اور دنیا کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ مگر جتنے خداوند عالم محفوظ رکھے۔ حدیث نبوی کے چار
راویوں میں پہلی قسم یہ ہے۔ راویان حدیث میں سے دوسری قسم کا راوی ایسا تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم سے کوئی حدیث سنی مگر اسے پوری طرح یاد نہ رکھ سکا اسے وہم و اشتباہ ہو گیا اور کچھ خاکچہ بچ گیا۔ شخص
جان بوجھ کر رسول اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا جو (خطایا میگو)، اس کے پاس موجود ہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور
اس کو نقل بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے۔ کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس بات کا
علم ہو جاتا کہ اس شخص کو وہم و اشتباہ ہو گیا ہے تو وہ اس سے ہرگز حدیث قبول نہ کرتے بلکہ اگر خدا اس راوی کو مجبور کرے

انسان کو واضح دلائل دیکھا ہے اور اس راہ کے ساکین سکھائے رخصت و ہدایت اور نجات و نالاج کے پرچم بلند
دیکھے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فتنہ و نالاج کی طرقت و محرمات دینے والے بزرگوں کی آوازیں ای راستوں کے چہنئے والوں
کے گوش گزار ہوتی ہیں۔ میں اس شہر کے کوچوں میں چلتے چلتے ایسے تردد کا وہ اور مسرہز و شاداب باغات تک
پہنچ گیا کہ جو ہر علم کے پھولوں اور ہر حکمت کے پھولوں سے مزین تھا راستہ و پیرا ستہ تھے۔ میں نے اسی منازل کو

وہم لرفضہ ورجل ثالث سمع رسول
رسول اللہ شیئاً امر بہ ثم نہی عنہ و
ہولاً فیعلم ما سمع نہی عن شیئ شمر
امر بہ و ہولاً یعلم فحفظ منہ و
و لہ یحفظ الناسم فلو علم انہ منسوخ
لرفضہ و لہ علم المسلمون ان ما سمعہ
منہ انہ منسوخ لرفضہ ورجل رابع
لہ ینکب علی اللہ ولا علی رسول اللہ مبنیاً
فلکذب حرفاً من اللہ عز وجل و تعظیماً لرسول
اللہ لہ یشہ بل حفظ ما سمع علی وجہہ
فجار بما سمع لہ یرد ولا ینقص منہ و
ہم الناسم و المنسوخ فعمل باناسم و
رفض المنسوخ وانما امر البقی مثل الامران
ناسم و منسوخ و خاص و عام۔

جائے کہ اسے وہم ہو گیا ہے تو دوست چھوڑ دے
تیسرا شخص راویان اخبار میں سے دو ہے جس نے
شاہد جناب رسول اللہ کسی چیز کا حکم دے رہے تھے
مگر بعد میں کسی وقت اس کی ممانعت کر دی لیکن اس
کو اس ممانعت کی خبر نہیں یا اس کے برعکس اس
سے رسول اللہ سے کسی چیز کی ممانعت سنی مگر نہ نظر نہ
سنے بعد میں اس کا حکم دے دیا لیکن اسے اس کا علم نہ ہو سکا
اس طرح اس شخص نے منسوخ کو تو یاد کر لیا مگر ناسخ کو
اپنی وطن کی وجہ سے، یاد نہ کر سکا۔ اگر اسے اس بات
کا علم ہو جاتا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے تو وہ ضرور اس
کو ترک کر دیتا اسی طرح اگر دوسرے مسلمانوں کو اس بات
کا علم ہو جائے کہ یہ حکم منسوخ شدہ ہے تو وہ بھی اس کو چھوڑ
دیجے۔

چوتھا شخص وہ ہے جس نے کسی بھی خدا اور رسول
پر جھوٹ نہیں بولا۔ وہ خدا کے خوف اور تنبیہ رسول کی وجہ سے جھوٹ سے نفرت کرتا ہے اور اسے بڑا مجتہد ہے
اس نے کسی چیز کو نہ مارا نہ بھی نہیں کیا بلکہ سمجھتا ہے کہ اس نے رسول اللہ سے کوئی حکم نہ سنا ہے وہ یہاں ہی رہا ہے اور اہل ہوا
آگے بیان بھی کرتا ہے۔ اس نے اس میں نہ کچھ بڑھا دیا ہے اور نہ کچھ گھٹا دیا ہے۔ اسے جو کچھ ناسخ و منسوخ کا علم ہے اس نے
وہ ناسخ پر عمل کرتا ہے اور منسوخ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جناب رسالت جیسے احکام میں کلام الہی کی طرف
ناسخ و منسوخ خاص و عام

عبور کرتے وقت چند آباد اور سرسبز و شگفتہ کھج پہنچانے والے راستوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں نے کہیں بھی
کوئی کھج نہ دیکھا تھا۔ اس کی بات نہیں دیکھی جس کا غلہ اور نیچڑا اور میٹ میں موجود نہ ہو اور کسی ایسی حقیقت نہ ہو
پر مطلع نہیں ہوا۔ جس کی اصل احادیث میں مذکور نہ ہو۔ حدیث کے متعلق یہ اس بزرگوار کے تاثرات ہیں جس کی
عبر عزیز انہی دیار میں گشت کرتے ادا نہیں صریح و شائبہ باغات کی سیرت جگہ گدی ہے علا ینبیات مثلاً جب میر
مومنین کی جگہ سے ایوانی کے لئے رسالہ شریفہ ہدیۃ المومنین ص ۱۱۱ سے حقیقت حدیث کے متعلق آیا

و معکم و معشایہ و قد یکون من رسول
 اللہ کثیر لہ و جہان کلام عام و خاص
 خاص مثل القرآن قال اللہ عز و جل
 کتابہ و ما یتکم الرسول فخذوا و
 ما یمنکم عدلہ فانہوا فاشتبہ علی من
 لم یعرف ما عنی اللہ و رسولہ و لیس
 کل اصحاب رسول اللہ یستوفی
 لان اللہ تنہا ہم عن المسأل حیث یقول
 یا ایہا الذین امنوا لا تمشوا عن اشیاء ان
 تبدلکم تسوکر وان قائلوا منها حین
 ینزل القرآن تبدلکم عفا اللہ عنہا و اللہ
 غفور رحیم قد سئلہا قوم من تبدلکم
 ثم اصبحوا بھا کافرین فنعول۔

اور حکم و مقابہ کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کی طرح
 کبھی رسول اللہ کے کلام کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں
 ایک عام ہے اور دوسری حیثیت
 سے خاص۔ خداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے
 رسول اللہ تمہیں جو حکم دینا کرے (اور جن باتوں
 سے روکے) ان سے رک جاؤ۔ ایسے دو پہلو کلام کا
 صحیح مفہوم کم علم لوگوں پر مشتبہ ہو گیا اور جناب
 رسول اللہ کے سوال ایسے نہ تھے کہ وہ تمام باتوں
 کے متعلق رسول اللہ سے سوال کرتے اور حقیقت حال
 معلوم کر سکتے کیونکہ صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ
 بھی تھے جو آنحضرت سے سوال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ
 خداوند عالم نے انہیں سوال کرنے کی ممانعت کر دی
 تھی جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اے ایمان والو!

احادیث شریفہ نقل کی جاتی ہیں۔ ۱۰، حضرت ام عمرہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں یا فضیل اے حدیثنا میں
 انقلاب۔ اے فضیل چار ہی احادیثوں کو زندہ کرتی ہیں۔ ۱۱، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
 حدیث تا خلاۃ من صادق خیر من الدنیا و ما فیہا من ذہب و فہستہ۔ اگر ایک حدیث کسی
 صادق القول آدمی سے حاصل کرو تو یہ تمہارے لئے تمام دنیا اور اس کے تمام فلاح و فخر سے بہتر و برتر ہے۔
 حال اس بزرگ طبیعت کبریٰ میں اپنی احادیث شریفہ کے ساتھ تسک کرنا ہی باعث نجات ہے۔ علامہ مجلسی
 رحمہ اللہ اپنے رسالہ فضائل میں تحریر فرماتے ہیں۔ ثم انہم علیہم السلام تو کما فینا اخبار ہم فلیس
 لنا فی ہذا النعمان الا التسلب باخبارہم و التمسک برفقہ انما ہم فخرنا اکثر الناس فی زماننا انما
 اہل البیت منہم و المستبدوا۔ یا اہلہم فضلوا و اضلوا پھر اگر اہل بیت چار سے دو میں اپنے اخبار و

من السؤل حق کا خواجہ تبتون ات یحییٰ
 اعمالی فیئل رهم یسمعون و کنت
 ادخل علی رسول اللہ فی کل لیلۃ دخلتہ
 و اخلو بہ کل یوم خاویۃ یحبینی عما اسئل
 وادور بہ حیث ما داور قل علم اصحاب
 رسول اللہ انہ لم یکن یصنع ذالک بلحد
 غیرہ و دیمہا کان ذالک فی بقی و کنت
 اذا دخلت علیہ فی بعض منازلہ اخلو فی
 و اقام فائدہ فلیریق غیرہ و غیرہ و اذا
 اقامی ہول لعلو اقام من فی بقی و لہ
 یقرعنا فاطمہ و لا احد امن ابنا فی
 و کنت اذا سئلۃ اجابی و اذا سئلۃ و
 نفلت مسائلۃ ابتدائی فائدہ نزلت علی
 رسول اللہ .

خصوصیہ کہ ان کو سال کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی
 اسی بار پر وہ رگ اس بات کے خواہشمند رہتے
 تھے کہ کوئی بدلتے اور آنحضرتؐ سے کوئی مسئلہ
 دریافت کرے۔ اور یہی اسے سن سکیں مگر میری
 کیفیت یہ تھی کہ میں ہر رات جناب رسول اللہ
 کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا اور ہر روز جناب سے
 غلط میں باتیں کرتا۔ جس چیز کا میں آپ سے سال
 کرتا آنحضرتؐ مجھے اس کا جواب دیتے۔ آپ یہاں
 تشریف لے جاتے ہیں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تمام
 صحابہ رسولؐ کو اس بات کا علم ہے کہ آنحضرتؐ میرے
 ساتھ کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے تھے۔ اگر
 اتنا سے تنہا میرے ہی مکان میں ہوتا تھا۔ اور
 جب کبھی میں آنحضرتؐ کے کسی مکان میں جاتا تو
 آنجنابؐ میرے لئے تنہا انتظام کرتے اور اپنا اتفاق

کراٹھا دیتے۔ یہاں تک کہ آنجنابؐ اور میرے ساتھ کوئی بھی رات نہ رہتا۔ اور جب کبھی آنحضرتؐ میرے یہاں تشریف
 لائے تو سب کو اطلاع دیتے مگر فاطمہ الزہراءؑ اور میرے دونوں بیٹوں (حمزہ و حسینؑ) کو نہ اطلاع دیتے۔ جب میں آپؐ
 سے سوال کرتا تو آپؐ جواب دیتے اور جس وقت میں چپ ہو جاتا اور میرے سوالات ختم ہو جاتے تو آنحضرتؐ
 از خود ابتدا فرماتے۔ اس لئے قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جو رسول اللہؐ پر نازل ہوئی ہے۔

چھڑ گئے ہیں۔ میں اس زمانہ میں جا رہے تھے اس کے ساتھ کہ اس کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم اللہ کے احکام کے ساتھ ٹھیک کریں
 اور اس کے آثار میں حذر نہ کریں۔ مگر انہوں نے اکثر لوگوں نے اہلسنت و جہت کے آثار و احکام کو پس پشت ڈال
 کر اپنے آراء و فتنہ پر اعتماد کیا جس کی وجہ سے خود گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ چونکہ سرکارِ علامہ کی فتویٰ
 میں شک یہ حدیث کا ذکر آگیا اور یہ فتنہ آج کل باقاعدہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس لئے مناسب ہے
 کہ اس فتنہ کے متعلق کچھ تبصروں کر دیا جائے۔

فقہہ انکار حدیث | راضی ہو کر مسلمانوں میں ایک تمام بظاہر فرقہ ایسا بھی موجود ہے جو احادیث کا حکم

من الشرائع ولا شيء علمه الله تعالى
 حلال او حرام اور امور نجی اور طاعت
 او معصیۃ اور شیئی کا ان اور یکتا الوقتہ
 ملتہیہ و قضاۃ و اصلاح علی و کتبہ بخلق
 و اخبار فی بتاویل فالتک و ظاہر و باطنہ
 حفظہ ثم لہما منہ حرمہا و کات
 رسول اللہؐ اذا خبر فی بذالت کلمہ یمنع
 یدہ عن صلاوی ثم یقول اللہم املأ
 قلبہ علما و فہما و نوراً و علماً و ایما
 و علمہ و لا یجہلہ و لا یغفلہ و لا تنسہ
 فقلت لہ ذات یوم یا ابی انت وافی یا
 رسول اللہؐ اهل تنطق علی النبی فقلت
 یا ابی انت اتخلق ت۔

اور نہ کئی ایسی دوسری چیز ہے جو خدا نے متعالیٰ
 ان کو تعلیم دی ہو، خواہ وہ از تم عقل ہو یا ظلم از قلم
 امر ہو یا نجس از خلق، طاعت ہو یا معصیت اور اس
 کا تعلق کوشش و اوقات سے ہو یا آنے و اسے
 طاہر سے مگر یہ کہ آنحضرتؐ نے ان تمام چیزوں کی
 مجھے تعلیم دے دی۔ اور یہ سب مجھے کھوا بھی دیا
 میں نے ان باتوں کو اپنے خطے کھدیا۔ اور آنحضرتؐ
 نے مجھے ان کی تاویل اور ان کے ظاہر و باطنی حقائق
 سے آگاہ کر دیا۔ میں نے ان سب باتوں کو حفظ کر لیا
 اور ایک خوف میں فراوان سائل نہیں کیا۔ آنحضرتؐ
 جب مجھے ان باتوں کی تعلیم دیتے تو اس وقت اپنا
 لفظ مبارک میرے سینہ پر رکھ کر بارگاہِ اہلبی میں یوں
 دھا کرتے۔ یا اللہ! تو اس ادنیٰ کے دل کو علم و فہم اور
 نور و علم اور ایمان سے بھر دے۔ اسے علم و انور عطا کر اور کسی چیز سے اس کو بے خبر نہ رکھ اسے حفظ کمال مرحمت
 کر اور نبیوں سے محفوظ رکھ۔ ایک روز میں سفر میں کیا یا رسول اللہ! شاید میں نے آپ پر قرآن پڑھ کر کیا آپ
 کو میرے حقیقی نسیان کا اندیشہ ہے، فرمایا بلا در میں مجھے تباہ متعلق نہ کر انسان کا خوف ہے۔

اگرچہ اس فن کا صحیح ترخہ بغیر اسلام کے کافی امام میں بعض حضرات نے جتنا کتاب اللہ کہہ کر بردیا تھا
 چنانچہ یہ پورا اگر وہ طاعت اور امت میں برابر بڑھتا رہا۔ ان سے درست ہے کہ اس پر خواں کا رسم بھی آثار انکی
 طائے پکاراوی اور مسطر پر دیز کے وقت میں وہ بہت تیار آد گیا اور خوب برگ و بار لے آیا اور اپنے دہرے
 افرات سے اسلام و ایمان کی صاف دستوری فضا کو بہت کچھ سمجھ گیا۔ مقام شکر ہے کہ علماء اسلام نے اس فن
 کو نزد کرنے اور دبانے کے لئے گاہے گاہے نمایاں انجام دیے ہیں اور متعدد علمی مضامین کچھ مستقل کتب و رسائل کہہ
 کر ان حضرات کے نظریات و فاسدہ کا تار و پود کبیر کر رکھ دیا ہے۔ ہم بھی حضرات حدیث پر اپنے بعض مضامین
 میں تصریح و تکریم بہت کچھ کھچکے ہیں۔ یہاں اس امر پر کچھ تفصیل تبصر کرنے کی گنجائش نہیں ہے فقط بطور تبصرہ
 ضرورت حدیث پر مدچار و لکھی پیش کئے جاتے ہیں۔

عليك المشايخ ولا الجاهل وقد اخبرني
الله عز وجل انه قد اجابني فيك و
في شركائك الذين يحذرون من بدلت
فقلت يا رسول الله ومن شركائك قال
الذين قهرت الله طاعتهم بطاعته وطاعته
قلت من هم يا رسول الله قال الذين قال
الله فيهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله
راطيعوا الرسول واولي الامر منكم
يا بني الله من هم قال الاوصياء الذين
هم الاوصياء بعدى فلا يقهر قوا حق
يودعوا من عرض حادين مهديتين لا يصح
كيفية من كادهم ولا خذلانهم

اور نہ بہا لست کا ذکر کیوں کر خدا نے تعالیٰ نے مجھے اللہ
دی ہے کہ اس نے تمہارے اور تمہارے ان شرکاؤ کا ر
کے حق میں جو تمہارے بعد ہوں گے۔ میری دعا کہ تم
کر لی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ میرے
شریک کار کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جن کی اطاعت خدا
نے اپنی اور میری اطاعت کے ساتھ ملا دی ہے
میں نے پھر عرض کیا وہ کون ہیں؟ فرمایا جس کے حق میں
خدا نبرہ علم کا ہے اور شاہد ہے۔ اے ایمان والو! اطاعت
کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان الیاء امر کی
جو تم میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
وہ کون ہیں؟ ان کی مزید نشان دہی فرمائی۔ فرمایا وہ
وہ ہیں جو میرے بعد میرے دمی ہوں گے۔ جس کے

اور اخلافت و تفرقہ نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ سب کے سب ہدایت یافتہ اور ہدایت کرتے ہوئے میرے پاس
عرض کر کر پر وارد ہوں جو کہ ان کے کردار سے کہے گا یا ان کی نصرت نہیں کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا
سکے گا۔

ضرورت حدیث و لائل

یہ حقیقت اور باب بعیرت پر پوشیدہ نہیں ہے کہ کسی بھی فن کی کوئی کتاب بغیر
اس فن کے ماہر معلم کی تعلیم و تفسیر کے خرد اپنے مطالب و مفاد کو واضح نہیں
کر سکتی اور لگ اس کے حقیقی مفہیم کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو میں کتاب میں تمام دنیا کے علوم و فنون سرچرہوں میں
میں کائنات کی ہر ملک و چیز کا ذکر موجود ہے۔ جس کا ہر علمی و روحانی سر تاویلہ الا اللہ مالہ استوفی
فی العلم و نیز کسی مسلم سانی کی تعلیم کے کیوں کہ ہر شخص اس کے مفہیم و مسائل اور اس کے مطالب و مفاد کے سمجھ
سکتا ہے!

(۱) خدا نبرہ علم نے جناب حق مرتبت کے دینی وظائف میں سے ایک اہم ذلیف یہ بیان کیا ہے کہ فی علمہم
الکتاب والحدیث سورہ جہ پڑھے کہ وہ لوگوں کو قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ اگر مسلمان ہو کہ اہل زبان بھی تھے
خود مطالب و مفاد قرآن نہ کہہ سکتے تو انہماک کے پڑ جانے کی یہ ضرورت تھی؟ نا ہر جگہ جب وہ تفسیر تھے

من خذ منهم هم مع القرآن والقرآن معهم
لا يفارقونه ولا يفترقهم بهم يتصل الحق
وبهم يعطى الوعد وبهم يدفع البلاء وبهم
يشتجى البلاء الذی عاد فقلت یا رسول اللہ
ممن لی فقال انت یا علی ثم ابی ہذا
ووضعت یدہ علی رأس الحسن ثم ابی
ہذا ووضعت یدہ علی رأس الحسین ثم
سقیب یا علی ہو سید العابدین شہر
البدن سیتی محمد باقر علی و خانہ
اللہ وسیلہ لد علی فی زمانہ یا علی فاقولہ
علی السلام وسیلہ محمد فی حیوۃ
یا حسین فاقولہ علی السلام شہر جہنم
ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ
ثم العابدین ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور میرا ہم نام محمد ہوگا۔ جو میرے علم کو شکافہ کرے گا اور خدا کی دین
کا خزانہ دار ہوگا۔ اس کے بھائی تبارک زمانے میں علی و زین العابدین پیدا ہوں گے ان کو میرا سلام کہنا اور
میں حسین تبارک زندگی میں ہی محمد باقر پیدا ہوں گے۔ میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ پھر جعفر صادق
پھر موسیٰ کاظم، پھر علی بن موسیٰ (رضا)

وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن ان کے ساتھ
ہوگا۔ نہ وہ قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن ان
سے علیحدہ ہوگا۔ انہی کی وجہ سے میری امت کی
نصرت و اعادہ کی جاوے گی اور انہی کے وسیلے سے
بارش برسائی جائے گی۔ انہیں کے فضیل معیتیں
دور ہوں گی اور انہی کے وسیلے سے وہائیں قبول ہوں گی
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ان کے اسماء کو
مجھے آگاہ فرمادیں۔ آنحضرت نے فرمایا اے علیؑ
ان میں سے پہلے تو تم ہو ا تبارک بعد میرا یہ فرزند
ہوگا۔ یہ فرما کر اپنا دست مبارک حضرت امام حسنؑ
کے سر پر رکھا۔ پھر فرمایا ان کے بعد میرا یہ دوسرا بیٹا
ہوگا۔ یہ فرما کر جناب امام حسنؑ کے سر پر ہاتھ رکھا۔
اس کے بھائی ان کے بعد تبارک ہم نام امام ہوگا جو کہ
میں نے اس کا بیٹا اور میرا ہم نام محمد ہوگا۔ جو میرے علم کو شکافہ کرے گا اور خدا کی دین
کا خزانہ دار ہوگا۔ اس کے بھائی تبارک زمانے میں علی و زین العابدین پیدا ہوں گے ان کو میرا سلام کہنا اور
میں حسین تبارک زندگی میں ہی محمد باقر پیدا ہوں گے۔ میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ پھر جعفر صادق
پھر موسیٰ کاظم، پھر علی بن موسیٰ (رضا)

ہوں گے تو کچھ الفاظ و جملات کے ذریعہ دیتے ہوں گے: انہی اقوال و اشعار اور تعلیمات و پیغمبر اسلام کا نام
مسلمان حدیث رکھتے ہیں۔ جس کے انکار کرنے کی کوئی مسلمان جرات نہیں کر سکتا۔

۴۔ ارشادِ قدرت ہے: **وَاِنَّا اَنزَلْنَاهُ بِاللَّيْلِ الَّذِي كَرِهْتُمُوهُ فَاتَّبِعُوا اَمْرًا مِّنْ رَّبِّكُمْ** (سورہ نحل ۱۰۵)
اے رسول! ہم نے تمہارے پاس یہ قرآن اس لئے نازل کیا ہے کہ تم واضح طور پر لوگوں کے لئے بیان کرو ان کے لئے
کیا نازل کیا گیا ہے اور حق نے قدرت کی ہے۔ اس آیت بعد کے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن رسول اسلام
کے بیان کا سماج ہے۔ اس کی حقیقت میں آشکار ہو جاتی ہے کہ وہ بیان و شرح رسولؐ اصل قرآن کے خلاف
کوئی اور چیز ہے! تعلیمات قرآن کی انہی تشریحات و توضیحات بنویں گے اور مرزا نام حدیث ہے۔

ظہر محفل بن علی ثمر علی بن محمد ثمر
الحسن بن علی الزکی ثمر من اسعد اسمی
وولدہ لوف القاصم با مو اثنی آخر الزما
المہدی النبی یبلا الارہمن قسطاً وعدلاً
کما ملئت قبلہ ظلماً وجوراً واللہ اعنی
لا عرفہ یا سلیر حیث یبایع مبین الزکی
والمقام واعرف اسماء انصارہ

واعرف قبا تلہم قال
سلیر بن قیس ثمر قبیلۃ المثنی والحسین
علیہما السلام یا لمدینۃ بعد ما ملک
معاویۃ فمحل شتھما هذا الحدیث من
ابیہما قالہ صلوات قد حدثک امیر المؤمنین
بہذا الحدیث و نحن جلوس حفظنا ذالک

حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے حاضر ہوا اسی کی خدمت میں اس کے بعد بزرگوار کی یہی حدیث بیان
کی۔ انہوں نے سن کر فرمایا تم سبھی کہتے ہو۔ جس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام تھے تم سے یہ حدیث بیان
فرمائی تھی ہم وہاں موجود تھے اب ہم نے یہ حدیث اسی طرح خود رسول اللہ سے بھی سن کر یاد کی ہے۔

پھر محمد بن علی (تقی) پھر علی بن محمد (تقی) پھر محمد بن
علی (تقی) پر زکی و عسکری، ہوں گے۔ ان کے بعد
وہ ہوگا جو میزیم نام ابدیم گنہ ہے۔ وہ آخر
زمانہ میں خدا کے حکم سے قیام کرے گا وہ ہمدانی ہوگا
جو زمین کو صل و انصار سے لبریز کر دے گا۔ جس
طرح وہ اس سے پہلے ظم و جند سے بحر لکی ہوگا پھر
حضرت علیؑ نے دوسری حدیث سے فرمایا، اے سلیم
خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ جہاں زکی و عسکری ہوں وہاں مقام
ابراہیمؑ کے درمیان اس کی بیعت کی جائے گی میں
اس کے اعلان و انصار کے نام بھی جانتا ہوں اور یہ
بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کس قبیلہ سے ہوں گے سلیم
بن قیس کا بیان ہے کہ ایک مدت کے بعد جب
کہ معاویہ حکم شام تھا میں مدینہ میں امام حسن (علیہ السلام)
کی خدمت میں اس کے بعد بزرگوار کی یہی حدیث بیان
کی۔ انہوں نے سن کر فرمایا تم سبھی کہتے ہو۔ جس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام تھے تم سے یہ حدیث بیان
فرمائی تھی ہم وہاں موجود تھے اب ہم نے یہ حدیث اسی طرح خود رسول اللہ سے بھی سن کر یاد کی ہے۔

یہ۔ خلاق ظلم ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحدک بہن الناس بحد الاک
اللہ دوسرے نثار پ ۱۴۵ اے رسول! ہم نے یہ حق کتاب تم پر اس لئے نازل کی ہے تاکہ تم اللہ کے حکم کو
علم کے مطابق لوگوں کے معاشرت کا فیصلہ کرو۔ تاہم یہ کہ انھیں حکم کے فیصلہ اور حکم کے الفاظ و عبارات
یقیناً قرآن کے علاوہ جو تھے تھے پھر قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوشاںات و توہینات کی مدد میں مطالبہ قرآن کریم کو اور اس پر عمل کر کے دین
اور دنیا میں فتنہ و فلاح حاصل کر سکیں۔

۵۔ اگر احادیث و اخبار کو محبت قیام دیکھا جائے تو دیکھ اسلام کا کوئی بھی اصول و فروعی اور شرعی
واجب نہ ہو سکتا۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ مگر اس میں

رسول اللہؐ کما حدیثک لہ یدرہ
 حرقا ولہ ینقہن منہ حرقا قال
 سلیم بن قیس ثمر حقیقت علی بن
 الحسین علیہما السلام و عندہ ابنہ
 محمد الملقب فہذا شہد بما سمعت
 عن اہلہ فقال سمعت عن امیر المؤمنین
 عن رسول اللہؐ و ہو صدیق و اناصبی
 لہ قال ابو جعفر و اقل نے جدی عن
 رسول اللہؐ و اناصبی قال ابان بن ابی
 حنیفہ عن خلافت علی بن الحسینؑ بھذا الحدیث
 کلثم عن سلیم بن قیس الہلالیؑ فقال
 صدق و قد جاز جابر بن عبد اللہ الانصاری
 الی ابی محمد و ہو یختلف الی الخلیف
 فقلبت و اقرت۔

اس طرح ہمارے والد بزرگوار نے تم سے بلکہ روایت
 بیان کی تھی سلیم کہتے ہیں۔ پھر میں ایک عرصہ کے بعد
 علی بن الحسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت
 آپؑ ان کے پاس آپ کے فرزند محمد باقرؑ بھی موجود
 تھے۔ میں نے ان کے والد بزرگوار کی یہ حدیث جو میں نے
 آئینہ ہے سے سنی تھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے
 بھی اپنے پیچھے میں اپنے والد بزرگوار امیر المؤمنینؑ سے
 رسول اللہؐ کی یہ حدیث سنی ہے۔ اس وقت ابیہر بن
 جعفرؑ پھر امام محمد باقرؑ علیہ السلام نے فرائض میں رقت
 سے جہر اٹھا کر امام حسینؑ نے مجھے جناب رسول اللہؐ
 کا سلام پہنچایا تھا اس وقت میں جہر تھا۔ ابان بن ابی
 حنیفہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی بن الحسینؑ علیہما السلام
 کی خدمت میں سلیم بن قیس ہلالیؑ کی بیان کردہ تمام حدیث
 عرض کی۔ آپ نے فرمایا سلیم نے سنی کہا ہے۔ حضرت
 جابر بن عبد اللہ انصاریؑ رضی اللہ عنہ میرے فرزند محمد باقرؑ کے پاس اس وقت ملے تھے جب کہ وہ کعبہ کی طرف
 جا رہے تھے۔ جاڑنے ان کو بوسہ دیا اور ان کو جناب رسالت کا سلام پہنچایا۔

اس قدر ایجاز و اختصار اور درود کے یہ تمام بیانیہ ہے کہ دوسرے مسائل و مسائل قرآن ایک طرف اس سے تو ناظر
 چکا نہ اور اس کے رکعتوں کی تعداد اور رکوع کی مقدار بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ جابر بن ابی اسلام امدان کے صحیح
 سند نشین حضرات کی تراجم کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے و ہوا المقصود فلا و
 ربك لا یؤمنون حتی یکفروک فیما شعرو بدينہم ثم لا یجیلوا فیہ اھلہم عرجا معانیت
 و یلیٰ قلیا۔

آئمہ اہلبیتؑ کی احادیث میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے [ایک نثر حقیقت
 ہے کہ جناب رسول اللہؐ
 صل اللہ علیہ وآلہ وسلم امدان کے بیٹے عیسیٰؑ راشد کی احادیث و اخبار صحیحہ میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تضاد و اختلاف

اسلام میں رسول اللہ ﷺ قال ابان بن ابی
 عیاض فحججت بعد موت علی بن الحسین
 فلیت اباجعفر محمد بن علی بن الحسین
 عند شہدائہ عند الحدیث کلمہ عن سلیم
 فاعز ورتک حیناہ وقال صدق سلیم
 وقد ائی الی ابی بعد قتل جزی الحسین
 وانا عندہ فحدثنا عن الحدیث
 بعیدہ فقال للابی صدقت والله یا سلیم
 قد حدثنی بهذا الحدیث ابی عن امیر المؤمنین
 بیان کی تھی۔ میرے والد نے فرمایا تھا اے سلیم تمہارا تمہارے کہتے ہو۔ میرے والد ماجد امام حسینؑ نے میرے بزرگوار
 جناب امیر المؤمنینؑ کی یہ حدیث اسی طرح مجھ سے بیان کی تھی۔

یہاں ابان ابی عیاض بیان کرتے ہیں کہ حضرت
 امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات کے بعد میں
 حج بیت اللہ کے لئے گیا۔ وہاں امام محمد باقر علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضر ہوا کہ سلیم بن قیس ہمدانی یہ
 حدیث اسی سے بیان کی۔ سن کر آنجنابؑ آبدیدہ ہو
 گئے اور فرمایا خدا رحم کرے سلیم پر اس نے حج کیا ہے۔
 وہ میرے بزرگوار کی شہادت کے بعد میرے چہرہ پر گواہی
 کے پس آئے تھے۔ اس وقت میں بھی اسی کی خدمت
 میں موجود تھا۔ سلیم نے وہاں بھی بعینہ اسی طرح یہ حدیث
 بیان کی تھی۔ میرے والد ماجد امام حسینؑ نے میرے بزرگوار
 جناب امیر المؤمنینؑ کی یہ حدیث اسی طرح مجھ سے بیان کی تھی۔

نہیں ہے۔ آل رسولؐ کی یہ وہ خصوصیت ہے جس کا اعتراف بعض علماء نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ علامہ
 محمد معین سند ہی نے اپنی کتاب درامات البیہ ص ۱۲۱ طبع ۱۳۱۰ ہجری پر تائید کیا ہے کہ مذہب واحد ہنم
 مذہب ہاشمیہ ائمہ البیہ علیہم السلام میں سے جو ایک مذہب ہو وہی سب کا ہوتا ہے۔ والفضل
 ما شہدات بہ الاصل۔ اسی کی وجہ سے کہ اختلاف ان کے کلام میں ہوتا ہے جو جوئے ہوں۔ چنانچہ
 ضرب الظل ہے کہ مدور گرہا مائلہ نہ اشذ جو غیر معصوم ہوں اور جن کی نگاہ حقائق واقعیہ پر نہ ہو۔ مگر
 جن کی عصمت و طہارت اور صداقت پر آیات و قرآن فیہ انما یرید اللہ لیل ذہب عنکم الذہر اھل البیت
 (الایہ) و یا ایھا الذین امنوا اتقوا مع الصادقین وغیرہا شاہد اور جن کے
 سینے کینے میں علم قرآن کے سمندر موجیں ہوں۔ طلب آیات و بیئت فی صدر الذین اتقوا العلم
 جو صغیر سن کے علم میں بھی لوح محفوظ کا کلمہ کر سکتے ہوں فان الحسن کا فی طامح اللوح المحفوظ فی
 صغیر سنہم و فی البیہ شریعہ بخاری، مستوفی علی ما نقل عنہ، جو مدرسہ البیت کے تعلیم یافتہ ہوں و علمنا من
 اللہ فاعلمنا جو وارث علوم قرآنی ہوں انصار و ثنائی الکتب الذین اصطفینا من عبادنا جو مدینہ علم نبوی
 کے اہل اب ہوں۔ انما مدینہ العلم و علی بابھا من اراد المدا بینہ علیا تھا من بابھا جن کے علوم
 جو سب جناب رسولؐ خدا و روح القدس اور جبرئیل خود رب جلیل سے، خود ہوں، اہل عقل و انصاف

بتائیں کہ ان کے کلام حقائق ترجمان میں کیونکر اخلافت و انحراف متصور ہو سکتا ہے؟ انہی حقائق کی بناء پر علامہ
عقلمند حضرت شیخ بہائی رح نے اپنے رسالہ و جزیہ میں تحریر فرمائی ہے: وان جیم احاد یثنا الا ما ندرت فتنہا
الی اثنتا عشر، ہم ینقلون فیہا الی البی ذل علیہم مقبلة من تلك المکون ۱۲ وجیزہ
مع شرح خایة الدارقوتی، ہماری تمام احادیث سوائے بعض شاذوں اور حدیثوں کے ائمہ شافعیہ
کے پیروی میں اور ان بزرگواروں کا سلسلہ مبارک جناب رسول خدا تک پہنچتا ہے کیونکہ ان حضرات کے علم
مشکوٰۃ بہت سے حاصل شدہ ہیں نہ ہر جگہ کہ جناب رسول خدا کا سلسلہ علم خدا سے عز و جل تک جا کر منقطع ہوتا
ہے۔ ولنعم ما قیل ۵

اذا شئت ان تعرض لنفک من ذہباً
فدع عنک قول الشافعی و مالک
ودال انما شئتوہم و حدیثہم
ینبیہاک یوم المشر من طلب الناس
واحد و المنقول من کتب بنی الاحیاء
للی حدیثا عن جبریل عن الباری

ان اگر کسی وقت بظاہر ان احادیث میں اخلافت معلوم ہوتی
ہے کہ اصل و اسباب ہوتے ہیں۔

اس کا ایک سبب تو لوگوں کی عقل کا خام اور فہم کا ناقص ہونا ہے کہ وہ اپنی عقل و عقل کی وجہ سے
بہتے ہیں کہ ان احادیث میں اخلافت ہے حالانکہ فی الحقیقت ان میں کوئی اخلافت نہیں ہوتا
کما قیل ۵۔

و کمر من عائب قولاً صحیحاً
و فتن من الفہم السقیم
جیسا کہ مصنف علامہ نے اس باب کے ابتدائی حصہ میں چند شارحوں سے اس امر کی وضاحت فرمائی ہے اور
شیخ الطائفہ شیخ موسیٰ علیہ الرحمہ کی کتاب استبصار میں اس کی سیکڑوں شاخیں موجود ہیں۔ خود ائمہ اہلبیت
کا ارشاد ہے ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحفظہ الا ملک مقرب اور نبی مرسل اور مومن
اعتقہ اللہ قلبہ لا یمان و اصل کافی ۱۲ و بعضا فی الہدایت وغیرہ ہماری احادیث بہت مشکل ہیں ان
کا تحمل یا ترک بہت قریب کوئی؟ یا نبی مرسل پر مومن متقی اس طرح بعض احادیث میں وارد ہے۔ ان فی حدیثنا
حکمنا کہ حکم القرآن و متناجنا کتبتا بلہ المقرات ہماری احادیث میں قرآن کی طرح حکم و متناہیہ احادیث
موجود ہیں و مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار وغیرہ انہا کم عقل حکم علم حضرات جو حقائق اشیاء کو سمجھنے کی اہلیت نہیں
رکھتے۔ انہی نے بھی بعض ظاہری اخلافت کو دیکھ کر فرمایا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں حدیث فلاں حدیث
متعارض ہے۔ فلاں حدیث متفق ہے۔ اور فلاں حدیث متفق ہے۔ قرآن کے منافی ہے۔ حالانکہ درحقیقت ان میں

کمال تعارف و تصادم نہیں ہوتا ہے۔

چونکہ یہ دوسری حقیقت افکارِ زود

کمالِ انصاف علیہ السلام دلیلِ اہلِ الکلام بقولہوں ہذا یتقوا ہذا الا یتقوا و ہذا یناق و ہذا لا یناق و اصولِ کانِ دنیا و آخر سے سنگین ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ دو باتیں عقلِ مفروضہ کے آہنجے ہیں اور یہ آہنجے نہیں یہ باتیں مقررہ کا درجہ کے مطابق چل سکتی ہیں اور یہ نہیں۔ حالانکہ علمائے ریاضی کے نزدیک ان سب احادیث کے معانی سمجھتے ہیں۔ ان کے لئے احادیث میں انہی حقیقت کا کس و کمال دیا ہے اور وہ اسے پڑھ کر کلامِ احکام اہم العلوم کا لطف حاصل کرتے ہیں۔ کچھ علماء جو کہیں جتنی حد تک

دوسرا سبب

ہم نے اپنی اور تمہاری باتوں کی حفاظت کی ہے۔ یہاں اختلافات اٹھتے ہیں۔ اگر تم سب ایک ہی نعرہ پر متفق ہو جاتے تو پہلی بات جلتی اور چہرہ امرِ تمہاری نکالتا سبب ہو جاتا۔ لہذا بعض روایات یہ کہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں نہایت اشریفِ علوم حالت کی کیفیت و نزاکت کو دیکھ کر سبیلِ خاص سے اصحابِ کرام حقیقت سے آگاہ فرماتے اور دوسرے حضرات کو قید کے مطابق جواب دیتے تھے جس کی ہم سے کم علم و استعداد رکھنے پر حقیقت حالِ مشتبہ ہو جاتی کہ جو حضرات کمالِ علم و استعداد رکھتے اور علومِ معصوم سے بالکل درست تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ حکمِ واقعی کونسا ہے اور باقی پر قید حکم کا ہر ایک کونسا ہے؟ لہذا کمالِ حق و کمالِ حقیقت ہے۔ و لکن لا یصل فیہ الا اہلہ الذین یستحقون۔

تیسرا سبب

اس اختلاف کا سبب یہ ہوا کہ بعض روایات ان کے کلام کے اختلافات ہیں جس کی پہلی روایت ہے کہ حضرت جنابِ سلیم ابو قیسؓ کی روایت میں ہے کہ جو متنی رسالہ میں مذکور ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس قدر اضافہ کر دینا ضروری ہے۔ اور باقی بعض بت جانتے ہیں کہ میں ہوں جنابِ سرورؓ کہ بعض کفر میں دینا اور دنیا حقیقت کے واسطے ہوا تھا۔ اسی طرح آئے گا ہر ایک کو بھی جیسے بعض شراب و مفسدین کے ساتھ پڑا تھا۔ انہوں نے دین کے حقائق کو سمجھ کر نہ اور اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لئے جعلی حدیثیں بنا کر اپنی عیاری اور سیرکاری سے منتشر کر دی۔ اس واسطے اظہارِ ہر نبی اور ان کے اصحاب کا ہم نے ان لوگوں کے دہل و فریب کا پردہ چاک کرنے کے لئے نمایاں کارنامے انجام دیئے اگرچہ ہمارے اسلاف کی معافی جیل سے ایسی احادیث کو کتبِ معتبرہ سے نکال دیا گیا اور صحیح و مستقیم میں تیز کر دی گئی ہے مگر تاہم اگر کوئی شاذ و نادر ایسی حدیث دیکھ لے تو متاخرین نے فقہ و اخبار و آثار کے لئے کچھ خاص قواعد و ضوابط مرتب کئے ہیں کہ اس حشر و نزاکتات معصوم علیہ السلام ہی تھیں۔ ذیل میں ہم

ان ضوابط کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں مگر اس سے قبل کہ خود اساتذہ کو کتاب سلیم بن قیس اور اس کے مؤلف پر فتویٰ معلوم ہوتا ہے۔

مخفی نہ رہے کہ جناب سلیم حضرت امیر المومنین کے کتاب سلیم بن قیس اور اس کے مؤلف پر کچھ تبصرہ اصحاب میں سے ایک جلیل مقامی ہیں جو کائنات میں جناب امام زین العابدینؑ کے ظاہری مددگاری میں اشتغال ہوا۔ حضرت علامہ علیؑ نے خود مستار اہل میں اسی طرح دوسرے بعض اہل حق نے ان کی حالت کو بھی تسلیم کیا ہے اور ان بن ابی حیاؑ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ کاہن شیخا متعبداً لہ فہذہ یحیوۃ۔ وہ جہاد تگزار، بدوگرار ہے اور ان کے چہرہ بشرہ پر نور مائع تھا۔ جب جلدی لکھنے لگے ان کو قتل کرنا پڑا تو انہوں نے جہاد کرنا بن ابی حیاؑ کے پاس پہنچا اور بالآخر وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی وفات کے وقت انہوں نے ابن سے یہ حدیث بیان کی اور اپنی کتاب میں انہی کے حوالہ کی اس لئے ان کی کتاب اصل سلیم بن قیس بن کا اصل ہم کتاب الشیعہ کے بارے میں علماء اہل علم کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ بعض اسے جناب سلیم کی تالیف تسلیم نہیں کرتے، چنانچہ منتہی المقال فی علم الرجال المعروف برجال شیخ ابی علی حارثیؑ میں بحوالہ رجال خضارویؑ لکھا ہے موضوع لامرئیۃ فیہ یعنی بوجہ شک و شبہ یہ کتاب وضعی اور من گھڑت ہے مگر کتاب حلال ہی میں نعت اشراف میں طبع ہوئی ہے اور اس پر ایک گرانقدر مقدمہ لکھا گیا ہے اس میں دلائل ٹھیک سے اس کتاب کا جناب سلیم کی تالیف ہونا اور اس کی روایت ثابت کی گئی ہے اور مستند علماء سے واضح کیا ہے کہ علامہ نے ہمیشہ اس کتاب پر اعتماد کیا ہے اور یہ ہمیشہ ان کے لئے سند و شفا رہی ہے۔ اس مقدمہ میں بیضاویؒ نے شیخ خضارویؑ کی اس کتاب کے متعلق اسے راستے نقل کیا ہے۔ و لیس بین جمیع الشیعۃ معنی حمل العلم و رواۃ من الائمۃ علیہم السلام و حملہ فی ان کتاب سلیم بن قیس اللہابی اصل من اکبر کتب الاصول القریبۃ اہل العلم و حملہ جندیٹ اہل البیت علیہم السلام و افاقا مھا و هو من الاصول القریبۃ الشیعۃ الیہا و قول علیہا صلۃ فخر مطلب یہ کہ تمام شیعہ المذہب میں اس امر کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کتاب سلیم ابن قیس شیعوں کے ان بڑے اصولی قدیم میں سے ہے جس کی طرف ہمیشہ شیعہ رجوع کرتے رہے ہیں اور اس پر ان کا اعتماد رہا ہے۔ اسی طرح کا مضمون جہاد بن یحییٰ کی کتاب کا اس امر سے بھی انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی کتاب حنفیہ ہو کتاب سلیم بن قیس اللہابی مذہب شیعہ میں جو کتاب سب کتب سے پہلے تصنیف ہوئی وہ کتاب سلیم ابن قیس ہے ایہ ذریعہ اپنی کتاب فہرست متبوعہ میں لکھا ہے کہ اول کتاب ظہر الشیعۃ کتاب سلیم بن قیس اللہابی شیعہ

کی سب سے پہلی کتاب ہیں۔ جو ظاہر و باطن کے کتاب سلیم ابن قیس ہے۔ ظہر علی علیہ السلام نے
مقدمہ بکوالور میں اس کے متعلق لکھا ہے کتاب سلیم ابن قیس فی غایۃ الاستبصار وقد طعن
فیه جماعة والحق انہ من الاصول المعتمدة یعنی کتاب سلیم ابن قیس بہت شہور ہے۔ بعض
لوگوں نے اس پر حق کیا ہے لیکہ حق ہے کہ یہ کتاب اصولی مقبول ہے سب سے مکین حضرت شیخ مفید علیہ السلام
نے تصحیح الاعتقاد میں اس کتاب کے متعلق کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی مگر اس حدیث کو انہوں نے بھی
معتبر تسلیم کیا ہے جسے مصنف ملام نے یہاں نقل کیا ہے۔ بہر حال مجموعی طور پر کتاب قابل اعتبار ہے۔ مگر چونکہ
اس کی بعض روایات قابل و اشکال سے خالی نہیں ہیں۔ یہاں اس سے زیادہ اس موضوع پر گفتگو کرنے
کی گنجائش نہیں ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ بہر حال جناب سلیم کی بیان کردہ حدیث سے جہاں اختلاف
حدیث کے ملل و اسباب پر روشنی پڑتی ہے وہاں وہ ان اہل ہمارے کی خلافت علی و امامت کبریٰ پر بھی بعض
صرح ہے۔ کیا دیکھیں۔

حدیث کی دو قسمیں ہیں (۱) متواتر (۲) واحد اگر کسی

اقسام و انواع حدیث | حدیث کو بہر جہد میں اس قدر کثیر جماعت نقل کرے جس کا کذب و افتراء
پر اتفاق کرنا حاشا حال چھ تو اسے خبر متواتر کہا جاتا ہے اور جس میں یہ شرط ملے ہوں وہ خبر واحد کہلاتی ہے
وچیت المحدثین بنایا اللہ علیہ و ذریعہ اب اس خبر واحد کی متقدمین کے نزدیک صرف دو قسمیں تھیں (۱) صحیح
اور غیر صحیح۔ ان کے نزدیک خبر صحیح وہ تھی جس میں کچھ ایسے داخلی و خارجی قرائن موجود ہوں جن کی بناء پر
اس حدیث پر اعتماد و اعتبار کیا جاسکے اور وہ حدیث ایسے قرائن سے خالی و ہماری ہوتی تو وہ اسے غیر صحیح
قرار دیتے تھے (بہار کتب مذکورہ) متقدمین میں بڑے قریب جہد آئمہ بجز ان ایسے قرائن موجود تھے۔ مگر
جوں جوں زمانہ گزرتا گیا یہ قرائن مفقود ہوتے گئے۔ اس لئے متاخرین کو صرف روایان اخبار کے حالات و
صفات اور اخلاق و اطوار پر انحصار کرنا پڑا۔ اس لئے اخبار کی صحت و عدم صحت معلوم کرنے کے معیار
تبدیل ہو گئے۔ ہم ذیل میں حدیث کے بعض اہم اقسام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ (۱) بعض وجوہ سے اس کی اور
بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ جن کے ذکر کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

۱۰ حدیث صحیحہ - ہر وہ حدیث جس کا سند مستند و معصوم تک پہنچا ہو اور اس کے تمام راوی شیعہ
اشعری اور عادل ہوں۔ اسے حسانا تخریج صحیح کہا جاتا ہے۔

(۲) حدیث حسنہ - جس کی سند مستند و معصوم تک نہ پہنچتی ہو بلکہ تمام راوی شیعہ اشعری اور عادل
ہوں مگر ان کی عدالت کا ہر ارجحہ ذکر کی گئی ہو۔

حدیث قوی۔ حدیث قوی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے تمام راوی ضعیف اثنا عشری ہوں مگر ان کی طرح و قدر کے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو۔

حدیث موثق۔ ہر وہ حدیث جس کا سلسلہ سند ایسے راویوں کے ذریعے سے معلوم ہو کہ پہلے جوارح چہ صادق القول اللہ تعالیٰ اجماع ہوں مگر ہوں خاصہ العقیدہ۔

حدیث ضعیف۔ جو حدیث مذکورہ بالا تمام اقسام حدیث کی شرائط سے خالی ہو اسے ضعیف کہا جاتا ہے (ولہ اقسام مذکورہ بالا مطلق و المرسل و المجهول و غیرہا) از بدیۃ الدینیۃ انہایت الدراۃ مقایسۃ (غیر) متقدمین و متأخرین کی اصطلاح کے اس اختلاف سے یہ عقیدہ بھی مل جاتا ہے کہ کتب اربعہ بالخصوص کان و فقہ کی تمام احادیث کی طرح متقدمین کے نزدیک صحیح اور متأخرین کے نزدیک کچھ صحیح، کچھ حسن اور کچھ ضعیف ہیں۔ علامۃ تہذیب الاسلام - فقہ و از مقدمہ احقر ضعیف پر شان تہذیب اصولی،

وضاحت۔ اس تقسیم سے یہ امر بھی واضح دہیاں ہو جاتا ہے کہ احادیث میں اختلاف کی صورت میں صحیح حدیث حسن پر حسن قوی پر قوی مڑتی پر اور موثق ضعیف پر مقدم ہوگی۔ کما دیکھی۔

اس سلسلہ میں ایک امر یہ یاد رکھنا ہے جس کی طرف حضرت مصنف علامہ نے کوئی اشارہ نہیں کیا لہذا اس امر پر کچھ تبصیر کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی وقت احادیث و اخبار منقولہ میں فی الحقیقت تضاد و تعارض پایا جائے تو مقام اعتقاد و عمل میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی حدیث کو قبول اور کس کو رد کرنا چاہیے؟ اس کا حیارہ میزان کیا ہے؟ یہ ایک طویل الذیل بحث ہے اور کتب اصول فقہ کا ایک معتبر حصہ لیبناں باب التادل والتراجیح۔ اس کے بیان کے لئے وقت ہے۔ اس سلسلہ میں آئمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کئی قسم کے مرجحات مثل مرا فقہ قرآن، مخالفت عامہ اور عدالت راوی وغیرہ مردی ہیں جو مختلف احادیث کے اندر تفرق و جمع پر مذکور ہیں۔ اس سلسلہ میں جو روایات سب سے زیادہ منقول و مبسوط اور خدا تعالیٰ مقبول و معمول ہے وہ مقبولہ و مرئیہ منقولہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہت طویل ہے۔ ہم یہاں اس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔

اختیاری طور میں حکام جو کہ طرف جوع کرنا جائز نہیں ہے۔ راوی: جناب ابن خلد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: آپ کے بعض نام یواریں لاکسی مسئلہ میں باہمی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آیا وہ قصیدہ کے لئے حکام جو کہ طرف جوع کر سکتے ہیں؟

احادیث عامہ، حقاہ۔ جو شخص کو اس حق باطل میں اور کھٹانا مقدمہ ملے اس کے تو گناہ شیعان

کی طرف اپنا مقدمہ لگایا اور نہ اگرچہ حق بجانب ہی ہو لیکن اگر اس نے کامیابی باطل کے فیصلے سے اپنا حق حاصل کیا تو حرام کھائے گا۔ راوی: ہر وہ کیا کریں!

احادیث میں ان احادیث کا منہ سے منہ دینا و فطرت سے
علم و کرام کی عمومی نیابت کا بیان

قد جعلتہ علیکم حاکماً فاحکم بحکمنا فلنہ یقبلہ منہ ۵ فلما استخفت بحکم اللہ وعلینا رد
 والعدا وعلینا الداء علی اللہ وھو علی حد الشریک ہا طہ۔ دیکھیں کہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں میں سے جو شخص
 ہماری احادیث سے واقف ہو چارے مول و حرام پر دست لگے، نگہ رکھنا ہوا اور ہمارے احکام و مسائل پر
 حرام کی بھی معرفت رکھتا ہو اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں کہ میں نے دوسری طرف پر ایسے شخص کو تیار حاکم بنا دیا ہے
 میں جب وہ حاکم شرع ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ تسلیم دیا جائے تو رد کرنے والے شخص
 نے حکم خدا کو حقیقت سمجھا ہے اور ہماری بات کو ٹکرا دیا ہے اور ہمارے حکم کو رد کرنے والا گویا خدا کے مرتد و جہل کے حکم کو
 ٹکرائے گا ہے اور ایسا شخص مشرک ہے۔

راوی: اگر نہ جھگڑا کرنے والے دو شخصوں کو اپنا حاکم تسلیم کریں اور پھر ان کے فیصلوں سے اختلاف ہو جائے۔
 اسے اختلاف ملے گا کہ احادیث کی وجہ سے ہر تو پھر کیا کریں!

احادیث: ان دونوں میں سے جس کی عدالت و تقویٰ بہت اور زہد و تقوا کا پتہ جاری ہو اس کا حکم نافذ ہوگا۔
 راوی: میرے مائے باپ آپ پر قریبی ہوں اگر وہ دونوں ایسی صفات میں سادہ ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیگا
 احادیث: جس کا فیصلہ ان دونوں دعاؤں میں سے مشہور ہیں اظہار روایت کے مطابق ہے اس کا فیصلہ قابل
 قبول ہوگا!

راوی: اگر دونوں رہنمائی مشہور ہوں اور ان کے دلی بھی فہم ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟
 احادیث: جو دعا چاہے کتاب خدا و سنت رسول کے مطابق اور مخالفین کے مذہب کے خلاف ہو اس
 پر عمل درآمد کیا جائے۔

راوی: اگر دونوں دعائیں کے نظریات کے موافق ہوں تو پھر کیا صورت ہوگی؟
 احادیث: جس دعا میں کثرت مخالفت حکام اور کامیابی کا زیادہ رجحان و میلان ہو اسے ترک کر کے دوسری
 پر عمل کیا جائے!

راوی: اگر دونوں دعائوں کی طرف ان کا رجحان برابر ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
 احادیث: اگر فریبت باہمی جاد سید تو پھر تو قوت کر دینی کہ اپنے امام سے ملنا کہ حقیقت حاصل

ولی کا ہم عزوجل ما عیبہ الباہل
مختلفاً متناقضاً وليس بمتضمت ولا
متناقضی وذا لک مثل قوله قد قال یوم
ننزلهم کما نزل القاریہم هذا وقوله
فما الله فنیهم ثم یقول بعد ذالک وما
کان ربک لستیا ومثل قوله عزوجل
لیم یقوم الروح والملكوت صفلاً لا یفلحون
الاصح اذنت له الترجمان وقال صواباً
ومثل قوله تعالی و یوم

قرآن میں تناقض و تضاد نہ ہونے کا بیان
شیخ ابو جعفر طبرستانی فرماتے ہیں کہ خداوند مطلق کی کتاب
مقدس میں بعض ایسی آیات بھی ہیں کہ جن کی نسبت
جہاں یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں باہم اختلاف و تضاد
بڑے ماحکمان میں کوئی اختلاف اور تناقض نہیں ہے
بطور مثال یہاں چند آیات درج کی جاتی ہیں خدا
فرماتا ہے۔ پس آج کے دن ہم بھی ان کو ایسا ہی جلدی
کے جیسا کہ وہ اس دن کے آنے کو بھرتے ہوئے
ہیں۔ وہ خدا کو بھول گئے۔ اللہ نے ان کو بھلا دیا۔

ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ تم ہر سہ پہر دعا کرو نیاں نہیں ہوتی: ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ اس دن جس دن
روح (جو جبریل سے بھی غلیظ المرتبہ ہے) اور فرشتے صفت یہ صفت کھڑے ہوں گے مگر کوئی بات نہ کہے گا۔
سوائے اس کے جسے خدا کے رحمن اجازت دے گا اور وہ بات بھی صحیح کرے گا:

معلوم کرو۔ کیوں کہ مسلمات کے وقت تو وقت کرنا، پہرہ پاکت میں جوتا لگانے سے یقیناً بہتر و برتر ہے ۱۱

(اصول کاغذی، تہذیب الاحکام و فیو)

جب کسی ایسا اتفاق ہو کہ وہ

حدیث مذکورہ بالا مرجحات میں

جب حدیثوں میں تمام مرجحات برابر ہوں تو کیا کرنا چاہیے

بالکل سادی ہوں تو اب کیا کرنا چاہیے۔ آیا انسان کو اختیار ہے کہ جس حدیث پر چاہے عمل کرے یا اسے توقت
کرنا چاہیے؟ اس میں چند قول ہیں۔ چونکہ بعض روایات میں تخریر لاکھ وارد ہے اور بعض میں توقت و تاخیر کا اس
سلسلہ ان کے درمیان میں کئی طرح کی گئی ہے اول یہ کہ فقیہ کو چاہیے کہ فوری دینے میں تو توقت کرے مگر مقام عمل
میں وہ خیر ہے۔ جس حدیث پر چاہے عمل کرے۔ دوم جب امام مال شام ظاہر ہوں اور ان کی خدمت میں رسائی
نہیں ہو تو اس وقت توقت لاکھ ہے مگر جب صورت حال اس کے برعکس ہو۔ جیسے موجود زمانہ تو پھر تخریر
ہے۔ سوم اگر وہ احادیث جہاد اور حقوق اللہ کے متعلق ہیں تو وہاں اختیار ہے کہ اگر حقوق اناس کے

دارے میں ہیں تو وہاں توقت کرنا چاہیے۔ چہاں یہ کہ اگر ان دو مدعیوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے میں مجبور
ہو تو توقت کرے اور اگر مجبور نہ ہو تو توقت کرنا چاہیے۔ خود کہ توقت اور توقت اسباب و وجوہ

الْعَلِيَّةُ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيُلْعَنُ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَقَوْلُهُ تَمَّ الْقَوْلُ لِمَنْ
تَخَاصُمَ أَهْلُ النَّاسِ لَقَدْ يُتَوَلَّى لِقَافِلِ
لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ وَقَوْلُهُ
الْيَوْمَ غَنَرْنَا عَلَى أَهْلِهِمْ وَتَكَلَّمْنَا بِأَيِّهِمْ
وَتَشَدَّدَ أَرْجُلُهُمْ بِعَاكَافِهَا يَكْبُوتُ وَقَوْلُهُ
وَجِوْثُ يَوْمَئِذٍ فَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا فَاهْزِلْ
لَقَدْ يُتَوَلَّى عِزٌّ وَجَلْدٌ

پھر فرماتا ہے یا مسکت کے دن تم ایک دوسرے کا
انکار کرو گے اور ایک دوسرے کو لعنت کر دو گے
جسے تمکس یہ اہل جہنم کا آپس میں لڑنا جھگڑنا برحق
ہے پھر خدا نے تعانی فرمائی گاہ میرے حضور میں
جبراً نہ کرے میں تمہاری طرف وعید و تہدید و ہزیم
اجبار اور میاد چاہے بھی چکا تھا اور دوسرے مقام
پر فرماتا ہے اس دن ہم ان کے منہ پر مہر سی لگا دیں گے
اور ان کے اٹھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں

جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس کی بابت گواہی دیں گے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے کچھ چہرے قرآن میں چمکتے رہ سکتے
ہوں گے۔ اپنے پردہ نگار کی طرف دیکھتے رہیں گے۔

مستشم۔ یہ کہ جو حدیث مطابق احتیاد ہم اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مگر مفسر خاثر ان اقوال متفرق پر نگاہ ڈالی جائے
تو پہلے اور دوسرے قول کا قال و انجام ایک ہی ہے کیوں کہ فترے دینے میں ترتی اور عمل کرنے میں اختیار بڑھنا
ضیبت یا ان تک رساں نہ ہو سکتے کہ صورت میں ہی مستور ہو سکتا ہے ورنہ ان کی طرف اصل حقیقت عدم
کونے کے لئے رجوع کرنا لازم و مستحب ہے۔ **هَذَا الْقَوْلُ لَا يَخْلُو مِنَ الْحَقِّ وَالْآخِرُ أَحْطَا وَاللَّهُ الْعَالِمُ**

تتمہ مہمہ

قرآن مجید میں اختلاف کا نہ ہونا اس کے کلام اللہ ہونے کی تین دلیل ہے | یہ ایک ثابت شدہ حقیقت
ہے کہ جوہر کے کلام میں

ضرور اختلاف و تناقض ہوتا ہے اور پیچھے کے کلام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلاق عالم نے قرآن مجید
کو اپنا کلام معجز نظام ہونے کا ایک بڑا معیار یہی قرار دیا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا
ہے **وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا**۔ اگر یہ قرآن غیر خدا کا کلام ہوتا تو اس
میں ضرور اختلاف ہوتا۔ لیکن اس میں اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی تفسیر دہلی ہے کہ یہ خالق کلام کا کلام صداقت
التمام ہے ہر لک اس میں تضاد و تعارض نہ لگائی کرتے جو یہ اس کے عقلا و ادراک کے تصور اور کے فہم کے مطابق

اور نہ اس سے چھوٹی اور بڑی

مگر یہ کہ روشن کتاب میں سب موجد ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے قیامت کے دن نہ ان کی طرف نظر کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا؛ دکانراگ اپنے پردہ گار سے مجاہد میں رہیں گے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو۔ جو آسمان میں رہتا ہے کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور وہ زمین یا ایک بھونپل میں آجائے۔ خدا عرض فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے خدا آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ تم اسے سمجھو کہ میں جانتا ہوں اور نہ اہری مخلوق کو بھی اور جو کہ تم کرتے ہو وہ اس کا گاہ ہے۔

ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب
مبین ثم یقول اللہ تعالیٰ ولا ینظر
الیہم یوم الیقین ولا یزکیہم شر
یقول کلاً انہم من سبعم یومین
لجہودن و مثل قوله تم اکتفر من
فی السعادات عینست بکوالا من فلان
ہی تمور قوله تم الرحمن علی الخرش
استقی شریعتی وھا اللہ فی السموات
ورفع الاس من۔

یقیناً مجاہد اثبات میں دے گا جبکہ اس امر کا اقرار کرے کہ اس سے کہنا جب یہ ممکن ہے تو پھر تم یہ تا قن العزاق نامی کتاب کہہ کر کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو کیوں کہ ممکن ہے کہ خدا کا نام کہہ کر اور ہر آدمی کہہ اور کچھ رہے ہو چنانچہ اس صحابی نے امام کی ہدایت کے مطابق عمل درآمد کیا۔ ان فرس جب اس صحابی نے یہ آخری سوال کیا تو وہ زندگی کا عرش ہو گیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھا اور جس قدر کتاب کے اجراء کہہ چکا تھا اس کو بھاڑ ڈالا۔ زندگی نے اصل کیا کہ بتاؤ تم نے یہ دلیل جیل کہاں سے حاصل کی ہے۔ صحابی نے بیہت کہہ دیت دلیل کے بعد اقرار کیا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے حاصل کی ہے یہ معلوم کر کے زندیق نے کہا واقفا دی بزرگوار ایسی دلیل قائم کر سکتے ہیں (اجتہاد طبری) کہ خالق اکبر کا کلام اگر لوگ اسے نہیں کہہ سکتے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ انسان تو اس قید کم علم و عقل واقع ہوا ہے کہ وہ اپنے انسانی ذہن کے کلام کا صحیح مفہوم نہیں کہہ سکتا۔ محقق حاد جناب میر سید محمد باقر داماد کے کلام پر ایک شخص اعتراض کرتا ہے۔ وہ جواب میں فرماتے ہیں۔ ہنسی کا کلام ماہر است نہ کہ برما اعتراض نمونہ تھا دے لئے ہمارے کلام کا کچھ لینا ہنر اذ کمال ہے نہ کہ ہمارے ہر پر احترام کرنا (دعا اور رضویہ) غالب اذ کمال کا کلام موجد ہے۔ بڑے بڑے ایم لے پاس کچھ پائی کچھ ڈی ان کے بعض اشعار کا صحیح مفہوم نہیں کہہ سکتے بلکہ اپنی تائید کے ان اشعار کو ہی جعل قرار دے دیتے ہیں حالانکہ حنا تحقیق ان کا ایک شعر بھی جعل نہیں۔ ان کے

فيعلم سرزكم وجهركم ويعلم ما تكبون
وقالتم ما يكون من نحن من مثلثه الا
هو ما بعهم ولا خصم الا هو سادسهم
ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو اعلمهم
ايضا كانوا وحقول عز وجل ونحن اقرب
اليه من جبل الريم وقل الله تعالى
هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او
ياتي امر ربك.

کسی دوز میں تین شریک نہیں ہوتے کہ وہ خدا کا
چرچانہ ہو اور پانچ شریک نہیں ہوتے کہ وہ ان
کو چٹانہ برادہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ اس
سے زیادہ گمراہ کہ جہاں کہیں بھی ہوں خدا خدا
کے پاس ہوتا ہے۔ نیز فرماتا ہے ہم اس کی شرک
حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں اب کیا وہ اس
کے منکر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا
رب آئے۔

نثار میں کلام کا باہمی اختلاف حقیقت تک عدم رسائی کی تفسیر دہل ہے۔ لہذا جب ہم لوگ اپنے جیسے
انسانوں کا کلام نہیں سمجھ سکتے تو خالق کلام کے کلام سب کو تمام کا صحیح مفہوم سمجھنے کا یوں فکر دھونے کر سکتے ہیں کہ اس قسم
کی متعدد آیات کلام پاک کے اندر موجود ہیں جن کے متعلق زمانہ و مہرین اہل بعض کو تاہ و اندیشہ ہر این لوگ باہمی
تعارض و تباہین کا زعم باطل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے چند آیات کا حضرت مسیح موعود نے ذکر کر کے ان کی
توضیح و تادیل کے سلسلہ میں حضرت امیر المومنین کی اس طولانی حدیث شریفہ کا حوالہ دیا ہے جو کتاب التوحید
اور کتاب انتخاب میں مذکور ہے۔ نیز اس سلسلہ میں ایک مستقل کتاب لکھنے کا ارادہ بھی فرمایا ہے۔ نہ معلوم کہ اس
مقدمہ میں کامیاب ہوئے یا نہ! بظاہر تو کسی ایسی کتاب کا نام و نکی تا بیانات میں نہیں ملتا۔ واللہ اعلم بہر حال اگر
ان آیات کی مشکوٰۃ و مفسرین نے بڑی تحقیقات و ترصیحات فرمائی ہیں اور تقارر و تقاریر نے شیعہ کے بڑے کتب
مدلل جو آیات دینے ہیں جن کے لئے جب سب کتب کلام و تفسیر کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ ہم سرورست اس سلسلہ
میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شریفہ کے ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ غرض کہ یہ حدیث بہت
طویل الذیل ہے جو کتاب التوحید مطبوعہ مدنی کے قریباً دس صفحات تک پھیل چکی ہے جس میں اس قرآن فائق
کی زبانی قرآن مامست کی میمون ایسی آیات کا صحیح حل موجود ہے ہم بغیر اختلاف اس کے صرف اس حصہ کا
ترجمہ کرتے ہیں جو ان آیات کے متعلق ہے جو حق رسالہ میں مذکور ہیں۔

ایک آدمی نے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں
کلام امام علیہ السلام سے بعض محفل آیات کا بیان
کہ حدیث کے متعلق بعض شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ان کا ازالہ فرمائیں۔ آنحضرت نے دریافت

ادبائی بعض آیات ربك ومثل قوله
 قل يتوفىكم ملك الموت الذي وكل بكم
 فترسلون فوفهم رسلنا وهم لا يقرءون
 وقال تعالى الذين يتوفىهم الملائكة و
 قال الله تعالى الله يتوفى الا نفس حزين
 موتها ومثل هذا في القرآن كثير فقد
 سئل عنها رجل من الزنادقة عن
 امير المؤمنين عليه الصلوة والسلام
 فاجاب بوجه اتفاق معاني هذا
 الاية ورويت له قائلها وقد
 في الآيات في تارخ وتفسير الامام کے متعلق المعانی ہوتے کے تفصیل اسباب و وجہ بیان فرمائے تھے۔

یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں۔ ایک مقام
 پر فرماتا ہے کہ وہ کہہ دو کہ وہ ملک الموت جو تم پر معین
 کیا گیا ہے وہ تم کو فناء دیتا ہے۔ پھر فرماتا ہے ان
 کہ تمہارے پیچھے برے (فرشتے) فناء دیتے ہیں
 اور وہ کسی طرح کتابی نہیں کرتے۔ نیز فرماتا ہے
 وہ لوگ جو کفر فرشتے فناء دیتے ہیں۔ دوسرے
 مقام پر فرماتا ہے موت کے وقت خدا انہیں کو فناء
 دیتا ہے۔ اس قسم کی آیات قرآنی جمید میں بکثرت
 موجود ہیں ایک مرتبہ ایک ذہین نے اس قسم کی
 آیات کے متعلق حضرت امیرالمومنین علیہ السلام
 سے فرمایا۔ کہ تم مجھے یہ حکم لائق ہوا، اس نے عرض کیا جلا کر لکھ لے گا۔ جبکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے
 حصہ کی تکذیب کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان کتاب اللہ یصدق بعضہ ببعضاً ولا یکذب بعضہ
 ببعضاً ولکنکم تزلزل عقلاً فتفتن بہ۔ کتاب اللہ ایک حصہ تو دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب
 لیکن تم مجھے اس قدر متزلزل نہیں دی گئی جس سے توانہ حاصل کر سکتے، کلام امام سے معلوم ہوا کہ یہ اختلاف کی عقل و ذہن
 کا نتیجہ ہے، پھر آپ نے فرمایا وہ آیات پیش کرو جن کے حصول تمہیں شک ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے وہ آیات پیش کرنا
 شروع کیں کہ ایک مقام پر خدا یوں فرماتا ہے فالیوم نقضهم کما نقضنا قارون ویموت ہذا۔ پھر فرماتا ہے۔ لنوالہ
 اللہ فقیہم۔ ان آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ کو نیاں وحی ہوتا ہے مگر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان
 ربک نسیاً۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کو نیاں نہیں ہوتا، یہ تناقض نہیں تو ارادہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ان آیات
 کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ فی دارالمدینا لہ میثاق بطلانہ فیہم فی الاخرۃ لہم میثاق لہم فی قواہم
 مثلاً مضامین من الفیر۔ یعنی یہ لوگ دنیا میں اللہ سبحانہ کو بھول گئے یعنی اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہ
 کی لہذا خدا آخرت میں ان کو بھول جائے گا یعنی ان کو کچھ جو دراب عطا کرے گا۔ مگر یا کہ وہ فراموشی کر دیئے گئے خواہ
 یہ کہ ان کے فعل کی ان کو جزا دے گا۔ لہذا اس باب المشاکلہ قدرت پر نیاں کا اطلاق کیا گیا ہے در نہ ان کو دینا
 تبارک و تعالیٰ علواً کبیراً لیس بالذی مینى ولا یغفل بل هو الخفیض العلیہ۔ ہمارے سر پروردگار کی شان

اخرجت الخیر فی فائت مسنداً بشرحہ
فی کتاب التوحید وساجزہ فی ذالک
کتاباً بعثتہ وعونہ تعالیٰ فی الخیر
والعافیر۔

ہم نے اپنی کتاب التوحید میں اس حدیث کو پوری
سنداً و شریح کے ساتھ کھودیا ہے اور ارادہ ہے
کہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب تحریر کروں گا
انشاء اللہ۔

خفت و نسیان سے اہل وارفع ہے۔ یہ جواب با صواب سن کر یہ شخص بے ساختہ کہہ اٹھا فوجت عن
فوج اللہ عنک وحلت عن عقدة فظلم اللہ اجرک۔ آپ نے میرے عقدے حل کر دیئے
ہیں، خداوند عالم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، حضرت نے فرمایا دوسرا شبہ۔ کسی آیت سے متعلق ہے اس
نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا فرماتا ہے یوم یقوم الودع بالملکة صفاتہ یتکلمون الا من اخطا
الرحمت وقال جواباً اللہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ کفار کہیں گے واللہ ربنا ما کتا مشرکین
ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ویوم اخیثہ یمکن بعضکم ببعض ویضک بعضنا ان آیات سے
معلوم ہوتا ہے کہ بروز قیامت جرم گفتگو کریں گے کہ ایک ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے الیوم نختلہم حلل افواہنا
ونکلمنا ایدینہم وقتلہم ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کرنی جرم نہیں ہوں
سکے گا کیوں کہ ان کے سر نہوں پر مہر لگی ہوئی ہوں گی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا فان ذالک فی مواطن خیر واحد
من مواطن ذالک الیوم ہادی کا نام مقلد انھیں الف ستر۔ یہ قلعہ حالات بروز قیامت کے
مختلف مواطن و مقامات میں رہنا ہوں گے کیونکہ وہ دن پچاس ہزار سال کا ہو گا جیسا کہ قرآن میں وارد ہے بعض
مقامات پر وہ باہم گفتگو کریں گے۔ ایک دوسرے سے بیزاری اختیار کریں گے۔ ایک دوسرے پر لعن کریں گے۔ بار
بعض ایک دوسرے کے لئے دارا استغفار کریں گے اور بعض مقامات پر جرموں کے سر نہوں پر مہر لگائی جائیں گی
لہذا فی الحقیقت ان آیات میں کرنی اختلاف نہیں ہے۔ سائل یہ جواب با صواب سن کر بہت خوش ہوا اور پھر
دی ہی فقرے دہرائے جو پہلے کہے تھے یعنی فوجت عن فوج اللہ عنک وحلت عن عقدة فظلم
اللہ اجرک۔ پھر آنحضرتؐ نے فرمایا تاؤ اللہ کسی آیت میں شبہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا
ارشاد فرماتا ہے وجہ الیوم مثنیٰ فاضلہ الی ربھا فاطرفا۔ اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خدا کو
بروز قیامت دیکھیں گے۔ مگر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے لا تدركہ الابصار وهو یدرک الابصار
وهو اللطیف الخبیر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا؛ آنحضرتؐ نے جو منقول جواب
دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ النظر الی ربھم النظر الی ما وعدھم وہم۔ فذلک قولہ الی ربھم

وَأَمَّا لَعْنُ بِالْغُلَّظِ الْمِيَةِ الْمُنْظَرِ إِلَى ثَوَابِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَعْنُ مَعْنَى يَهْلُ اس آیت میں پروردگار کی طرف سے
نگاہ کرنے سے مراد اس کے اجر و ثواب کی طرف نگاہ کرنا ہے پس غلام معنی یہ ہوگا کہ الی ثواب و یہاں غلام معنی
دونوں آیتوں کے درمیان کوئی تضاد و تقارض نہیں ہے چہرہ ام حال انجام نے ارشاد فرمایا اور کس آیت کے معنی
شک ہے؟ اس نے عرض کیا ایک مقام پر غلام معنی فرماتا ہے وعلما کا بشارت میکلکس اللہ الاوحیا اور من
وراجع اب اور رسول رسول فی روح یا ذوقہ ما یشاہد اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی خدا کسی نبی
سے بلا واسطہ کلام نہیں کرتا۔ مگر دوسرے مقام پر فرماتا ہے وکلام اللہ موسیٰ تکلیما خدا یہما و یہما اللہ
انہما۔۔۔ یا آدم اسکن است و حذو جلت الجنة۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض حضرات سے بلا
واسطہ بھی کلام کرتا ہے؟ آدم علیہ السلام کے جبراب یا صواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعتراض درحقیقت بالا و حیا
میں وہی کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے پر مبنی ہے۔ وہی کلام خدا ہے وکلام اللہ نہیں علی طریق واحد منہ ما کلام اللہ
بہ الرسول و منہ ما قدت فی قلوبہم و منہ رؤیا یوہا الرسول و منہ وہی و تغزیل بیتلی و تغزیل
فہو کلام اللہ۔ خدا کا کلام ایک طریقہ پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے ذریعہ
وہ اپنے رسول سے کلام کرتا ہے۔ دوسری قسم وہ کلام ہے جس کے توسط سے وہی اللہ و الہام فرماتا ہے۔ تیسری قسم
وہ ہے جس میں بذریعہ خواب انبیاء کے چکامی ہوتی ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو بصورت تنزیلی انبیاء پر نازل
ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے۔ لہذا باریہ آیات میں ہرگز کسی قسم کا کوئی اختلاف
نہیں ہے۔ سائل نے پھر فرمایا حضرت سے والد رشید ہو کر کہا فرجت عن خروج اللہ عنک و حلت عن
عقدتہ فظہم اللہ اجرک یا امیر المؤمنین۔ آپ نے فرمایا اور جس آیت میں شک ہے وہ بھی بیان کر د
اس نے عرض کیا ایک مقام پر خدا فرماتا ہے و ما یضرب عن ربک من مثقال فنتق فی الارض و لا فی
السماء اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نام سے لائحات کی کوئی شے معنی و مستور نہیں ہے۔ مگر ایک اور جگہ
فرماتا ہے۔ و لا یظہر الیہم یوم القیامۃ و لا یزکیہم اس طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کلام اللہ
عن ربہم یومئذ لیجوبوا۔۔۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے معنی و محبت ہوں گے۔ یہ تناقض
نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انہی نے فرمایا آیت مبارکہ لا یظہر الیہم سے مراد یہ ہے کہ ان کو کچھ اجر و ثواب
عطا نہیں فرمائے گا۔ عرب کہتے ہیں لا یظہر الیہا فلان فلان شئ ہر طرف نگاہ نہیں کرتا اسی لا یصیبنا
منہ خیر یعنی ہمیں کچھ عطا نہیں کرتا۔ اسی طرح کلام اللہ عن ربہم یومئذ لیجوبون سے مراد یہ ہے کہ
من ثواب ربہم لیجوبون وہ اپنے پروردگار کے اجر و ثواب سے محبت و مستور ہوں گے۔ یہ کہ خود ذات
ایزدی سے پریشید ہوں گے۔ پھر فرمایا اور کس آیت میں شبہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا ایک مقام خدا فرماتا

ہے ان اللہ علی العرش استوی دوسری جگہ فرماتا ہے وهو اللہ فی السموات والارض اللہ ایک اور
 مقام پر فرماتا ہے۔ هو معكم این ما کنتم ایک اور جگہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من جبل البدر
 پہلی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا عز و جل پر ہے۔ دوسری سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ وہ آسمان وزمین میں ہے
 تیسری آیت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ چوتھی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا عز و جل حیات
 سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تضاد نہیں تراور کیا ہے۔ آجنا ب نے فرمایا کہ تم نے صفات خداوندی کا قیاس
 مخلوق کی صفات پر کیا ہے حالانکہ اس سے اس کی شان اجل وارفع ہے۔ وہ لامکان ہے۔ اس کا کوئی مکان نہیں
 ہے علی العرش استوی کے معنی یہ ہیں کہ وہ عرش پر قابض اور اس کے درمیان آسمان میں ہونے کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان میں موجود ہے اور اس کے ہر جگہ ہونے کا مفہوم ہے کہ وہ علی اعتبار سے ہر شے کو محیط
 ہے وہی تمام اشیاء عالم کا تدبیر و منتظم ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے فرمایا اور جس آیت مبارکہ میں تجھے لکھا
 ہے اس کا بیان کر۔ سائل نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا فرماتا ہے وجاء ربک بالملک صفا صفا دوسرے
 مقام پر ارشاد فرماتا ہے هل یظلمون الا ان یتیمهم اللہ فی ظلم من العمام والملا لکۃ ادیاتی
 بعض آیت و تیک۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعد از قیامت خود خدا ملے گا۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے
 یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نقشا ایما تھا لکن امت من قبلک و کسبت فی ایما تھا
 خیراً ان آیات سے بعض آیات و باری کا آئنا بت ہوتا ہے لہذا ان آیتوں میں کھلا ہوا اختلاف موجود ہے لہذا
 نے فرمایا کہ جن آیات میں خدا نے عز و جل کا آنا ذکر ہے۔ اس کا اس طرح آنا مراد نہیں جس طرح چار شاہ فرماتا ہے
 فاکلم اللہ من حیث لم یقیموا۔ خدا نے عالم ان کے پاس اس جگہ آنا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اس
 سے مراد یہی ہے کہ اور صل علیہم عذابا گناہ گناہی طور پر خدا نے ان پر عذاب نازل کیا اسی طرح آیت مبارکہ
 نالی اللہ بینا غم من القواعد سے مراد بھی نزول عذاب و عقاب ہے۔ اور تیسری آیت جس میں ملائکہ یا
 بعض آیات کے لئے لایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفار و مشرکین جو خدا و رسول پر ایمان نہیں لائے
 وہ ہر وقت اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ عذاب یا حکم پر ہدایت یا بعض آیات یعنی
 عذاب و عتاب نازل ہو۔ اور آخری آیت میں بعض آیات کے آنے سے مغرب سے طرح آفتاب مراد
 ہے جو کہ ظہور حضرت مسیح قائم آل محمد کے وقت ہوگا۔ پھر انجنا ب نے فرمایا اور جس آیت مبارکہ کے بارے میں
 تجہیں شک ہے اسے بیان کر۔ سائل نے کہا ایک مقام پر خدا و عز و جل فرماتا ہے قل یتوکلوا علی اللہ
 الذی کل بکر ثم الی و بکر ثم جوت۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوکلوا علی اللہ
 حین موکل۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے قال الذین تتوکلوا علیہم الملا لکۃ۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے

یہ سب باتیں جو میں نے عرض کی ہیں وہ سب قرآن مجید سے لیں گے اور اس کے بعد ان کے خلاف ہونے کی باتیں بھی عرض کروں گا

کہ کتب الموت اور تاج ہے۔ دوسری آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ اور تیسری آیت سے ثابت
 ہوتا ہے کہ بیہت سے مانگے دیتے ہیں۔ اس قدر واضح اختلاف کے باوجود میں کس طرح قرآن میں شک نہ کر لیا
 اگر آپ میری حالت زار پر رحم نہ کریں اور میرے لئے شریعت صریحہ کا انتظام نہ فرمائیں تو میں چاکہ و بر باد ہو جاؤں گا
 امام عالی مقام نے فرمایا کہ ان آیات میں ہرگز کوئی تنازعہ و اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ ہی حقیقی مدبر اور
 آخر الامر ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے معاہدہ کرتا ہے۔ ہر فرماتا ہے۔ جب کسی شخص کو ارنا چاہتا ہے تو بعض کے
 پاس کتاب الموت کو بھیجتا ہے اور بعض کے پاس روح الامور کو دید میز الامور کی کتاب پیشاد اور چمکتی ہے سب کچھ خدا
 حکیم کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہذا روحی و سمیعی کہلاتے ہیں۔ سائل نے عرض و غم ہو کر کہا فرمیت عنی فوج اللہ
 عنک یا امیر المؤمنین و فقہ اللہ بہت المسلمین۔ واروہ کہ وہ تاکہ در تاج شخص جناب میر علیہ السلام
 کے کلام حقائق ترجمان کی برکت سے تاج ہو کر کامل ایمان بن گیا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب
 العالمین و صلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
 تہم الکتاب والحمد للہ الوہاب الذی وفقنی لا تقام هذا المشرح المستطاب
 ببرکۃ النبی والہدایا اب و امیر جو من الطافہ الخفیۃ والجلیۃ ان ینفع
 بہ کل مومن و کل جاحل مورتاب و یہد بہم الی جادۃ المرشد والرشاد
 و یجعل ذالک ذخراً فی ولع السدی و ولدی و اما تیزی و ملا میزی یوم المآب
 و کان الفراغ من تسویدہ یوم الاثنین الرابع والعشیر من رجب الاولی
 سنۃ ۱۲۹۴ المصادق ثالث اوسط سنۃ ۱۹۱۴ بالساعة الخامسة بعد الزوال بحم اللہ
 صیغۃ امورنا بالحق بالحقست النجیب و رزقنا من القامۃ یا لعی المصطفیٰ والولی
 المرتضیٰ والحسن المجتبیٰ والحسین سید الشہداء فاطمۃ الزہراء و اولادہا الکرام
 البررة الاقیاء

ووفقنا لاعادة المنظر علیہ و آخر اجہ من السلوات الی البیاض یوم اثنی عشر
 والعشیر من ذی الحجۃ الحرام سنۃ ۱۲۹۴ یوم المباحلة الموافق لیسام والعشیر
 من ابریل سنۃ ۱۹۱۴ بعد الساعة الخامسة و عرغنا من اجالۃ المنظر علیہ و اعدادہ
 للبعث الثاني بعد الاضافات المعینہ یوم الاربعاء السام والعشیر من جمادی الاولی ۱۳۹۱
 المطابق لحادی والعشیر من جولای ۱۹۷۱ بالساعة الحادیہ عشر والحمد للہ اولاً و
 آخراً وظاہری و باطنی۔ و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ الطاہرین۔

ختم نبوت

مسئلہ ختم نبوت یعنی یہ کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا پُرانا نبی بحیثیت نبی و رسول فشرعی یا خیر فشرعی اظہار یا ردی نہیں آسکتا۔ ان سبب نبوت اسلامی مسائل میں سے ہے کہ جس پر تمام فرقہ گار اسلام کا اجماع و اتفاق ہے بلکہ ان ضروریات دین سے ہے جس کا منکر و کفر اسلام سے خارج تصور ہوتا ہے۔ یہاں بحث سے ایجاز و اختصار کے ساتھ اس موضوع پر غور و تأمل کیا جاتا ہے تاکہ اس اہم بحث سے ہماری علمی کتاب خالی نہ رہ جائے۔

ختم نبوت قرآن کی روشنی میں

قرآن مجید میں اس قسم کی بکثرت آیات مبارکہ موجود ہیں جو بالعموم صریحاً اشارہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر دو تین آیات مبارکہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

پہلی آیت مبارکہ ارشادِ قدس ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا لِّأَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔
 وہ نہ ہے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔
تقریب استدلال یہاں دو چیزیں قابلِ غور ہیں ایک لفظ خاتم کی تحقیق دوسرے لفظ انبیاء کی تحقیق خاتم کی قرائت میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید میں صرف دو فارسیوں جس اور عامر نے اسے خاتم (ت کی زیر کے ساتھ) پڑھا ہے باقی تمام قاریوں کے نزدیک خاتم (ت کی زیر کے ساتھ) ہے۔ (ابن جریر ج ۲ ص ۱۳۰)

لفظ خاتم کی لغوی تحقیق اگر اس لفظ کو خاتم (ت کی زیر کے ساتھ) پڑھا جائے تو اس کے یہ معانی لغت میں مرقوم ہیں: پھر کا ٹینڈ جس پر نام وغیرہ کندہ ہوتا ہے۔ اگر ٹیٹا، آخر قوم کہا جاتا ہے۔ خاتم القوم ای آخر ہم (تمام) ج۔ لسان العرب ج۔ ۱۰ الفہر ج۔ ۱۰ تاج العروس ج۔ ۱۰ اور اگر اسے خاتم (ت کی زیر کے ساتھ) پڑھا جائے تو اس کا اسم فاعل کے معنوں میں کسی چیز کا ختم کرنے والا اس قدر واضح اور روشن مفہوم ہے کہ جس کی تشریح وقتی بیان نہیں ہے۔ یہاں حقیقی طور پر پہلے اور دوسرے معنی تو مراد ہو نہیں سکتے۔ لہذا تیسرے اور چوتھے معنی کے صحیح تسلیم کر لینے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے اعتبار سے آیت کا مفہوم انبیاء اور سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے ہوتا ہے۔ اور اگر ممانا پہلے اور دوسرے معنی کو مراد لیا جائے تو یہی مطلب یہی نکلتا ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر کسی مطلب کے خاتم پر چٹائی جاتی ہے۔ جب کسی تحریک کے خاتم پر ہرنگ جائے تو اس کے بعد کچھ لکھا نہیں جاسکتا۔ اگر کھنیا تو وہ تحریک پر جل تصور کیا جائے گی۔ اور جس لفظ پر ہرنگ جائے اس میں اب کچھ داخل نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا بخیر باقی دوسرے لفظ انبیاء کی تحقیق نہیں

پر اتفاق ہے کہ الف لام تعریف جب جمع پر داخل ہو، اور وہاں معہود و مخصوص (اور کیسے کوئی قطعی قرینہ موجود ہو تو یہ عموم و انفرادیت پر دلالت کرتی ہے لہذا بغیر کسی سے مراد تمام انبیاء ہوں گے۔ لہذا قطع نظر بغیر اسلام صحابہ کرامؓ، تابعین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تصریحات جلیلہ کے صرف لغت عرب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آنحضرتؐ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں، جن کے بعد کوئی نیا یا پُرانا شخص ہمیشہ رسول و نبی نہیں آ سکتا۔

دوسری آیت مبارکہ ارشاد قدرت ہے **اليوم اكملت لكم دينكم** و اقممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً آپؐ س ماڈھ (آج کے دین میں نے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔

یہ آیت مبارکہ بالکل دہل پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ جس قدر دین کا سنگہ بنایا حضرت اکرمؐ نے اپنے دستِ حق پرست سے رکھا تھا اور جس کی تعمیر میں تمام سابقہ انبیاء حصہ لیتے رہے۔ اس کی تکمیل حضرت محمد بن عبد اللہؐ بنی خاتم کے ہاتھوں پر ہو گئی۔ اب اس دین کے عقائد، اعمال، اخلاق و آداب اور فرائض و سنن، مہر و مہاجات اور سب احکام حلال و حرام کو کامل مقدس کر دیا گیا۔ حلال محمد حلال الیوم، القیامۃ و حرامہ حرام الیوم، القیامۃ (اصول کاغذ)۔ لہذا جب دین مکمل ہو چکا ہے، سب احکام العبادت نازل ہو چکے، بانی اسلام ان کی توضیح و تشریح فرما چکے، قرآن و سنت میں جمیع استیحااج الیہ الامت کا مفصل بیان موجود ہے، تو پھر اب کسی کی ضرورت کیا ہے؟ فمن یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الآخرۃ من الخاسرین

تیسری آیت مبارکہ تبارک الذی منزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً آپؐ س فی یہ آیت مبارکہ ہے وہ ضابطہ ہے اپنے بندہ خاص پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والے قرار پائیں۔ یہ آیت بعبارة النص دلالت کرتی ہے کہ آنحضرتؐ عالمی نبی ہیں۔ اگلی بعثت تمام عالمین کے لیے ہوئی ہے اور آپؐ کے فیوض و برکات سے تمام عالمین مستفیض ہو رہے ہیں اور یہی آیت مبارکہ دوسرا سلسلہ الادھمۃ للعالمین کا مفاد ہے، جب آنحضرتؐ عالمین کے نذیر اور ان کے لیے باعث رحمت ہیں اور نجات دہین مسعوا کو نبی حاصل کرنے کی خاطر ایمان لانا اور آپؐ کی اتباع کرنا کافی ہے تو پھر کسی اور نبی کو ماننے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ کیا کسی نبی کو بھیجتا بعثت کام نہیں؟ کیا خدا کا دامن ربوبیت جھٹ کاری سے منزہ و متبرا نہیں ہے؟ ما نکلم کیف تمکمون۔

ختم نبوت احادیث خاتم النبیین کی روشنی میں

اس سلسلہ میں احادیث نبویہ کا اس قدر وافر ذخیرہ موجود ہے، کہ جن کے عدا احصار کے لیے ایک دفتر درکار

پہلی حدیث: انحضرت فرماتے ہیں: ان مثلی ومثل الانبیاء من قبل کفیل، جعل فی بیتا فاحشہ واجملہ الاموذج لبنۃ من شرا یت جعل الناس بطوفت بہ ولعجبون لہ ولقولون ہلا وضعت ہذا اللبنۃ قال فانما اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ (بخاری و مسلم ج ۱ صفحہ ۲۷۲، مسند احمد ج ۲ صفحہ ۲۹۵ وغیرہ) میرے اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے، جس نے ایک گھر بنایا اور اس کی خوب آرائش و زیبائش کی مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب اگر اس گھر کی دیکھ دیکھ خوش ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے وقت کہتے ہیں، یہ اینٹ کیوں نہ لگا دی گئی؟ فرمایا وہ (آخری) اینٹ میں ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔
اس سے بڑھ کر کس طرح ختم نبوت کے مسئلہ کی وضاحت و صراحت کی جاسکتی ہے؟

دوسری حدیث: فرمایا لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون کلہم یزعم انہ بنی وانا خاتم النبیین لابنی بعدی۔ (سنن ابوداؤد - ترمذی وغیرہ) — اسوقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب کوئی جھوٹے دجال نہ اٹھائے جائیں۔ میں میں سے ہر ایک یہ خیال کرنا بے جا کہ وہ بنی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی بنی نہیں ہے۔ اس حدیث شریفہ میں سہ کار ختمی مرتبت نے وضاحت فرمادی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی بنی نہیں آسکتا، ظاہر ہے کہ اگر حضرت کے بعد سلسلہ انبیاء جاری و ساری ہوتا تو آنحضرتؐ سالق انبیاء کے دستور کے مطابق اس آئے والے بنی کا تعارف کرتے نہ یہ کہ ہر مدعی نبوت کو دجال و کذاب قرار دیتے!

تیسری حدیث: فرمایا: کانت بنو اسرائیل قسوسا مہم الانبیاء کما ہلک بنی خلفہ بنی وامنہ لا بنی بعدی و سیکون خلفا۔ (بخاری ج ۱ صفحہ ۲۷۲، مسند احمد ج ۲ صفحہ ۲۹۵، ابن ماجہ وغیرہ) بنی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی قیادت ان کے بنی کرتے تھے۔ جب ایک بنی کی وفات ہوتی تو اس کی جگہ دوسرا بنی آجاتا۔ لیکن میرے بعد کوئی بنی نہیں۔ البتہ خلیفہ ضرور ہوں گے۔ اس حدیث شریفہ میں بھی ہر قسم کی تشریح و تفسیر نبوت کے السداد کا اعلان کیا گیا ہے۔

چوتھی حدیث: فرمایا لا یتقی بعدی من النبوة شی الا المبشرات قالوا یا رسول اللہ! وما المبشرات؟ قال المرأیا الصالحۃ یراہا المسلما وتری لہ — اکثر النہال، منہا حمہ منی نسائی۔ (سنن ابن ماجہ) میرے بعد نبوت کا کوئی جزو باقی نہیں رہا۔ سوائے مبشرات کے! صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا وہ اچھا خواب جو کوئی مسلمان دیکھے یا اس کے لیے کسی اور کو دکھایا جائے۔ یہ حدیث شریفہ بھی اس مطلب پر نفس مرتکا ہے کہ سوائے اچھے خواب کے باقی سب اجزاء نبوت ختم ہو چکے ہیں۔

پانچویں حدیث: آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کے متعلق جگہ جو کہیں فرمایا۔ اما ترضی ان تکون من بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا بنی بعدی (بخاری - مسلم باب فضائل الصحابہ) اے علیؑ، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی بنی نہیں ہو سکتا (وہ نہ تم ہارونؑ کی طرح ضرور بنی ہی ہوتے)۔

نفس رسولی بوجہ اللہ اور باب نبوت درجہ نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا تو اور کس میں کا بیٹا ہو سکتا ہے۔

چھٹی حدیث فرمائی: ان الرسلالة والنبوة هذا انقطع خلا رسول بعدی ولا نبی (ترجمہ) کتاب الرؤیا۔ مسند احمد، میرے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی۔

ختم نبوت ارشادات ائمہ طاہرین کی روشنی میں

اس سلسلہ میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے کثرت فرامین موجود ہیں وہاں صرف تبرکاً چند پارہ ارشادات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

جناب امیر المومنین شیخ ابی طالب (علیہ السلام) فرماتے ہیں: بعث اللہ محمداً رسولاً بعد الانبیاء عہدہم و قدامہ نبوتہم۔ خداوند تعالیٰ نے جناب محمد کو ایسا ہی عہد اور عہد نبوت کو تمام کرنے کی خاطر رسول بنا کر بھیجا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: فرمایا: لقد ختم اللہ بکتابکما بکتاب الکتب و ختم نبیکم الانبیاء الاول کان و مانی۔ منائے تمہاری کتاب (قرآن) کے ذریعہ کتابوں کو اور تمہارے نبی کے ذریعہ تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت جعفر صادق سے منقول ہے فرمایا: ان اللہ ختم نبیکم الانبیاء خلائہ بعداً ابداً و ختم بکتابکما بکتاب الکتب ختم اللہ ابداً و اصول کافی اخوانہ عالم نے تمہارے نبی کے ذریعہ تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور تمہاری کتاب کے ذریعہ تمام کتابوں کو ختم کر دیا ہے اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔

جناب امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: وشریعة محمد علیہ السلام و لا یقرب الیہ احد من الخلق و لا یجوز الیہ فی یوم القیامة فمن ادعی بعدہ نبوة او اولی بعدہ بکتاب قد مدح مباح کل من سمع ذاک (یعنی اخبار الرضا)۔ جناب رسول خدا کی شریعت مقدسہ قیامت تک منسوخ نہیں ہو گی اور نہ ہی قیامت تک آئندہ کے بعد کوئی نبی آئے گا، جو شخص آنحضرت کے بعد دعوائے نبوت کرے یا کوئی کتاب لائے تو ہر وہ شخص جو اس کے اس دعوائے باطل کو سنے، اس پر اس دمی کا خون مباح ہے۔

ان ارشادات سے کہ جس جڑ سے شہدہ کے ساتھ آنحضرت پر ہر قسم کی نبوت کے انتقام کا اعلان کیا گیا ہے اور ہر دمی نبوت اور جب القتل قرار دیا گیا ہے۔ فساداً بعد الحق الانضلال۔

(باقی) ختم نبوت محلہ علیہ السلام کی روشنی میں دیکھئے صفحہ ۵۸ پر

اس کتاب کے مصنف علام کے دیگر قلمی شاہکار

واقفانِ حال پر یہ حقیقت قلمی و مستور نہیں ہے کہ سرکارِ آپہ اللہ الشیخ محمد حسین انجلی صاحب العصرہ عہدِ عالی خدا کے ان خوش قسمت نگاروں کا رہنما رہا ہے جن پر ہدایت کی طرف سے بڑی فیاضی کی گئی ہے۔ چنانچہ وہ جہاں علومِ مشرقیہ کے منتخب زمانہ درس ہیں وہاں قادرِ انکلام شعلہ نوا اور شمعِ دہقانِ قطیب و مقرر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شائستہ و گفتار اور مدلل تحریر کے ایک خاص اسلوب کا مالک کاملہ بھی رکھتے ہیں۔ باری ہمدان کی خاندانی شرافت و طبعی نہایت 'مفسرِ حجازی' خوش اخلاقی، قدیم وضع داری، مشرقی تہذیب اور اسلامی ثقافت کی پابندی و پاسداری اس پر مستزاد ہے۔ علامہ موصوف کے سبکی و خصوصیات ہیں جنہوں نے ان کو مستحبِ زبان، محمود القرآن بنا دیا ہے مگر وہ گرد و پیش کے نامساعد حالات سے غصہ بھر کر رہے ہوئے برابر اپنے وظائف دینیہ اور وظائفِ شریعت کی انجام دہی میں ہر حق مشغول و مہلک ہیں گو کہ زبانِ حال سے پکار رہے ہیں۔

ہو اسے کو تند و جزو لیکن چراغِ اجا ہلا رہا ہے۔
وہم دروہل جس کوڑے دیئے ہیں اندازِ خردانہ
چنانچہ درج ذیل کتب جلیلہ النبی کے علم و حکم کے شاہکار اور آثارِ خالہ ہیں جو عالمِ اسلام کے صاحبانِ علم و انصاف سے خراجِ حسین و آفرین حاصل کر چکے ہیں۔

ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

تحقیقات الفرقین قول حدیث الثقلین
حدیثِ ثقلین کے موضوع اور تہذیبِ حق کی حقانیت پر یہ مثال کتاب کی بارِ مطالعت کے ذریعہ آراستہ ہو کر مدح سے شائستہ ہو چکا ہے۔

گو اکب مضیہ وراحادیث قدسیہ
آنحضرت القرآنِ مجید قدسی کے موضوع پر جلیل جامع اور مکمل کتاب جس کا پہلا ایڈیشن بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ انشاء اللہ

خلاصۃ الاحکام
قوانینِ الشریعہ فی فقہ الجہریہ جو کہ ایک علمی و تحقیقی کتاب ہے اور ہر شخص اس کے مطالب و احکام کی سمجھ سکتا۔ اس لیے عوام کی سہولت کے لیے اس کا خلاصہ جلی بارِ فضلِ حق اہل علم کے حکم سے منظرِ عام پر آ رہا ہے۔ (انشاء اللہ)

سعادۃ الدارین فی منزل الحسنین
جہاں شریعت کی بارگاہ کی شان کی کہانی ہے اور باحق اہل علم واقعات کر بلا ہا قدرانی عہد سے تیسرا ایڈیشن رقمِ کتابہ و مذہبہ و شان و شوکت کے ساتھ قلم کے حقائق و قصوں تک پہنچ رہی ہے۔ انشاء اللہ

احسن الشواہد فی شرح العقائد
اس مشہور عالم اور محققانہ کتاب کا چوتھا ایڈیشن بڑی آب و تاب کے ساتھ قارئینِ کرام تک پہنچ رہا ہے۔ انشاء اللہ

اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ
اصول و عقائد کے تمام اختلافی مسائل و مسائل پر حلیہ و جوابی علمی و تحقیقی شہرت کی حاملہ کسی خاندان کی حقانیت جس سے جو مسائل سے قلم کی سب بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا چوتھا ایڈیشن منظرِ حقین پر نہ تو کہیں تک پہنچ رہا ہے۔ انشاء اللہ

منہج مکتبہ البطین
۲۹۶ سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک ۱ سرگودھا
۹-بی